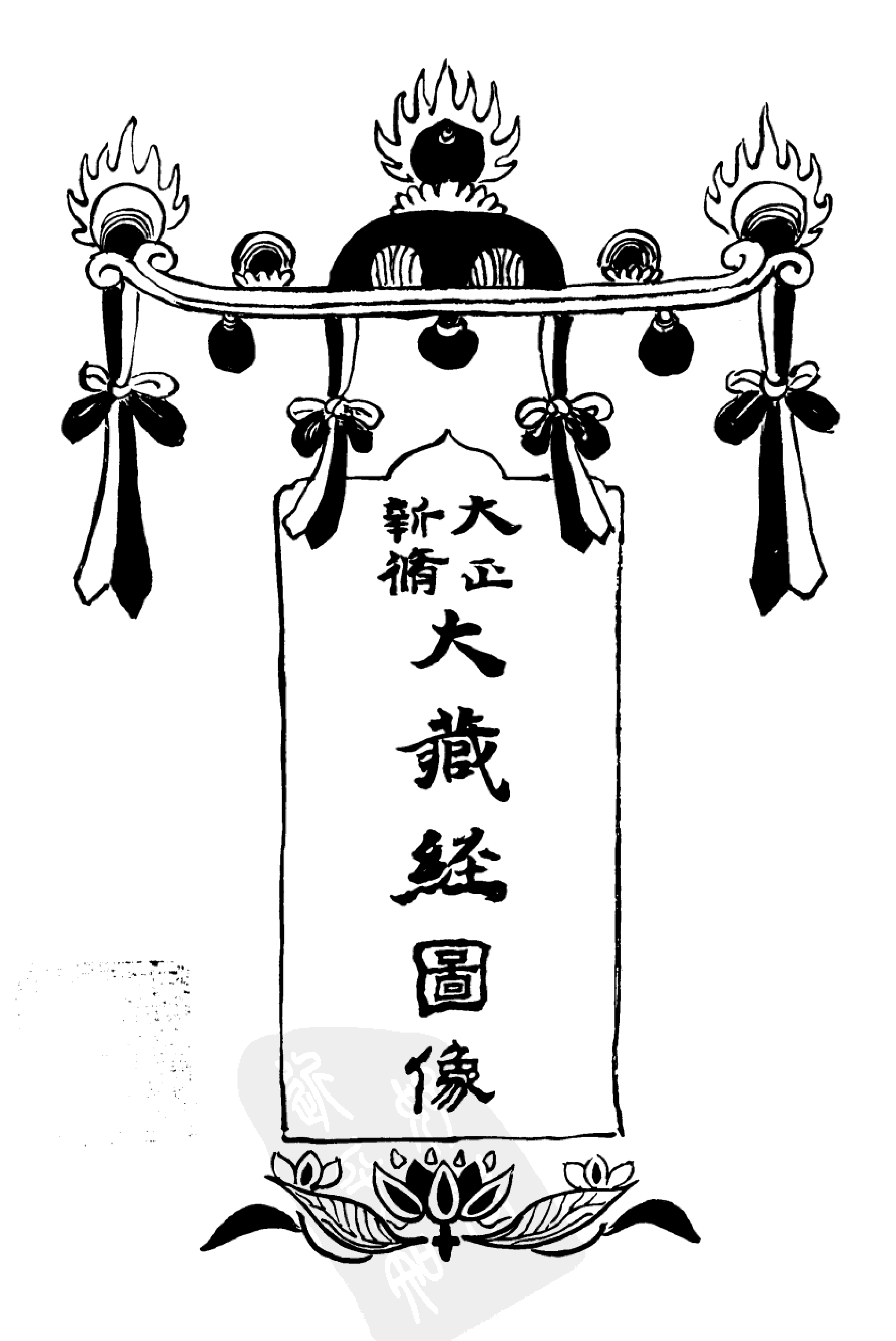

大正新脩
大藏經圖像

白寶口抄　不動法一

本書事

金剛手光明灌頂經一卷
內云。最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌 不空譯
貞元新入目錄。珍列外題。海列內題云
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌法品一卷。仁運
列內題。但無品字。仁錄同之。又有品字。
注云不空與中天婆羅門僧遍智同譯。
運錄亦同海。但無經及大并法品四字
不動尊儀軌一卷 海仁
底哩三昧耶經一卷
內云。底哩三昧耶不動使者念誦法 不空譯
貞元新入目錄。圓覺海珍仁列外題。運云底哩三昧耶法一卷。此有兩本。海略
仁廣。叡錄云底哩三昧耶不動尊使者
法一卷 不空譯 十九枚 此本先請本少異也
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法
品一卷 不空運略 事業品文
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法三
卷 運
運錄注云。復爲一卷。叡錄云底哩三昧
耶經 不空譯 三十紙
不動使者陀羅尼祕密法一卷 金剛智譯
貞元新入目錄。仁運珍海云不動尊使者祕密法一卷。仁錄注云金剛菩提譯。
珍錄有尊字。叡錄亦有此法十四帳
不動明王安鎭家國土法一卷
金剛智　海錄外　仁請來
叡錄亦有之六紙。廣攝不動 安然作 云。是
善無畏三藏。和上國亂之日。因國相請
而所製也 文
不動使者法中略出印契法次第一卷 仁
仁錄云無動云々 海
梵字不動尊儀軌一卷
梵字不動尊眞言一卷
仁錄云心眞言一本
梵字不動鎭宅眞言一本 仁
聖無動尊念誦儀軌一卷 金剛智
大聖無動明王守護國界法一卷 不空
聖無動尊一字出生八大童子祕要法界 大興善寺翻經院
聖無動尊決祕密要義一卷
八大童子儀軌一卷
勝運不動儀軌一卷
不動尊二童子法一卷
俱力迦羅儀軌一卷 金剛智
叡錄云不動明王五杖要略法一紙 無人 名說令施主譯使者
又云不動明王催怨他敵等法一卷 無人 名說伏國家怨二紙
五大明王義 般若寺借正釋
廣攝不動祕法要決六卷 安然集
行法起首事

立印軌云月一日〇至白月十五日 文 底哩三昧耶軌 下卷 云。於月八日或十五日 文
安鎭軌云。每月一日及十五日 文

名字事

底哩經上云。祕密曰不動者菩提心大寂定義也 文 又云。調伏諸衆生故號不動尊 文 又曰。無動明王此是如來法身。以大願故於無相中而現是相。護一切眞言行者。若能常念能離一切障也。所謂無動者卽是眞淨菩提之心。爲表是義故因事立名 文 大疏九 二十八 云。所謂不動者卽是眞淨菩提之心。爲表是義故因事立名也 文 口云。不動者梵音阿左羅。是不動義。謂法性常住故名不動。是本性菩提心體本不生別名也。故疏云。不動者所謂是阿字菩提心也 文 是𑖀字淨菩提心法爾不變義。於事法表無傾動事也。又云。不動者常無相法身。以本願力故於無相中現此靑黑忿怒之相。降伏大三千界主。是一切衆生無明住地惑。是諸惑根本也。故斷根本無明形也。深祕一切衆生九識相應無明體也。大日本覺本源。不動無明本源也。譬畫大日夜不動。無明長夜之相生死癡暗之形也。略出經四云。想彼罪形如鬼形狀。黑色髮豎 文 是不動生死癡暗體卽爲菩提涅槃法。今以此煩惱體爲本尊。煩惱卽菩提生死卽涅槃故。不動生死涅槃二法達菩提涅槃二德。故云不動也。又云。不動理智不二義也。本覺名不。始覺號動。始本不

二故名不動也文又云。[梵字]字本不生故名不。[梵字]字風大故名動。[梵字]字胎大日種子。[梵字]字敎令輪不動種子。故起法身自證宮出降伏威怒方便門。故名不動也。又云。不動明王者不來不去故名不。是法身義。化他作業故名動。是應身義。一切智々大菩提心故名明王。是報身義。卽三身一體故名不動明王也

問。明王者其名字如何　答。破衆生煩惱黑闇故名明。化用自在故名王。故云明王也

問。敎令輪身者其義如何　答。敎令者國王刑罰違勅者時宦官云令也。故敎令讀之也。敎承義。是大日如來爲令刑罰衆生三毒煩惱現不動等忿怒形。勅彼能摧破衆生三毒等。斷惑摧破故名輪也。般若寺五大明王義云。敎令輪敎者敎道義也。令者勅義也。輪者摧破義也。摧破一切衆生煩惱令入如來體性故云々

不動異名事

大威怒王　名聖者無動
不空聖者無動威怒王
聖無動尊摩訶威怒王
無動大威德金剛　已上立印軌出
無量力聖者　不動使者
不動金剛明王　不動尊明　已上使者法出
大猛不動大力者　不動大有情　已上安鎭軌出
無動不動尊　已上出底哩經。大日經疏同之。
不動如來　出青龍軌

不動菩薩　不動明王　使者　已上演密鈔出
眞言尊　出瑜祇經
密號　常住金剛

口云。不動又無動。梵云[梵字][梵字][梵字]。[梵字]不無非義也。羅爾不云非動。又云風動。[梵字]字風輪種子故云風。此[梵字]字字體因業[梵字]也。童子因義也。故現肥滿童子形云々依此義云風童也。或義云。自宗自身卽佛極談只不動顯事可意得也。疏九三十一云。今此不動明王卽是一切智智大菩提心文同一云。衆生自心品卽是一切智智文既指衆生自心可名不動也。故聖無動經云。是大明王無其所居。但住衆生心想之中文是不改衆生心想達本來毘盧遮那平等智身殊在此尊。法爾應住普賢大菩提心一切衆生本有薩埵文亦此謂也。凡菩提心論三種菩提心。卽此尊三摩地也。右智劍者是勝義菩提心。深般若惠刀決斷分明智劍也。左羂索者行願菩提心。大悲與樂法門大悲拔苦別德也。本尊體是不動法性深密定惠均等源底也。此云三摩地菩提心。勝義智劍金界智德徹九地煩惱成九會菩提。行願羂索胎界悲門。引四種生死作四重圓壇。三摩地尊體是不二性海源極。本有薩埵當體也。薩埵者有情也。疏九二十八云。意常思惟不動大有情文是一切衆生當體本來本有不動已體也。彼菩提心論卽擧演不動菩提也

口云。論云爲貪瞋癡煩惱之所縛故云々不動此三毒習不動三尊也。不動癡煩惱體。是黑暗形寂靜定義也。底哩經云不動者是菩提心大寂靜定之義文矜迦羅童子貪煩惱體。向中尊恭敬隨順其性柔和也。卽貪著心大悲義。胎藏理門也。理不違物性故隨順形也。制多迦童子瞋煩惱體。忿怒暴惡形。違背中尊卽瞋恚智惠義。金界智門也。智斷伏煩惱故違背形也。或脫中尊勢也。是惡煩惱義也。三尊共住盤石。三毒同本有普賢大菩提心義。疏五二十三云。鎭其重障盤石使不復動成淨菩提心妙高山王。故云安住在盤石也文又彼論云。心樂不可動。譬如大山王文是深意可思之云々又云。五大明王降伏諸魔各有大力。謂降三世降伏天魔。是故踏大自在及烏魔妬也。軍荼利降伏毘那夜迦。是故以毘那夜迦爲眷屬。大威德降伏人魔爲本。是故儀軌中多說降怨法。金剛夜叉降伏鬼魔。是故號爲夜叉也。不動明王以前四大明王威力爲不動一身德也云々

或祕訣云。不動尊爾部諸尊。金剛薩埵四天明王十方賢聖七曜二十八宿等衆集爲一尊。卽普門一門也。閉一日從普門出一門心也。又無相法身全不二也。卽根本無明之體障法界體性智。能顯無明之形也云々立印軌云。金剛手菩薩復告文殊師利言。善男子諸聽。無邊功力勇健。無邊如來奉事是不動尊大威怒王。復有六十萬億恒河沙俱胝如來。皆蒙敎示得成無

上
正等菩提 文

私云。或云。初無邊如來者。謂過去久遠無量劫已來。以此不動三摩地門爲初入門奉事此尊。登位者無量無邊也。故云無邊如來。不云限量。次六十萬億恒河沙者。是已有限量。謂今此教主釋迦如來爲大日首。從久遠成道已來五百塵點劫間。有六十萬億恒河沙等如來。亦依此不動三摩地門入覺位數也。故有齊限也云々

□字義云。此尊者三世十方一切諸佛之祖師。四十二地一切菩薩之所尊。雖然現使者之眇相。示奴僕之垂髮。屈已成之尊位。食初心之遺穢 文 疏五三二 十云。此尊於大日華臺久已成佛。以三昧耶本誓願故。示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給使執作諸務 文

種子事

口云。種子者能生義。故底哩經 上 云。阿路唅給重重是怖魔義。亦是種子義也。如世間良田堪善種。諸佛智種亦復如是。能成就大悲曼荼羅。出生一切陀羅尼門三摩地門 文 疏十二 十云。從一字能生多故名子也 文 又八二 左十三 云。先作是三種觀。都合方成種子。以爲子故。必當得果。次觀本尊。爲欲成果也。如人有種子者種之良田方便將養爲成果。故云是成種子。已爲成一切智々之果。故觀佛也 文 尊勝悉地法上云。大日身變成憾字。字變成劍。劍變成不動明王 文 疏十 九十 云。唅字訶是行義。又有阿聲是怖魔障。金剛三昧也。點卽大空也。以此大空不動行大怖一切魔障也。字變是我義。入阿字門卽無我也 文

口云。此文釋慈救呪終二字也。謂□字是風輪種子也。風能有摧破物之用。此明又摧破怨敵魔緣等。又摧破一切衆生惡業煩惱。故用彼風輪□字也。又種子用□字。此字是大空義也。今不動明王淨菩提心體也。菩提卽大空義也云々 又□字大空字也。是不改□字無明煩惱因業爲法界大空性。是眞實降魔成道也。疏三二 十云。悍□不動主也。訶是行。阿聲又是行。點卽大空。由住此位能降一切爲菩提心作大護也 文 又云。疏十云。訶卽此行所謂如來行也。此佛行卽不改凡夫六道輪迴十惡五逆等一切所行。全爲本有大空行。故加修生行點幷大空點也 文 同疏十三二 十云。訶是行。加大空卽是大空之行也 文 可知。又□字一切諸法因緣所生行。歸□字一切諸法本不生大空三昧行。今修行與本初正覺無二無別也。故疏云四二 十含行也。入阿字卽行無行。又空也 文 又云三二 十訶是行加阿聲是極行。以此除遣諸行。則是不行一切行。故有除遣義 文 留心思之。又云。以□字配三句義。謂□字菩提心爲因句。是因業故也。□字行字。大悲爲根句。大悲者趣化他故行義也。□字證菩提故方便爲究竟句。□字空點故同攝方便爲究竟句。此句約向上向下有兩義。向上時從凡位修行六度行者我也。向下時成佛以後以大悲度衆生大我也。□字我義故也

又云。□字有三部義。□字有□聲。□胎界故蓮華部也。□字行點引聲長讀之時有□聲。□金界故金剛部也。□字不二總體字。是佛部也。胎三部也。金界五部時。金剛卽寶光故金剛部攝寶部。蓮花卽羯磨故蓮花攝羯磨部也。四智總體佛部也。是金界五部義爲□一字也。又五大色法胎界□字也。識大心法金界□字也。此□□兩字有□一字中。故六大一實義顯此一字也

深祕口決云。以□字用種子故。此不動明王殊有延壽命本誓。謂□字風輪種子也。人壽者卽息也。息者是風也。疏十一三 十云。命者所謂風。風者想也。想者念也。如是命根出入息之想 文 出入命息□字風輪也。是延壽意也。故立印軌云。又正報盡者能延六月住 文 依此文修延命法也

問。能延六月住云々 其意何乎 答。付六月住有數義。先疏第五二 十荼吉尼眞言處云。能知人欲命終者。六月卽知之。知已卽作法。取其心○食之。所以爾者人身中有黃。所謂人黃。猶牛有黃也。若得食者能得極大成就。十日周遊四域。隨意所爲皆得。亦能種々治人。有嫌者以術治之極令病苦。然彼法不得殺人。要依自計方術人欲死者去六月卽知之。知已以術取其心。雖

取其心然有法術要以餘物代之。此人命亦不終。至合死時方壞也。大都是夜叉大自在。於世人所說大極屬摩訶迦羅。所謂大黑神也。毘盧遮那以降伏三世法門欲除彼。故化作大黑神過於彼無量示現。以灰塗身在曠野中。以術悉召諸荼吉尼而訶責之。猶汝常噉人故我今亦當食汝。即呑噉之。然不令死彼。伏已放之。悉令斷肉。彼白佛言。我今悉食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時諸大夜叉等知彼人命盡爭來欲食。我云何得之。佛言。爲汝說眞言法及印。六月未死。即能知已以法加護勿令他畏得損。至命盡時聽汝取食也。如是稍引令得入道 文

口云。人黃者心藏中如露七粒白玉有之。今有六月可死人能知之始食彼七粒玉。此玉三四粒食之時叶祈禱等。至五六粒不及餘尊力。以不動本誓能轉之。不動野干上首也。故能降野干延彼壽命。故云能延六月住也。壽命非延六月。限六月可死壽成長遠義也

或云。六月六日延之可長遠也 云々

又云。六月者云六肉義也。人五體身分多月偏字也。唐書皆書肉偏是同義也。故是六肉也。六肉者六根也。六根安穩能緣意也。故云能延六月住 云々

問。正報盡者。正報者壽命事歟 如何 答。五根依報。意根正報。即是命息也。此命息被加持𑖮𑖯𑖽字風輪成常住不變命息。仍不動密號云常住金剛。是金剛惠命常住義也。可知

或云。能延六月住者。大疏等多以身口意說三月。身口意者六大也。雖正報盡六月延住。色身全存不可限六月之條勿論歟 云々

三形事

底哩經上云。右手執劍者如世間征戰防禦亦皆執利器然始得勝。菩薩亦然 文

又云。執持利劍能斷壞生死業愛煩惱 文

疏五 三十二 云。所以持利刄。承如來忿怒之命。盡欲殺害一切衆生也 文

又云 同上 以利慧刄斷其業壽無窮之命。令得大空生也 文

口云。劍者淨菩提心智體也。外能降伏天魔外道等。內殺害一切衆生無明煩惱惑障義也。東寺講堂御作不動幷西院不動所持劍有文。雲中星烈付之有九徹名。一宗大事也。九徹者徹三界九地義。三界者欲界色界無色界也。此三界分九地。謂一五趣雜居地 欲界 二離生喜樂地 初禪 三定生喜樂地 二禪 四離生妙樂地 三禪 五捨念淸淨地 四禪 六空處地。七識處地。八無所有處地。九非想非々想處地也。此九地煩惱以明王一智劍徹之。能斷盡義也。故其明白智劍煩惱惡星悉表指貫義。星形顯劍上文也。劍表裏有此星形。是徹九地中義也。又劍印處可口決也

又祕中深祕義云。大空無相利劍上移取濁惡煩惱星形。菩提煩惱法爾隨緣不改其實體名不動尊也。但此劍習法界塔婆。寶劍圖五輪此義也。故五大法界塔婆即大空無相智劍同一體也。又謂心爲佛塔故。一切衆生心與法界塔婆同體故。凡體即毘盧遮那大空智體也。即事而眞道理。當流實談也

又說事

種子 𑖮𑖯𑖽 𑖦𑖯𑖽 右觀[梵字] 左觀[梵字]

三昧耶形 劍 索 文

口云。𑖮𑖯𑖽劍種子。𑖦𑖯𑖽索種子也。本尊既右智手持智體利劍。左定手執理定索。故任本尊左右次第觀之。其道理尤相叶 云々 靜遍口決云。問。左右觀𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽 文 何左右哉。師云。每物有左右。心上道場等也。左右𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽如次𑖮𑖯𑖽因故爲右爲劍云義有之 云々 又可有此一義歟。但𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽二字即眞言體也。𑖮𑖯𑖽智劍𑖦𑖯𑖽定索也。二字合成不動一身。還持智劍定索也

問。𑖮𑖯𑖽一字爲種子時不用劍索歟 答。然也。𑖮𑖯𑖽一字爲種子時只劍爲三昧耶形。𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽二字爲種子時劍索即[梵字][梵字]迦羅也 云々

口云。妙抄云。種子𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽。三形俱力迦羅法三御子傳祕說 云々 或師云。俱力迦羅不動左右所持物也 云々 又般若寺僧正傳以𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽爲種子。以劍索爲三形也。凡以𑖮𑖯𑖽一字爲種子事。是不動一字心眞言也。今用𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽二字者是慈救呪終二字眞言也。疏十 八十 說慈救呪畢云。用後二字爲種子。

諸句義皆成就此也文又云。唅字訶是行義。又有阿聲。是怖魔障金剛三昧也。點卽大空也。以此大空不動行大怖一切魔障也。[梵字]字麼是我義。入阿字門卽無我也。又以此大空無我三昧而怖畏衆魔。以此字亦有阿聲及點也文

口云。或用[梵字]字。是違聲字也。讀加[梵字][梵字]點。[梵字]聲後讀空點也。卽[梵字]也云云

實運僧都云。[梵字]俱力迦羅法三御子說云云此以劍索爲俱力迦羅。俱力迦羅索也。是鞘義。此俱力迦羅鞘表衆生心。極衆生心屈曲。故以不動大智正直利劍。指入衆生屈曲之心藏成正直。此名鞘也。甚深義也

種三異說事

或種子[梵字]　三形五股云云

又五壇法時五大尊皆用[梵字]字。是調伏義也。不灌鈴用[梵字]字。三形輪上立劍云云

或[梵字]獨股。亦十二輻輪云云

三部抄云[梵字]或[梵字]或[梵字]種子利劍或獨股或五股或輪云云

或云種子[梵字]。三形三股。又[梵字]獨股也云云

或種子[梵字]。三形五股。或塔也。是大日教令輪。兩目開時種子三形也

又種子[梵字]。三形塔也。是金剛界教令輪也

白寶口抄　不動法二

道場觀事

口云。般若寺[梵字]第道場觀以前用大精進慧劍印言故。又用薄雙紙廣澤流等同用之。諸儀軌中出此印言。尤先可用之也云云

問。薄雙紙道場觀下方五輪土也。今五峯八柱寶樓閣也。是法性塔婆歟。彼塔三輪土也。相違如何　答。五輪三輪何不苦也。多分白表紙道場觀五峯八柱歟

瑟瑟座事

底哩經云。坐盤石上者示是不動之義。如世山岳亦以右（石印文）鎭押方始不動。又如大海亦以須彌山鎭押然始得常安。湛然圓滿不動亦爾。其大石性能出一切寶物無動坐大盤石者亦能出生佛功德寶。亦是降伏四魔義文疏五二十云。鎭其重障盤石使不復動。成淨菩提心妙高山王。或云安在盤石也文立印軌云。坐寶盤山文使者法云。於寶石山坐文安鎭家國不動法云。坐金盤石文建立軌云。瑟瑟者五色石也文大師在唐記云。瑟瑟者盤石綠色石也文都率僧都記云。或瑟瑟黑色。或云瑠璃也。或云青色玉也云云小野僧正云。瑟瑟石者不動明王所座也。此國無其實文

口云。瑟瑟盤石者[梵字]字本不生大地也不動明王坐一切衆生心地菩提心上表無傾動也。是金剛不壞菩提心義也。故疏成淨菩提心妙高山王。彼妙高山四方所成也。疏九（三十葉）云。想阿字以此字爲金剛山而押之也。三千大千諸須彌山合爲一體文此瑟瑟盤石重重事以之可知。其重重者表六趣四生一切衆生各各意趣無盡也。其一一心王心數不搖動而爲開悟卽事而眞自心卽佛理故坐盤石重重上也。又云。東寺講堂不動座瑟瑟座也。石下有白蓮花。疏五二十云。此尊於大日花臺久已成佛。以三昧耶本誓願故示現初發大心文此意也。但今四大尊同石下有白蓮花。共表花臺久已成佛五智教令輪文

口云。不動尊只坐八葉白蓮上事。一卷底哩經云。坐寶蓮花文依此經歟。白蓮花淨菩提心色。卽居花藏世界義也。此花藏界者一切衆生心藏中也。經云。歸命本覺心法身常住妙法心蓮臺文此八葉九尊居衆生身中八葉心蓮。故云心蓮臺也。今不動亦居此心蓮臺。聖無動經云。是大明王無其所居。但住衆生心想之中文此不動坐蓮花義也。凡衆生干栗馱心卽心蓮臺也。是淨菩提心全體。表此淨菩提心無傾動。云坐寶盤石。東寺講堂不動盤石下有蓮花。此淨菩提心蓮花表無傾動。故蓮花上有盤石也。故蓮花盤石只一物也

身青黑色事

立印軌云。應作青黑色文又云。其身遍青色文護摩軌云。不動青肉色文安鎭法云。身紺青色文

口云。青黑色者。黑無相法身。隱本性無垢之色出生死流轉境。同一切衆生黑業煩惱現猛惡醜弊色。調伏彼煩惱故也。青不變常住遊行自在德也。法性大空色故也。又云。青東方發心色。黑北方涅槃色。初後不二攝中間。表五智一體義也。或云。不動青黑色。是忿怒至極義也。青是大空。黑是大力也。淨菩提心大空法界堅固金剛力用義也。黑色風輪色。大疏文大力風文所座石[梵字]字不生淨菩提心妙高山王也。海水大日如來智海性德圓滿[梵字]字。火炎大智[梵字]字。尊勝黑色。空輪[梵字]字也。以此五字爲不動三昧。是淨菩提心祕密源底也云云

大忿怒形事

疏五 三二十 云。作奮怒之勢。極忿之形。是其密印幖幟之相也文 又同上云。承如來忿怒之命盡欲殺害一切衆生也。斷其業壽無窮之命。令得大空生也文 大師釋云。阿遮一脫業壽風定文

口云。一切衆生身中第八阿賴耶中業壽種也。此業壽以根本無明爲本。此無明業壽歸大空時。當體卽菩提心故云定也云云 聖無動尊一字出生八大童子祕要法品云。一切衆生意想不同。或順或逆。是故如來現慈怒身。隨作利益。解云。諸佛大悲愍衆生故。卽於順者以順而勸。若於逆者以逆而制也。一佛住忿怒三昧時。十方諸佛同共入忿瞋三昧。豈毘盧遮那於無相中示現明王時。諸佛菩薩更不現忿怒身哉。是故四方如來現教令身降伏衆魔。雖然不親隨逐。所以本誓不同。或降三世菩薩降天魔及三世貪瞋癡。或軍荼利菩薩調伏常隨魔。謂毘那夜迦及人魔。或焰魔將迦降伏龍魔諸怨敵。或金剛夜叉調伏鬼魔及無智者〇不動明王恒隨行者。若天毘那夜迦。若龍鬼所作障礙一時消滅文

頂有七莎髻事

口云。莎髻者有數義。一云。莎和語古須計草。又美俱利。又佐佐女也。以此草結髻故云莎髻也。一云。分垂形似此集草。故云莎髻也。一云。淨鏡鈔云。首髻赤如莎草云云 或云。莎落生草也。其色赤カシケタル草也。一云似水葱花故也云云 水葱者ナギノ花歟

底哩經上云。頭上七種髻者表七菩提分文

口云。七莎髻者頂上髻七結分意也。是表轉七覺分法也。疏十五云。七覺支。一擇法。二精進。三喜。四經安。五念。六定。七行捨菩提者此云覺元無睡眠皆永斷故盡無生智爲此覺體三十七法順菩提名菩提分云云 不動功能云。七莎髻七覺支與七菩提分也。佛七財并七方便七辨七淨亦七善法七寶七言七施等也文 又表七代怒婢西天法給仕人切髻皆如蓬頭。以莎草等結頂髻。時一代奴婢一結。二代相傳奴婢二分結之。三四代三四分結之。但三四代等隨體有離別義。七代相傳所從七分結之。縱雖有不受事不背其命。更無別離義。今不動尊於行者示七代奴婢之相。顯僮僕結仕之形。縱雖有不義事無違背儀。常隨行者心守護增長。除種々障難不墮非道中。令成佛果也

左垂一辮髮事

底哩經云。左垂一髮向下者。是垂慈悲之義。非念下惡極苦惱衆生也文

口云。於一切衆生垂一子慈悲義也。五行大義云。髮是血殘也文 血是心藏也。故表慈悲以髮。觀經云。佛心者大慈悲心是也文 慈悲是心所作故也。又云。從頭垂下無上慈悲。致左道下惡衆生不漏義也。舊譯云遍髮。遍字普義也。又云辮髮者辮字組讀之。故具美垂也。立印軌云。左垂一索髮文 索字與利垂義歟。大師御筆不動并東寺講堂不動不組之。只以糸纏下偏以髻队也。疏五 三二十 云。屈髮垂在左肩文 屈字若纏義歟

額有水波皺事

疏云 三二十 云。額有皺文。猶如水波狀文 大日經一云。面門水波相文

問。面門文 同經四云。縉帛覆面門文 疏云。用此緅淨帛周覆弟子面門文 面門者總面義也。何今限額乎如何 答。付面門有數義。或云。面門者口也云云 或云。不爾。指面正容云面門也云云 此兩義無相違歟。其故六十花嚴經第二云。爾時世尊面門及一々齒間各放光明文 探玄記云。面門者諸德有三釋。一是口。一是面正容非別

口光統師云。鼻下口上中間是也。今釋依梵語稱。面及口并門悉名目佉。是故翻此目佉爲面門云々但此等義皆無額義。大日經說面門水波相。疏既額有皺文。猶如水波狀文此釋外何依他義乎

問。水波相文其表示如何　答。五大時額風大也。此風大即水輪一分也。全以水輪一分爲風大。即依行願風立慈悲因緣波義也云々或云。流浪六道有情生死苦海。隨趣多憶念表示也。又六道衆生煩惱多思惱義也

三井書云。額皺流浪順六道有情能救義也云々智證在唐記云。皺文長老德云々

右手執利劍左手持羂索事

底哩經上云。右手執劍者如世間征戰防禦亦皆執利器。然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者是繫縛之義也。之又如世間密捉一人如有違逆難伏者。即以繩繫縛捉持將。諸佛祕密索降伏四魔亦復如是文又云。執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故○降伏三世貪瞋癡我慢煩惱故○執金剛索引至大涅槃路住佛解脫門。紹隆三寶種位不斷故文疏五三二十云。所以持利刄以羂索者。承如來忿怒之命。盡欲殺害一切衆生也。羂索是菩提心中四攝方便。以此執繫不降伏者。以利慧刄斷其業壽無窮之命令得大空生也文

口云。此劍索事三形時沙汰之了故略之云々東寺講堂不動尊。左持索四匝其兩端垂下。一方方外端付獨股形內。一方端付輪。右執劍。其劍有雲文中星列。劍柄上似輪。如太刀鐔柄猶出立膝上也。西院御作不動劍柄上下共三股形也。高尾御筆金泥九鋪[梵字][梵字][梵字]胎藏不動索端垂下。但獨股方今一方端中ヌキトヲシタリ云々

文泉房云。不動索非常索。是羂索也。大師御筆本皆出羂索。如不空羂索之本誓也。常索但十八也。羂索二結端有獨股形。即ク、リ也云々

遍身出火焰等事

口云。同觀上住火生三昧文是同事也。底哩經上云。不動亦自身遍出火焰光。即是本尊自住火生三昧也。又明。火有四義。二種出世間。世間火者。一是內火。三毒煩惱名之爲火。能燒諸衆生諸善功德故。二外火。能成就衆生長養萬物。出世間火者。是大智火也。如九十五種外道法中事火爲最。如大火龍能變出世間火燒損衆生亦能焚燒衆物。此無動智火光能降伏火龍制諸異道。上至等覺。下至衆生。皆能燒諸煩惱乃至菩提大智習氣亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障故。又本尊眞言句中自有火生義。即摩賀盧沙句是。此智火住阿字一切智門。重重燒諸菩薩廣大習氣煩惱令盡無餘。故名火生三昧文疏十云。大日如來爲息一切障故住火生三昧說此大摧障眞言。此有威勢能除一切眞言行者種々障難文立印軌云。如七日光照大馬口等衆流俱湊吞納無餘盡成猛焰說是大威怒王聖無動微妙心亦如大馬口吞噉一切衆生若干種心。等成大火光界文

口云。劫末時七日輪現照世界時。海水悉入沃燋山口皆乾盡。彼沃燋山等成猛焰了。世界悉燒盡也。今不動火生三昧照一切衆生業諍種時。悉燒盡成大智火。令至無垢法性位義也

或云。火生三昧[梵字]字智火能燒盡衆生惡業煩惱薪也。又火生三昧有二。一不動代行者苦墮地獄。地獄火炎爲火生三昧故。不動有常在地獄願云々一火生三昧實地獄火炎也。故焚燒一切衆生業煩惱薪。令成法性無漏體義也。是法爾斷惑也

無量聖衆眷屬事

口云。四大明王八大明王諸童子等各々眷屬無量無邊忿怒尊也

三童子事

口云。一矜羯羅童子。二制吒迦童子。三蓮花童子也。矜羯羅住索手方。是引左道衆生永入佛道。慈引益德也。故佛部也。制吒迦童子住劍方降難化（無本說也）衆生。惡性者是表斷惑智。故金剛部也。蓮花童子是蓮花部也。即胎界三部諸尊攝入此童子。胎界義也

問。八大童子等中無蓮花童子名字。是何童子乎　答。師傳云。蓮花童子不動頂上蓮花一智也

問。然者有蓮花童子時。不可安頂上蓮花歟如何　答。不爾也。本跡共有之。普門一門之義思之

四童子事

口云（有障童子亦無本說也）前三童子加吉祥童子也。但先德加此童子。八大童子中無此童子。若五使者中蓮花吉祥女歟可之也

五使者事

先（此條寶像法文全寫無畏撰第十有面金剛童法文攝鳥爲）本尊不動明王。藥廁捉（唐云健諦男）使者像一身四手。左邊上手把三股叉。下手把棒。右邊上手執輪。下手把羂索。其身青色而大張口。狗牙上出。眼赤如血。而有三眼。頂戴髑髏。頭髮聳竪如火焰色。項纏大蛇。二髆各有倒垂一龍。龍頭相向。其像腰纏二大赤蛇。三脚腕上纏大赤蛇。所持棒上亦纏大蛇。虎皮縵跨。髑髏瓔珞

一矜羯羅童子。本尊左足也　二制吒迦童子。本尊右足也　三俱利迦羅龍王。本尊右手也　四須牟樂叉女（制本釋叉女無本說）。本尊左手也。

此須牟樂叉女者荼吉尼變化身也。手持龍索。表繫縛魔怨引攝菩提。此索不空羂索觀音極大慈悲索也。荼吉尼者明王一智也。不動尊駈使之身也。唐云悉地成就樂叉是也。吸人精氣鬼王也。疏十二十五知人命終六月。即知之取其心食之云々是不動尊力能轉之云。能延六月是也。此荼吉尼鬼名狐。此等流身也。不動野干上首云之。此使者義也　五蓮花吉祥女。無動決秘要義云。次說蓮花大吉祥天像。天身端正。赤白色二臂。畫作種々瓔珞環釧耳瑞天衣寶冠天女。左手持如意珠。右手施無畏。寶臺上坐。合掌。並二大指。一寸許微曲。二頭指如劍。餘三指如蓮花葉作已。眞言曰

唵毘摩羅蘖羅伐底三婆羅吽

作是法時心所樂者皆得如意。作法之後必誦是眞言。一切所務皆悉吉祥。若欲具足天者。三日夜不喫食。佛前以郁嚕瑟迦（唐云蘇合香）香及散白花。一百八遍護摩。天女現身。其行者所求財寶及皆得稱心 文

使者軌云。取蓮花十萬莖以蘇酪三物相一和。點花上。誦呪即燒之。如是燒花令盡。是時蓮花吉祥天即現自身問行人言。所願何事隨汝所願皆得滿足 文 底哩經亦同之

俱力迦羅軌云。蓮花吉祥印。蓮花是觀音部主也。二羽合掌。二水二風內相叉。眞言曰

曩莫三曼多嚩日羅赧吽吽賦曳陀羅野娑婆賀 文

口云。種子[illegible]。三形寶珠。或種子[illegible]字也。此天每日一時必通戲持齋人處使者也。蓮花吉祥蓮花童子也。本誓深故成明王一童子。持蓮花故名蓮花吉祥天。是吉祥天女同體。又觀音所變也。故表觀音三昧耶形也。或持寶珠。或蓮花上安寶珠也　已上不動明王五人使者也。矜羯羅制吒迦俱力迦羅三人不動尊一身智出生也。須部藥叉荼吉尼變化身。或堅牢地神是也。蓮花吉祥女歡喜所變。或吉祥天女也。此兩使者爲佛法護持成使者。此使者大日五智成身金界義門也

八大童子事

聖無動尊一字出生八大童子祕要法云。有不動明王一字心密語。即以八字而嚴一字。其八字者即歸命句也。[illegible]字爲本尊。若爾寧上八字無其形哉。所以者何。[illegible]等八字一々皆歸敬於[illegible]之一字。是故從其八字出生歸敬使者。圍繞於[illegible]之本尊。所以有八大童子。一慧光菩薩（東方大圓）（金剛童云遍照光）（金剛童云如遍光）（照遍一切故）二慧喜菩薩（南方平等）（金剛童云遍照喜）三阿耨達菩薩（西方妙觀）四指德菩薩（北方成事）五烏俱婆誐（依八ヲ數）六清淨比丘七矜羯羅（依八ヲ數）八制吒迦（依八ヲ數）是等使者四智四波羅蜜爲親隨順大日教令故顯現此形圍繞聖無動尊也。各別眞言中顯示其義 文

口云。印言此軌委細也。謂八大童子如次四佛四波羅蜜所變化身也。偏金界大日教令輪也。或亦胎界八葉九尊習之也。其不可相違。不動胎藏教令輪身也。故遍智院僧正抄中有不動尊祕[illegible][illegible][illegible]。只胎藏八葉中臺改大日如來安不動尊。此外無別尊等。是八大童子以本身圍繞之也

十二使者事

一慧光菩薩　二慧喜菩薩
三指德菩薩　四阿耨達菩薩
五烏俱　六波苦

七清淨比丘　八蓮花吉祥女
九修務藥叉　十矜羯羅童
十一制吒迦童　十二俱力迦羅
已上或書出之。可尋之

三十六童子事

矜羯羅童子　制吒迦童子
不動慧童子　光納勝童子
無垢光童子　計設儞童子
烏波計童子　他慧幢童子
質多羅童子　趣請光童子
不思儀童子　羅多摩童子
婆羅沙羅童子　伊醯羅世童子
阿波羅底童子　持覺波童子
利車毘童子　師子光童子
師子慧童子　法禪嚴童子
因陀羅童子　大光明童子
小光明童子　佛護授童子
法守護童子　住守護童子
金剛護童子　虛空護童子
虛空禮童子　寶藏護童子
吉祥妙童子　戒光慧童子
普香王童子　善儞師童子
波利迦童子

私云。今一童子書落歟。可尋之

高野理趣房智良云。於觀本尊有二說。一兩部諸尊十方賢聖一體聚集爲一不動。此位更無餘法。法法界舉只此尊三摩地也。謂普門普門是也。二大日金剛不動四大八大明王二童子八童子三十六童子七曜二十八宿十二天三十六禽等一體不二想。普門中一也。即本有本體大源云々

普門、普門觀時無相法身全不二也。普門中、一觀時別尊云時本源也。一目閉并一目開等自此流出也。第九相應根本無明體性法界體智能障無明者是形也。大日本覺本源不動無明本源也。晝大日夜不動法界舉併夜不現相。謂無明長夜相癡暗形也。煩惱即菩提無明即本覺顯也。最極大事。自此七八等麁强惑障流演。四大明王等其形也。能々觀此旨云々　佛十方之刹土爲身心。閉一目自普門出一門心也已上

不動異形事

立印軌云

次說無動尊　畫像儀作法
於袈裟上畫　聖者無動尊
左垂一索髮　左目而現眇
右手操銳劍　左手執羂索
安坐寶盤山　現叱吒暗鳴
作怖三界相　其身面青色
上言袈裟畫　或赤或乾陀
褐色等緇綵　是名爲袈裟
畫像作成就

口云。底哩經上并疏五五十 涅哩底方不動明王像。今文等常形像也。但叱吒暗鳴者忿怒形也。乾陀者赤黑相雜色也。赤色多黑色少也。羯色者。一紺色也。二鳩色。三キツチムノ色也。當世繪師不動裙衣此色キツチムノ色號褐色。是御衣絹色歟。凡袈裟上非畫此像。只表袈裟色也。袈裟名福田衣。一切衆生與財施法施二故表袈裟色也。又號解脫幢相衣。一切諸佛正覺皆依不動成就之故。亦表一切衆生淨菩提心幢相也。又名蓮花服。又號離塵服。斷除煩惱罪垢義也。又袈裟此云不正色。不動出法性無垢色。同衆生業塵色。衆生煩惱非一故。明王御衣絹色亦不住一色義也

不動使者法云。於好絹上畫不動使者。著赤色衣斜被腰襌子。赤赤色。左邊一髮下垂至耳。左眼微斜看。左手把羂索。右手把劍直竪。劍首如蓮花葉狀。劍靶寶鋼。於寶石上坐。曲眉瞋眼。身赤黃色怒狀。令一切衆生皆怕懼相。畫行者身著赤色衣。心想自身皆作赤色文

口云。不動尊頂安蓮花。誤也。首字。讀頭頂上作蓮花。所持劍首不似例劍。首如蓮花葉云。普通無此劍。御作御筆不動皆頂上有蓮花。必依此文言。如是安之云證據如何。可尋之

又云。別畫使者法第三。若欲見不動使者乃至種々千事萬事人間之事皆可稱心。畫不動使者身黃赤。上衣斜被著青色下裳亦赤色。左邊一髮黑雲色。童子相貌。右手執金剛杵。左手把羂索。口兩邊微有牙出。怒眼赤色火焰中坐在石山上。於此畫像前種々結印念誦皆得成就。放光隱形

縛一切鬼神皆得成就。縱無畫像但淸淨
處或伽藍中得淸淨房舍無人喧鬧卽得
念誦。一切世間鬼神疫癘癖等誦七遍。或
二十一遍無不卽差 文
口云。此兩文身赤黃色也。廣澤流以赤色
不動爲疫癘本尊。但前像劍首蓮葉也。後
像獨股杵也。西院流赤色不動持獨股。卽
依此使者法也
立印軌云
復次畫像法　於袈裟上畫
應作靑黑色　髮向左邊垂
作童子形狀　手操鑠訖底
或持嚩日羅　左手把羂索
眼睛色微赤　威焰光赫奕
坐寶盤山上　其山色赤黃
著靑色衣服　作孩子相貌
對此畫像形　結一切密印
皆悉得成就　先所思念事
若舊若新等　皆悉得成就
所有隱形法　輪劍飛空藥
若無是畫像　但於寂靜處
念誦皆成就
慧什記云。鑠訖底謂棒也索也
法三宮記云。如來鑠乞底尊（右手執弟山 圖三股戟）
三昧耶形
大自在天子之后作鑠底印

小野僧正自筆胎藏圖云。如來鑠乞底
鉞鉾
私云。普通三昧耶曼荼羅如來鑠底
如此也
鑠乞底與鑠底是廣略之異歟。其體恐
獨股杵也。抑彼記棒也索也。義云無證據
歟。可見隨求經也。隨求經下云。於花胎
藥上畫於一羂索金剛杵及輪棒及鑠
訖底 文
一卷底哩經云。著赤土色裙衣。左垂辮髮。
眼斜視。手執劍索坐寶蓮花。蹙眉瞋面。作
怖三世狀 文 又云。畫不動尊。著赤色衣。左
垂辮髮。眼斜視。童子形手執金剛杵及寶
棒。眼微赤。坐蓮花上。瞋怒遍身火焰 文
大師別行次第云。我身轉成不動尊。頭上
有蓮花。頭左辮髮。右手執劍。左手持索。坐
寶蓮花。身色赤黃色。遍身在炎 文
口云。坐蓮花事依底哩經大師令作此次
第給歟
又云。取尸陀林帛畫不動尊。以己血淡作
肉色 文
立印軌云。取死人衣服畫聖無動尊。相貌
如前說。刺取自身血畫無動尊像 文
使者法云。於尸陀林中取死人衣裳畫不
動使者。取行人己身血開解之畫像 文
四臂像事
底哩經云。於白旗上畫不動尊。四面四臂。
身作黃色。上下出牙。作大忿怒瞋怖畏狀。
遍火光。作呑兵勢 文

一卷底哩經云。欲禁他陣軍令不動者。於
旌上畫不動尊。身黃色。四面。上下出牙。四
臂。作大怖畏瞋怒狀。遍身火焰。作呑兵勢
者。行者以旗示彼。又想聖者以羂索縛彼
兵衆。不能動 文
印軌云
又法加幢幡　一千遍滿足
能降伏他軍　若止諸怨敵
畫黃色大身　四面手亦四
口出現利牙　作大暴惡形
遍身成火焰　作呑他力相
所有戰陣時　置像於軍前
猶如以羂索　作攝縛彼相
令使他歸降 文
私云。此等文皆共雖說四面四臂。不明
四面形貌四手持物。若可依決祕要義
之四面四臂像歟。但彼像靑肉色也。今
文皆黃色也云々
口云。智證大師入唐時爲遁海路風波難。
於船中作祈請時。船上所現尊黃色也。黃
色地大之色也。土尅水故能破水難義也。
或云。彼黃不動者止黑色風大色。成黃色
地大堅固色也。彼海路難依風起波浪。風
止息時波卽止。故現黃色堅固色也
安鎭法云。作四臂忿怒身。紺靑色洪滿端
嚴。目口皆張。利牙上出。右索。其上二臂在
口兩邊。作忿怒印 文
護摩軌云。畫四臂不動尊。靑肉色。二手金
剛拳。頭指小指各曲。如劍形。安口兩角相

如牙右手持刀令堅左持索半跏右押左
坐盤石上威焰光明遍身如火文
決祕要義云聖無動尊畫像法品曼荼羅
中心置不動尊四面四臂牳牙口現大暴
惡相如降三世形青肉色二手金剛拳頭
指小指各曲如鉤安口兩角相如牙勢右
手持刀左持羂索半跏右押左坐盤石威
焰光明遍身如火戴師子冠正面三眼極
忿怒定面三眼張口慧面忿怒開口頂上
一面兩眼非顰非笑寂然相閉口牙不出
現本尊色者隨法用之皆是如來印轆轤
之相三眼者淨三毒入三解脫門猶如伊
字三點不縱不橫也四面者斷四魔攝受
四智義四手者摧破四惡趣引入四德義
也兩足者於二種生死不動搖以七善律
義守護貧苦百六十心戲論所以堅住七
寶山七善律者施生布施禮敬實語和合
輭語利益語也頂有七髻髮者以七善法
引攝七衆令住阿字不生即是第一義諦
實相觀門也文
大日遍照尊經云不空譯　四面四臂四足青
色可畏云々
私云請來不審可尋之
或書云無動明王為大悲調伏故說身處
於屍陀林中現可畏之相其貌青色有四
面四臂四足猶阿修羅皮以為衣服瓔珞
鐶釧皆用髑髏莊嚴其髮左垂目赤牙直
竪大張其口作吸唅呑啖之勢其上二臂
左手在左頤下其右手右上唇上其二手
舒展上下如大張口勢其印二手執劍索
右足展二左足傍坐盤石於毛孔中放百
千萬億金剛光明焰照曜十方世界於其
焰中現種々相或作迦樓羅形或為師子
形或為象或龍或摩竭魚或須彌山形鑠
厭三界或為萬字形或為螺形或為金剛
杵形或為金剛輪形或為諸器杖或為諸
天宮殿或梵王形或帝釋或佛菩薩形於
其光焰中復出種々聲或作諸天音樂或
似說法聲或讚嘆聲或作安立世界之聲
為調伏故或雷震之聲如兩山相擊如是
種々哮吼之聲皆是無動尊金剛大悲神
力應順衆生現種々神變及諸音聲隨類
皆應文

六臂像事

大聖無動明王守護國界法云不空取白
氍或淨衣畫聖尊四面忿怒身色如日輪
火髮聳上六臂各執器杖右手持利劍左
把索次右手持金剛箭左執寶弓次右手
持金輪左手執金剛杵乘金色師子王為
座左右八大童子使者侍立文
聖無動尊念誦儀軌云金剛智取白氍或淨
衣畫本尊一面忿怒身色如黑雲具足六
手六足有頭上七髻一髮垂左肩右手執
利劍左把索次右持寶棒左執金剛輪次
右持鉞斧左執錫杖安座盤石左右恭敬
息災等使者侍復四角圍繞本尊所以有
歸敬使者一降三世尊二軍荼利金剛三
六足尊復號能摧金剛三世之中最勝尊
四名金剛藥叉明王文
私云此兩軌八家錄不載之
五卷教王經二云[illegible]字變成大智大智化
成不動尊忿怒明王作眇眼童子相身翡
翠色頂戴冠內有阿閦佛六臂三面面各
三目正面微笑右面黃色現忿怒相開口
出舌如紅蓮葉左面白色以齒齧唇大忿
怒相第一手持劍第二手持金剛杵第三
手持箭左第一手持羂索及作期剋印第
二手持般若經第三手持弓放赤色光坐
蓮花上垂於一足而彼座下有大寶山心
念吽字能除諸魔文
私云此經法賢譯新度也
永嚴抄保寿院　異形有五種云々
又十卷抄百卷抄五十卷抄等異形多々
也可見彼等抄云々

白寶口抄　不動法三

印眞言事

十四根本印在別文

口云。十四根本印明。雖不載次第。依大要先可傳授之也

第一根本印

立印軌云（不空譯）。根本祕印　二羽內相叉。輪輪各如環。二空住水側。火峯住空面。二風和合豎文

眞言大界呪

使者法云（金剛智譯 賢劫中男大同之）。十指入掌中。二頭指相柱。二大勾（ヽ）取二無名甲文

口云。使者法以二空捻二水甲。今立印軌二空可付火指。但右空上。左空可入下。是口傳也。以空指押火指甲。是[梵字]字義。眞言火界明故。印言共火焰義也。明王火生三昧爲本。故以十四根本中第一印。習最極也

或習索印。八指內縛成四輪。是四攝索。卽理二風立合劍。卽智。是理智冥合印也。又云。地水火三指內縛。輪輪各如環。是羂索也。索者是攝縛義也。謂三指如環攝縛三毒煩惱也。二風立合是獨股金剛杵也。以此金剛慧摧破煩惱也。以此印名獨股印。故儀軌如獨股金剛杵形文。獨股表淨菩提心。佛成道之時降魔。卽此印也。彼魔王者卽是根本無明住地也。降之者卽斷無明住地也。此能對治。卽是淨菩提心也。是疏意也云云

西院云。根本印。此印空指說相二樣。一火峯空面住。是立印軌說也。內縛五智內祕教令外顯也。火端空面令住。二空極理火生三昧功德。一印中和融。大聖功德悉備。金剛指立合。表金剛杵。金剛杵者卽是智劍也。使者法說赤色形像。右執金剛杵。左把羂索。劍卽獨股事。以之可知歟。又底哩經三卷本。今此印根本身印云。劍彼三昧耶身故。身印云者卽劍印。云意也。但劍理智別。金剛杵兼二故。此獨股印可觀理智劍印也。一二空以捻二水甲。是底哩經幷使者法意也。內縛子細其義如先。以二空捻二水。普覆二空慈雲內潤大悲智水。此空水二指表慈悲索。索速引寄勢用。似水旱流來。二頭獨股卽是劍也。劍索兩種彼理智二形也。智主事故外顯金剛杵。理幽玄故內示慈悲索也。明王統本誓是名根本印也已上

眞言事

口云。使者法根本印施殘食明。又用一字明也。今立印軌說大威怒王聖無動尊微妙心呪。彼軌以此眞言爲宗。梵本軌名火界呪。青龍軌號不動如來眞言也

聖無動尊大火光陀羅尼攝入八大明王三摩地云

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（歸命一切如來等）[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

[梵字][梵字]（一切巧妙）[梵字][梵字][梵字]（總攝諸佛功德）（吒呵攝伏隨煩煩惱）[梵字]

[梵字]（暴惡義步擲明王示現其相）[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（大忿怒義六足明王示現其體）

相[梵字]（空義大笑明王示其實相）[梵字][梵字][梵字][梵字]（噉食義馬頭明王示現其相）[梵字]

[梵字][梵字]（離一切轉義大輪明王出現其義）[梵字]（智火義無能勝明王出現其相）[梵字]

[梵字][梵字]（之義卽眞言體無動明王是佛部中爲金剛部金剛爲佛部三部各有三部故是以眞言體置無能勝後）（三世前所以無能勝是佛部明王降三世是金剛部中明王也無動明王通二部故以眞言體置二明王中降）

[梵字][梵字]（堅固義降三世明王顯現其相也）

口云。吒呵者以瞋恚心所出聲也。責也呵責也。サイナム。又云。火界眞言終誦加[梵字]字。[梵字]字火種子也。是祕傳也。天台流除此歸命句事有三說。一自[梵字][梵字][梵字]誦之。二自[梵字][梵字]誦之。第三說不分明云云　立印軌云。纔說妙眞言。一切衆身如劍揮。一時蹴地。猶如利劍斷芭蕉林。亦如大暴惡旋嵐猛風飄衆樹葉。吹擲大衆置於輪圍山間。唯除十地大菩薩等。一切佛國土三千大千世界咸被大忿怒王威光焚燒。同一體相成大火聚文

第二寶山印

次寶山印（立印軌文）相定慧內相叉。二空入滿月

口云。二空並入也。是所座也。觀須彌山座而作是念。我身居盤石也

底哩經下云。無動金剛寶山印。金剛堅固內相叉。是名寶山身祕印文　使者法云。兩手十指向內相叉。急屈成拳。名不動寶山印文　口云。此兩文只內縛印也

眞言事

曩莫三曼多嚩日羅（合二）喃憾

口云。立印軌云。次說聖無動大威怒王一字心言。用是一字心眞言能成辨一切事

業（作印本）○通用一切印文依此意十四根本印雖各別大旨用此一字心眞言也不動明王以[梵字]一字爲種子故也

第三頭密印

以（立印軌文）二金剛拳定置慧拳上以印置於頭名頭祕密印

口云付此印先德義不同也或底哩經下云無動金剛頭印第二禪度入掌把爲拳置安頂上名頭印文使者法云頭印右手大拇指屈入掌中四指握爲拳頂上安之文依此等文今印文定置惠拳上讀之謂右拳許置頭也

或底哩經云左手四指握大爲拳置頭上文小野僧正厚雙紙云頭密印左拳置頂文依此文左拳安頂上也

或依今立印軌亦不同也謂左拳仰右拳背諸節上重共仰之而二拳作重上頂上反拳右拳面覆頂上是有便宜或左拳向胸持其上覆置右拳面反拳安頂上即右拳仰左拳面向前也當流口傳自是成本尊相好也二拳右仰左覆合面後反置頂上反時左前作右前作様右拳上左拳下作之也是左拳行者右手本尊也先本尊頂上戴行者後反時行者歸敬本尊頂戴意也但廣澤流拳面各向胸重之反置頂上其時拳面各向本尊也是重立五輪意也

眞言事

歸命懲

小野厚雙紙眞言十四根本呪大旨相違可見彼也十九布字眞言歟

第四眼密印

二（立印軌文）羽内相叉二空入滿月風輪和合立印眼及眉間

口云二風間觀一眼也

問一眼之意如何　答不動閉一目故云一眼也但一眼中具足五眼觀之也印時先右次左次眉間也是三部眼也即五眼金界五智眼義三眼胎界三部眼也故此一目兩部不二一眼也

眞言事

歸命懲

地（立印軌第五口密印軌文）輪内相叉水押地叉間二火並申立空各加水甲二風加火甲以印置於口

口云二火側拄仰印也二小指端左右火指與空指間出二牙也以印置口也最祕口傳二水内叉爲不動座二火立合爲火災是火生三昧也二風合作劍形是不動尊義也二小内叉二童子也或中指不動二風火焔二大二童子二水座也是三尊一體印也

眞言事

歸命懲

第六心密印

二（立印軌）羽三補陀風空如彈指

口云虛心合掌屈二頭指合甲並二大指押二頭指甲側上也心印者法界塔婆形般若無相利劍也斷根本無明此心印功能也此印尊勝法時名尊勝塔印亦云尊勝宮印也故心印即塔印也又最祕說無所不至印也疏云謂心爲佛塔也文故行者自心及衆生心即成本尊大空智體心云知我心者即身成佛也但用無所不至印時誦慈救呪也是五大尊總印呪也又用大日劍印者誦[梵字][梵字][梵字][梵字]也如聖觀音軌云〻勸修寺流塔印二大間少開爲理劍是祕祕中甚祕也言[梵字][梵字][梵字]使者法云心印依口印屈二頭指入二大母指根安心上如獨股金剛杵形名曰心印文底哩經以三股金剛印爲心印小野厚雙紙以前印於心云〻前印者口密印用大三股印指彼三股印詞也可知

眞言事

歸命懲

第七甲密印

復（立印軌）次三補吒二火建如幢風住火初節二水如寶形二地及二空各各而建立印心及兩肩喉位頂上散

口云薄雙紙名加持四處印此印加持四處故也石山云加持四處印云〻依之爲名也付此四處有兩說一心右左肩喉也二合左右肩爲一加頂也前義用之也此印二水寶形火側相著不離水火風爲一股二地二空谷竪相拄作三股形也二水寶形淨菩提心如意寶故此尊是菩提心體故拳體寶珠也河内國觀心寺御作不動頂上戴如意寶珠此意也又所座下水

是寶珠義也。故水指作寶形也。又云。二地及二空各各而建立者。二地二風開立作五股形。謂二火不動。二風火焰也。二大二小四大明王也。故此印表五大尊也。底哩經云。合掌屈無名指。頭指背相著。二大指二中指二小指合而磔開文此印水指風指入掌合背相著。二大二小各合面磔開如三股杵也。使者法云。以二頭指二無明指入掌內相叉。直竪二大母指二中指二小指相合。如三股金剛杵形。名爲甲印。此印底哩經印同之。但二水二風內縛也

眞言事

歸命憾

第八惡叉波印

立印軌云。大作惡叉波名師子奮迅。不改前密印開竪慧風輪

口云。惡叉波梵言。漢云奮迅也。奮迅者忿怒降伏義。故怖魔印也。前甲印右風開立依風大令動作也。如來成道時擧右風指降魔故。降魔印根本獨股印引分用右一手。是獨股金剛杵形即智劍也。今印三股金剛杵形開立慧風輪。是怖魔義。彼魔王者即根本無明住地也。降之即斷無明住地也。此能對治淨菩提心。即不動明王也。風指𑖮字。故本尊實體也

一卷底哩經云。師子奮迅印即五股印。唯改無名指背合。即是作頻申舞勢遶境行道文

使者法云。師子奮迅印如前甲印。申二頭指開惠竪之。身立如金剛勢。以印或左摩或右摩之。忿目瞋意。吽聲而誦師子眞言文（摩ハサシマネク也。摩ルニハアラス。故此說非也）

口云。此印結有子細。起立片足引上。先以印擧左肩上。引下至心前如摩勢。次又擧右肩上。引下至心前如摩勢。行者即成師子奮迅勢。以忿怒聲誦眞言著座也。眞言

立印軌下心眞言曰

曩莫三滿多嚩日羅南輒左攞迦拏贊拏婆引馱也吽發吒

但底哩經結五股印。合掌二水入掌著背。二風如鉤也。頻申舞勢者。如前起立自身亦成師子奮迅之勢。遶壇行道也。今依立印軌故不用此等印也。小野厚雙紙依底哩經也

眞言事

歸命憾

第九火焰印

以（立印儀軌文）慧手空輪加地水火甲。風竪拄定掌。右旋成界方。左轉各解散

口云。先左掌五指各開散。向右前上持之。以右空指押地水火三指甲。伸風輪差左掌火指根。火必依風增威光。故以風指差火指根表火焰也。左五指皆開散表火燃形也。右旋成界方者結界也。左轉各解散者辟除也。眞言各一遍

又云。右風指不動也。左五指五智火焰也。此火焰熾盛如劫火燒盡五道衆生無明煩惱乃至內外依正不淨。令成五智滿足果義也

底哩經下云。禪捻三度背爲拳。力度獨舒指定掌。散開五指度如猛焰文左五指猛焰義。在此經文云云使者法云。火焰印。右手大指押小指甲。左手作拳舒頭指拄右掌。從右邊而旋於頭上。向左猶如旋背光勢文又別本軌云。左手大指押中甲。以頭指拄右掌。右指皆散文

口云。此等印文大相違云云

眞言事

歸命憾（口又眞言傳云。云有）

口云。有口傳者誦火界呪。火焰印呪故也。但𑖮字風大種子。火焰依風增威故。一字眞言尤相應也

第十火焰輪止印

定（立印儀文）慧各作拳。空出火風間。二拳背相合。能制止諸天

口云。二拳仰背合地水火三指。少前上立之持也。此印止火熾盛印也。故風火間差出空指。是火風遙隔成空義也。風遙息火自滅也。以此印止度云云燒失有證據等歟

智證大師樹靑龍寺炎上。向彼方結誦此印明滅火事給云云又云。此印名千度觸犯印。其故千度犯煩惱不相捨離淫欲火能止除印也。又非止滅衆生煩惱熱火等。龍火及外道邪火等皆悉止除也云云

安然云。以遮火印誦火光界眞言。發生大火焚燒一切魔羅尾那也迦惡鬼神等。皆令發起苦痛悶絕之聲。即令一切衆生聞

此聲者恐怖馳走歸依三寶。制止一切不
善惡毒之火故名遮火印文又云。其行法
以火輪印誦火光界眞言。召集一切三乘
天龍八部一切衆生。抽撮若干差別之心
皆爲一體。等令住此三昧。皆悉焚燒此心
及一切佛土三千大千世界山海大地。唯
成一大火聚。周遍法界。唯有火聚更無餘
物文
一悉底哩經云。制火焔。即二手各爲拳。以
二大指指出頭指中指間。二拳相合即是
文
使者法云。遮火印。並二手各握大母指爲
拳。屈二頭指入大指根內。拳相向並之。能
除一切火難文

眞言事

歸命憾

問。眞言[梵字]字風輪也。若隔風何誦之乎
答。[梵字]字不動尊也。增威火光制止火光。皆
是本尊自在力用也。故今[梵字]字風輪能吹
消此火義也

第十一商佉印

定空(立印軌文)加地水。慧羽亦如是。二火申如針。觀
風附火節。止風開竪之
口云。左右手如劍印。右風付火背。左風不
著火背開立。兩手面仰並之。少前上持之。
以右火指端拄左火指初節側。右地水差
付左地水空間穴。左右空一順。是法螺形
也。又云。或右火指端拄左火指第二節側。
右水指屈節指付左地指屈側。如貝形也。

商佉者說法自在義。是說寂滅妙法驚動
長眠衆生令開覺悟心也。又出大忿怒聲
降伏衆生魔軍義也。又修不動法時。壇上
左置寶螺。右置劍入鞘立之。儀軌中說也。
此二印明。一大精進慧劍印明。二法螺印
明可習傳之也云々
西院云。此法令用慧刀商佉二印明者。大
日如來道具故也。今金剛薩埵爲現不動
身。入衆生界中斷盡其結使令轉此法輪。
彼惠劍者表斷盡義。即自利也。又法螺者
表說法德。是利他也已上
底哩經云。法螺印。二羽各如無動劍。掌內
鈎鎖狀連環。忍願竪合頭相拄。進與忍背
重相力度願背亦如是文一卷底哩經云。
商佉印。以二大指各捻無名指小指。兩指
穿。即竪二中指頭指拄。左頭指直附中指
背。右頭指屈捻中指上節即是。使者法云。
海螺印。以左手中指已下三指握右手中
指已下三指。各以兩手大拇指捻無名指。
相從認直竪右手頭指屈左手頭指捻右
手頭指第二節文。安口上誦根本呪七遍。
於頭上右旋三匝。隨心遠近結界即成。無
能犯者文

眞言事

歸命憾

第十二渇識印

止空(立印儀軌)加地水。風火並申直。是名三昧鞘。慧
手亦如是。觀風火輪入定空水地環。輪面
與月合。即劍住定鞘。抽出辨諸事。斷結辟
護等文
金剛界次第云。聖不動結界護身。定手火
風並申。地水屈掌內。空押地水甲。慧手亦
如是。惠劍入定鞘。即置左股上誦眞言七
遍。拔出慧劍定鞘當胸前。慧劍左三轉爲
辟除。右三轉爲結界。次指四方四角上下
結界。但自東北角可起首之。然後印身五
處文此文般若寺次第奧書之。彼次第尙
云。或師云。結界後劍入鞘當心。三遍振捧
頂上。旋轉而散之文又彼次第題下註云。
用慈救呪。四方四角上下一字呪文
口云。逆順旋轉間左鞘印當左胸。右劍印
前上持之。印面向左當胸下程。先逆三轉。
慈救呪一遍。順三輪慈救呪一反。次印少
擧之始從丑寅角順次第旋之。是搖動也。
一字呪各一遍。次上方。次下方也。印少上
下也。一字呪各一遍。次印身五處一字呪
各一遍加持了。後左鞘如本置左股上。差
右劍擧印胸程三遍搖動搖動者上下也。
無誦呪。其後捧頂上三度橫旋轉散也。是
法界義也。此時無誦呪也。本尊加持時如
是可結之也。或云。結界護身時如是。本尊
加持時十方結界。五處加持不用之也云々
口云。先地指盤石。水指海水。是表明王所
座石水也。以空指押地水即表天地一大
法界宮也。風指不動即體。火指並立火焔
義。表法界大空中獨尊。而左定右慧也。是
自定生慧故。自左鞘拔出右劍。逆轉降伏
惡魔界。順轉成大佛事。了還住自證三昧

故差左鞘也。如是異義多多也。可見先德
口訣云々
西院云。劍印。以空押地水表生空義也。煩
惱如水。業果如土。彼此混合生死泥成。生
死歸眞空名生空也。彼空指上押地水是
彼生空意也。又並立火風表法空也。火智
火也。智火即智劍也。火依風增勢故以風
副火。彼利劍即智惠體也。智空寂性故即
是法空也。以二空極理明王體性給劍理
智別。左右印其義也。右智劍也。左理鞘也。
理智不二定慧一體也。呪誦有習誦二十
遍。先左右結劍印三遍。次右劍指左鞘三
遍。次抽逆三度加持三遍。次順同加持三
遍。次加持五處五遍。次如本指三遍。是振
二十空智劍斷盡結使結護義也。最前結
印三遍。誦時一切義理悉皆圓滿。後十七
遍最初德配也。但淺位行者具以可誦之。
彼初三遍祕不授。且二十空義深祕故也。
二十空云者。內空外空內外空。空々大空
勝義空。有爲空無爲空畢竟空。無際空散
空無變異空。本性空自相空共相空。一切
法空不可得空。無性空自性空也。大般若
初分所說也。談空廢立二十空。極初三空
妙理後十七空顯故。結印三遍誦後十七
功能皆悉圓滿也。此事最祕故常不授之。
後十七空次第配可知也 已上
眞言事
慈救呪也
疏十云。復一切爲障者。息故。火生名。三昧。
證。說此大摧障眞言。此有威勢。能除一切
修眞言者種々障難。乃至佛在道場。以此
眞言故一切魔軍無不散壞。何況世間諸
障也。又此障略有二障。一者內障。謂從自
心而生。其類甚多。不可詳說。二者外障。謂
從外事而生。亦甚多。皆能摧滅也。戰荼（極惡也。所謂暴惡之中又甚暴惡也）摩○（割截）嚧瑟拏（大忿怒也）薩頗吒（破壞也）吽（恐怖也）怛囉迦（堅固也）唅鑁（無甘反）用後
二字爲種子。諸句義皆成就此也。初戰荼
者。戰是死義。入阿字門即是本無生死義
也。荼是戰義。以此無生死大勢之主。即與
諸四魔戰也。次摩是我義。入阿字門即無
我。亦是空也。訶是喜義。亦是行也。嚧瑟拏者。
有嚩字是垢障。有鄔聲是三昧也。即奢摩
他。謂三昧也。拏是空義。第五字即大空三
昧也。薩是堅義。頗是沫義。了知世間如聚
沫故易破敗也。傍有阿字之點即行也。吒
是戰義。能敵障怖令破也。也是乘義也。吽
是大空行三昧如上說。怛是如々也。囉是
無垢也。迦是作也。謂一切法無作也。唅字
訶是行義。又有阿聲是怖魔障金剛三昧
也。點即大空也。以此大空不動行大怖一
切魔障也。鑁字摩是我義。入阿字門即無
我也。又以此大空無我三昧而怖畏衆魔。
以此字亦有阿聲及點也。訶嚂唅鑁四字
皆有阿聲。即是重々怖魔。極怖內外二障
之義也 文 義釋句義尚委細也。可見 云々
第十三羂索印
慧（合印）空（留戟）加火水及地等三輪。風建入定月。止。
地水火拳空風拄如環。是名索幟幟
口云。右風指覆面入定月握之。右羂也。左
索也。是三昧耶羂索也。即斷惑等道具也。
立印似理拳印故少伏持也
眞言事
歸命懺
口云。薄草紙明用小野厚雙紙明也。曰、
[illegible] 云々
第十四三股金剛印
觀空（立印儀軌）加風甲。三輪如金剛。所有諸供具散
灑作淨除 密印已說畢
口云。右手空風相捻。開立地水火三指如
三股杵。立右乳邊。即誦眞言散之。是風空
作寶形。寶珠印習之。求聞持供物加持印
也。左拳安左腰。或云。不用加持散灑等事
也。只誦明散印云々
眞言事
歸命懺
口云。薄雙紙用矜羯羅童子眞言。載石山
次第。故用薄雙紙也云々
凡十四印說立印軌。眞言每印不說之。只
依師傳通用一字呪。是不動種子眞言故
也。底哩經并同儀軌不空譯。而印有異說。
使者法金智譯。說印文或叶立印或亦各
別也
問。十四根本印者。十四印皆共不動尊根
本印歟如何 答。有兩義。一皆共根本印
也。其中或有相好印。或有所執持器杖等
印。或有道具等印。隨以一名根本印亦無

妨。故對受記云諸尊別軌本尊根本身印心印心中印及諸相好印。幷所執持器杖等印道具等印。或軌皆出一々別用。或軌隨出其一爲根本印。故供養法唯出大日心明毫相一印眞言爲大日印。其實經中三十二印皆大日印。持誦行者隨可持一云々依此意今十四印頭印眼印口印三印相好印也。心印心法也。寶山所座也。甲印火焰印等莊嚴歟。商佉道具。劍索三股等所持器杖歟。師子奮迅力用也。隨用其一可名根本印。故石山內供名十四根本印。次第出十四印給。是其證據也。二根本印者第一獨股印也。立印軌名根本祕密印。使者法名根本心印。底哩經名根本印。亦名無動金剛根本三昧耶印云々故十四第一有根本印名。故云十四根本印。是言總也云々

問。十四印何必依立印軌許乎　答。經軌說相不同也。底哩經下云

第一寶（警覺）山印　第二頭印
第三髮印　第四眼印
第五口印　第六心印
第七師子奮迅印　第八火印
第九法螺印　第十索印
第十一解界明印　第十二光莊嚴印 已上

一卷底哩經云

根本印　寶山印
頭印　左髮印
眼印　口印
心印　甲印
師子奮迅印　火焰印
制火焰印　商佉印
劍印（今按此標商佉索二印大同立印軌索印）　定印
金剛杵印

已上十五箇印也

使者法云

海螺印　身印（亦名甲印）
劍印　無畏淸淨印
索印　師子奮迅印
根本心中呪印（名天眼印）　根本心印
寶山印　頭印
一髻印　口印
心印　火焰印
遮火印

已上十五箇印也

儀軌者修行次第也。彼經軌修行次第取肝要不空三藏譯立印軌。名字旣名立印。依之祖師先德以立印軌爲本。定有深意歟

問。印數何限十四乎　答。六天四禪四無色是三界也。三界九地煩惱悉明王所斷也。故以十四印表彼也。又十五箇印時加欲界五趣地也。又十二箇印時斷十二因緣流轉業因義也。口云。此十四根本印言禮佛次用之。次入我我入觀。次十九布字。次十九觀也。或入我々入略之。十四根本印明。十九布字十九觀也

問。本尊加持根本印劍印心印三印言。十四根本印內也。若此三箇印言用本尊加持。彼十四印時略之。可用本尊加持歟如何　答。有兩義。一此三印言祕密故何度用之。更不可略也。一此三箇印言十四印時除之。後後本尊加持時用之也。十四印言一々用之事必不然。隨事可用之（見近）來多分人以用之。但廣略可依人意樂也。不可行局者也

永正二年（辰戊）七月十一日。於南山西院傍書寫畢。是偏令法久住利益人天矣

良任

元祿十四年中春雇豫州僧慧回使寫之手自一校了

武城北阜靈雲開基淨嚴（六十三）

白寶口抄　不動法四

十九布字事

口云。此十九布字雖不載次第中。十四根本印次可用之。故口決之也

十九布字(法界定印)眞言曰

曩莫薩嚩怛他蘖帝毘藥(二合)薩嚩目契毘藥薩嚩他(引)唵阿左羅賛拏(已上歸命)

[梵字] 安頂上成頂相。是名頂相眞言。頂卽空輪也。[梵字]字彼湏子故用頂相眞言也

[梵字] 安頂上成尸迦髮。是名頭髮眞言也。五體中以頂爲根本點。故加根本點也。又無頭不可有命。故加空點也。或[梵字]字也(此傳非也)

[梵字] 布頭左成一髮索。是名垂髮眞言。髮從頭生。故用[梵字]字也。是有垂下義。故略空點也

[梵字] 安額成欏攞多相。是名毫相眞言也。額風輪故用[梵字]字。四處加持時。額寶生如來。是南方故。故加行點。修行必表證。故加空點。又風依虛空顯力用。故加空點也

[梵字] 布兩耳(先右次左)成金剛耳。是名耳相眞言也。以五輪布耳時風大也。故用[梵字]字。災禍不可得。點明王耳。聞災禍卽除滅之義也

[梵字][梵字] 布兩眼(右眼左眼)是名眼相眞言也。[梵字]光明義。[梵字]字火光故也。[梵字]半音字也。故表陰眼也

[梵字] 布鼻。是名鼻相眞言也。[梵字]字卽鼻聲字也。鼻肺藏也。肺藏當西方。五行時金也。卽金剛部種子[梵字]字也

[梵字] 安口。是名口眞言也。加[梵字]點流散義。卽流散音也。風大卽音義。故以[梵字]字爲口也

[梵字] 布舌端表金剛舌相。是名舌相眞言也。卽表言說無邊事。故加空點。言說根本風也。故[梵字]字體也

問。以言說爲根本者可用[梵字]字如何。答。風音[梵字]字智也。音既顯故作用義也。以此義故用[梵字]字也

[梵字] 布兩肩。是名肩眞言。卽吾我義也。肩作業本。作業亦行本。故用行點也

[梵字] 布喉。是名喉眞言也。是大空也。大空無量壽義也。四處加持時喉無量壽也。又大日也。大日三世常恒不壞體也。又大我義故用[梵字]字也

[梵字] 布兩乳。是名乳眞言也。此字眞如也。眞如長養諸法故布乳也

[梵字] 布心。佛心種子也。有心有身。故吾我義也

[梵字] 布臍輪中。是名臍眞言也。義釋云。[梵字]有生滅義。生滅依息風。息出臍下。是取生義。涅槃經云。[梵字]說法義云云。以息說法故猶是生義也

[梵字][梵字](此爲正字) 布兩脇。是名脇眞言也。助一身脇也。故用長養字體也

[梵字] 布腰。是名腰眞言也。是輪義。人起輪時必抑腰也

[梵字] 布兩髀。是名髀眞言也。髀是行步本也。故用[梵字]字。[梵字]字行義故也。是大日以不動爲使者。故行步義也。但髀從足寂靜故加涅槃點也

[梵字] 布兩膝。是名膝眞言也。膝同髀而以膝爲行步本。故加空點也。是表無行步邊際也

[梵字] 布兩足。是名足眞言也。足是行步本也。無邊際行步故加空點行點也

次娑婆賀誦之也

但立印軌歸命[梵字]歸命[梵字]每句加誦歸命。

今依師傳。先歸命次第十九字終誦[梵字][梵字]也。此[梵字][梵字]不說立印軌云云

薄雙紙結法界定印誦之也。口傳結彌陀定印。以之爲善矣

般若寺次第云。右手作拳。以此每所限字布置之。自身成聖尊文

口云。作拳者金剛拳也。隨一々布字誦彼眞言。以金剛拳當彼處也。自行時此作法尤宜也。晴儀不可用之。如先結定印置跏趺坐上。誦一々言運心觀誦之也。又云。或書十九布字印。諸字各各結印。是師傳歟。不用當流故不載之云々

問。十九布字表何事乎　答。大日經十九執金剛智印也

問。十九執金剛者亦表何事乎　答。胎界八葉九尊。金界九會尊。都合二九十八尊。不動尊兩部不二體故。加本尊是十九布字所表也。智證記云。十八爲用。餘一爲體。云一用多。多而無一。一而無多。一具十八。一一十八亦具十八。無々盡々無々礙々無々邊々無々際々。本有俱本輪解脫法如是文此釋以十八爲用。餘一爲體。卽意相似也云々

立印軌云。聖無動布字祕密法。從頂乃至足一々安布之。乃至是聖無動尊摩訶威怒王布字祕密法。十九種眞言並布諸支分。修眞言菩薩作是布置已。自身成聖尊。一切天素羅及十地菩薩不復能動搖文

又云。復次觀自身成就尊形狀。以眞言文字布身諸支分。一百由旬內。所有難調伏鬼神所持者。皆悉能散壞文

底哩經云。於己身布眞言梵字。彼羅刹衆百由旬內皆悉退散文

問。入我我入觀。次以同定印誦十九種眞言文字。布身諸支分歟如何　答。爾也。但用十九布字時略入我我入觀也。謂入我我入觀者。本尊行者一體無二無別卽身成佛義也。今十九種眞言一々安布行者身上。自身成不動尊。本尊與我一體無二也。是非卽身成佛乎。或十九布字次兼用入我我入觀不苦歟。其時觀云。結定印觀想。我身成本尊身。謂以十九種眞言文字布身諸支分也。卽眞言曰

（梵字）

（梵字）命隔　相頂　髮頭　頂頭　喉髮左

（梵字）額毫　兩耳　兩眼　兩身　口　舌　兩肩

（梵字）兩乳　心　臍　兩脇　腰　兩髀　兩膝　兩足

如是布置已。自身卽成本尊。坐滿月輪上。聖衆眷屬圍繞也。更亦壇上本尊與眷屬聖衆俱住。與我相對。本尊入我身。我亦入本尊御身中。如是融通涉入。譬如鏡與影像。相通無礙。本尊加持我。我歸依本尊。卽本尊與我無二平等也。爲表本迹之義有加持歸依之觀云々

十九觀事（此十九相觀出義釋也）

口云。十九布字次結根本印作十九觀。其時第一觀此尊大日如來化身。實相花臺久已成佛。以本願故爲如來使者執持諸務也

第二明中有阿路唅𤚥四字。三世諸佛皆從此四祕密應現三身。菩提樹下降魔成佛。是寂滅定不動義

第三常住火生三昧

覺字智火燒一切障成大智火

第四現童子形身卑肥滿

表上承佛勅給使行者。下化衆生攝持雜類也

第五頂有七莎髻

表轉七覺分法也

第六左垂一辮髮

表垂一子慈悲也

第七額有皺文形如水波

表憶念六道隨趣多思

第八閉左一目開右一目

表掩蔽左道令入一乘

第九下齒嚙上右唇。下左唇外翻出

表以慈悲用力令怖魔羅也

第十緘閉其口

表滅衆生生死戲論語風

第十一右手執劍

表殺害衆生現在三毒煩惱

第十二左手持索

表繫縛不降伏者。以利慧劍斷惑業令引至菩提

第十三喫行人殘食

表噉盡衆生未來無明習氣也

第十四坐大盤石

表鎭衆生重障令不復動。使成淨菩提心如妙高山王

第十五色醜青黑

表調伏無明相

第十六奮迅忿怒
表威猛相
第十七遍身迦樓羅焔
表智火金翅鳥噉食惡毒有情龍子
第十八變成倶力迦羅大龍繞劍
表智火龍摧滅九十五種外道龍火
第十九變作二童子給使行人
一名矜迦羅。恭敬小心者表隨順正道。一名制吒迦。恐〔譯共〕語惡性者表不順違正道者也
口云。如是觀想畢。但當流必不用之也。餘流用之歟
一大日如來化身云〻
底哩〔上〕經云。無動明王此是如來法身。以大願故無相之中而現是相護一切眞言行者。若能常念離一切障也文
又云。無動使者卽是大日如來。如世間王勅教命令使一人火急追捉。使人至已上至王公下及凡庶。無問貴賤更不敢拒逆。皆隨使往至彼王所。無問善惡一依教命。無動使者義亦復如是文疏五云。此尊於大日花臺久已成佛。以三昧耶本誓故示現初發大心諸相不備之形。爲如來僮僕給使執作諸務文
問。不動尊有四種所現身。一大日所現不動。卽法身不動也。底哩經大日經所說不動是也。二釋迦所現不動。卽生身不動也。底哩經所說不空聖者是也。三除蓋障所現不動。卽初住之位不動也。熾盛光佛頂除蓋障所現不動是也。除蓋障者除初住分之障蓋三昧之名也。故以之配初位也。四金剛手所現不動。卽等覺之位不動是也。故此不動尊有法身生身初住等覺之四身。而其體是一也。唯是本有四種不同。何今限大日所現觀之乎　答。釋迦除蓋障金剛手皆大日所現故。約本觀大日如來化身無相違歟。普賢經云。釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處文祕藏記云。釋迦則毘盧遮那文故釋迦所現不動大日化身也。又除蓋障菩薩尊勝佛頂現作也。此尊勝佛頂大日如來除障一德顯除蓋障。故大日所現無相違。金剛薩埵攝眞實經云。金剛薩埵是毘盧遮那如來變化身文是皆大日所現勿論也
問。納涼房次第云。如常形是因位不動尊耳文因位果位不動其別如何　答。有二義。如常形者釋迦不動也。閉一目尚表有餘也。大日不動開兩日。於斷無明無餘義。故立因果名也。亦義云。有向上向下義。因位不動者加行形也。入金剛喩定斷根本無明。到佛地時忿怒形也。是不限不動一尊。五大明王同此義也。是顯教斷惑證理義門也。是向上義。違密教意。自宗意向下義也。五智如來爲除難調伏衆生現教令忿怒形。名此五大明王也
般若寺五大明王義云。五大尊與五佛前後如何。顯教說斷惑前證理後。云今五大尊斷惑形。五佛證理後也。何故云爾忿怒體入金剛喩定。一刹那加行形也。四智圓滿形受諸佛灌頂時成正覺時形也。今祕密家意者。菩薩有二種身。一轉法輪身。於魔醯首羅智處城受灌頂蒙古佛印可。四智圓滿微細身成後歸不思議境界。二者教令輪身。諸佛本誓汲引迷惑衆生爲令入佛果。而衆生輪迴生死不解不思議境界。因是憶本誓故。於無相中現强猛相教化衆生文是向上向下兩義。顯密差異也。
第二明中[梵字]四字。底哩經云。本尊住四密門。所謂阿路唅○〔韓印本〕重重是怖魔義。亦是種子義。如世間良田堪下善種。諸佛智種亦復如是。能成就大悲曼荼羅。出生一切陀羅尼門三摩地門文
又云。阿嚕唅給。此四字皆有阿聲。卽重怖魔極怖畏也。卽是破內外二障之義也文
私云。是施殘食明中說也。疏十卄不思議疏共慈救呪釋用此文也
問。[梵字]四字皆有[梵字]聲。故爲降魔義如何　答。[梵字]字一切諸法本初不生。達無行無垢全不存魔佛二法。故云破內外二障也
口云。三世諸佛從此四字現三身菩提樹下降魔成道。[梵字]字本初不生法身妙理。一物不受理地也。[梵字]吾我不可得報身。人法二空實智也。[梵字]隨緣利物應身。動搖作業佛也。[梵字]三身利益作用也。令蒙所化時燒無明塵垢。令得法性智火義。傍點譬喩義也。以世間事火燒一切不淨。喩以法性火

燒無明薪也故用譬喩不可得點也又云私無理智二法身共不二成本尊佛部也私利劍斷衆生業相金剛部也私悲索引衆生至無上道蓮花部也又不動三尊也云々

第三常住火生三昧常住者一凝然常住二縁起常住九界縁起妄法相續常住故從凝然常住實際起火生三昧火用燒一切障成大智火也疏意云々道場觀時口決了文

第四現童子形身卑肥滿大日經充滿童子形云々疏五云不動明王如來使者作童子形〇其身卑而充滿肥盛作奮怒之勢極忿之形是其密印幖幟相也文

又云爲如來僮僕給使執作諸務文

口云童子形者上承佛勅隨逐行者顯僮僕給使相身卑者下化衆生時爲攝持雜類者也

不動祕密法云此不動使者毘盧遮那佛身一持之後生生加護文

勝軍軌云一持祕密呪生生而加護隨逐不相離必昇華藏界文

立印軌云無動尊現身奉仕修行者猶如婆誐鑁得成三摩地文此婆誐鑁有二義一婆誐鑁者如來名也故奉仕行者猶如奉仕如來云意也一婆誐鑁者草名也此草殊柔弱草也假令欲吹東風時風未吹前兼西靡草也不動尊亦如是行者心願未發祈請前兼知行者所願先令成就也

云々智證在唐記云童子形者表敬愛相圓滿者萬德圓滿無有不飽云々

第五頂有七莎髻者莎和語古須計草又美具利又佐佐女草以之頂上髮七結故云七莎髻也底哩經云頂上七種髮者表七菩提分文或七覺分法云々是同義歟又過去七佛亦表七代奴婢兒女禮法以莎草等結頂髮頸繫白帶是タスキ也或頸繫白帶如念珠繫頸西天人多無服飾故爲莊嚴以白帶繫之也此帶亦柔軟尊繫見云々或云立印軌云尸佉髮是也尸佉髮者莎髻略語歟莎草也是頂蓮花也般若寺五大尊中不動頂上安七髻髮也又圓融院畫像不動三目開口頂上安結髮云々此等尊不安蓮花頂上髮結八葉蓮花形也故尸佉髮觀蓮花也云々

智證釋云世人畫不動像頂上畫花花誤也使者法云右手把劍直竪劍首如蓮葉狀劍鞘寶鋼文而世人首字頭讀誤頂上作蓮花也而不動所持劍首不似例劍首如蓮花葉云々

口云七莎髻上載蓮花大師御作不動并御筆不動大旨頂上有蓮花東寺講堂不動并西院不動尊共頂上安赤色蓮花但根本西院不動頂蓮花赤色講堂不動頂蓮花白色是赤白兩義也而講堂本尊修補時彩色赤蓮花也是不知案內故也東寺灌頂院柱畫不動頂上安未敷白蓮也神護寺五大尊中不動如東寺講堂但頂上安赤開蓮花頭髮赤色也圓融院眞言堂三尺木像不動頭髮紫色頂上安八葉三層赤蓮也同寺五大堂中尊頭上安八葉赤蓮也遍照寺不動身赤色兩目開頂上有蓮花是遍照寺僧正自作也大覺寺不動長三寸坐瑟瑟座身紺青色二目俱開頂上安赤蓮花牙齒背露共覆下脣持銀劍小蛇出來纏劍左手持紙燭此本尊紀納言子息寛救傳法三御子也如是處々靈像皆七莎髻上安蓮花結也

攝無礙經（宗叡請來）云東南無動尊髻上八葉蓮文法華曼荼羅威儀形色經云（奝然請來）西南不動尊髻上八葉蓮頂髮垂左肩一目而諦觀文

千手觀音五部諸尊等方位執持三昧耶儀軌云不空西南聖不動髻上八葉蓮頂髮垂左肩文七莎髻上置蓮花證據也

問攝無礙經宗叡請來威儀形色經奝然請來千手觀音五部諸尊軌非大師御請來歟若爾者大師依何經軌安頂蓮花乎答大師御在唐之間御相承歟可尋之

問頂蓮花依憑如何　答納涼房次第云頂載蓮者戴菩提心行者也文

頂蓮花義云頂上白蓮花令諸菩薩及諸行人昇蓮花臺也云々

口云頂上蓮花戴行者送淨土也亦頂上蓮花習花藏世界也此尊花藏世界堅牢地神故大師最勝王經伽陀云堅牢地神

不動華藏世界地神也云〻堅牢地神不動化身也。籠一大法界習花藏世界。彼頂上蓮花卽表此義也。淨菩提心明王體也。地中伏藏者[梵字]字門所攝也。如意寶珠亦[梵字]字門功德也。[梵字]字門功德者淨菩提心是也。故頂戴蓮者戴菩提心行者也。河內國觀心寺御作不動。頂上有寶珠。是其表示也。又云。頂上蓮花者。十九布字中頂有[梵字]字變成千葉蓮花。一〻葉中有百億須彌。卽盧遮那佛所居花藏世界也。應作此觀。花葉上有[梵字]字變成塔婆。卽須彌坦也。不動是花藏世界堅牢地神故戴花藏世界。卽表護持世界也。胎藏界云驚發地神是也。又云。不動住衆生心藏之中故。心上八分肉團開敷爲花藏世界。是爲不動頂蓮花也。高野禪定院智仙房云。頂上蓮花白色。是花藏界。其意煩惱火炎中佛性蓮花卽表不萎落事。此時其髮赤色。又赤色不動其髮黑色。頂上蓮花赤色也。卽無明煩惱黑炎中。佛性蓮花堅固熾盛不萎落義也。凡此尊以十界成身體。所謂火生三昧地獄。當體鬼形故鬼趣。迦樓羅炎畜生。忿怒形修羅。其相人形人界。著臂釧等天。袈裟聲聞緣覺二種。瓔珞菩薩。頂上蓮花佛界也。胎藏教令輪身四重十界具一身云〻

第六左垂一辮髮

底哩經云。左垂一髮。向下者是垂慈悲之義。悲念下惡極苦惱衆生也文

第七額有皺文。形如水波。疏五云。額有皺文猶如水波狀文

第八閉左一目開右一目

大日經云。一目而諦視文疏五云。細閉左目〇以一目視之意。明如來以等目所觀。一切衆生無可宥者故。此尊凡有所爲事業唯爲此一事因緣也文同九云。此明王閉一目者亦有深意也。以佛眼明鑒唯一而已無二無三也文底哩經云。不動尊〇閉一目者有深意。示現極惡醜弊身怖魔之義文立印軌云。左目而現眇文尊勝二卷軌云。一目怒出。半。一目似含文

口云。閉左一目者。於一切左道衆生掩慈悲令入一乘義也。譬左目如悲母。於邪見子塞目鍾愛。右目如慈父。於子善惡見知賞罰之。故不動尊悲智橫照十方竪徹三世。此倂不動尊利生也

問。一目似合文其意如何　答。[梵字]字風輪種子。故似半月形歟。立印軌左目而現眇。使者法左眼微斜看文眇與斜同義歟。是亦半月形也。法花義疏八云。眇斜目矬陋無威德者。目視不正爲眇見。一目少爲眇。譬二乘所見空有悉皆不正文

口云。常義云。不動有因位果位。開一目者釋迦不動因位也。是表第一義諦開兩目者大日不動果位也。內證功德定慧均等。守護歸依者施無畏安樂義也。大師繪像木像共兩目開也。又智證大師請來不動像兩目共開。大師御意等合。雖然大日經幷疏等大日所變不動閉一目見。但密教習不依經軌。以師承爲本。大師既繪木等共兩目開也。是非相承師傳乎

問。阿遮一睨業壽風定文是一目證據也。廣韻云。睨以右眼云睨也文御作尊兩目也。御釋是一目也。相違如何　答。經軌說相上大師何可違一目義乎。此睨字可渡兩義歟。其故玉篇云。睨云異計切衺視也說文衆韻云。以悲愍眼見云睨云〻又五卷廣韻云。睨明也。文此等非一目義。和名睨ニミラルム知一睨者只一見斷根本無明業壽種也。非一目義。降三世斷三毒。故云三喝可知

第九下齒嚙上右脣。下左脣外翻出

疏五云。以下齒嚙右邊上脣。其左邊下脣稍翻外出文

口云。表以慈悲力用令怖魔羅云〻

仁海僧正云。雙牙如牛角。厭捨邪見趣定慧正理云〻

三非書云。上齒透出雙牙如牛兩角。厭邪見之類。趣定慧之理也云〻

第十緘閉其口

疏五云。若業壽種除則戲論語風亦皆息滅。是故緘閉其口文

口云。是表滅衆生生死戲論語風也。或抄云。閉口現皺。是悲泣之相也。忍而悲泣閉口也。譬如有人呵責惡子。雖現怒相而內悲愛染云〻

第十一右手執劍

第十二左手執索

已上兩手道場觀時口訣了
第十三喫行人殘食
立印軌云。每食餘殘者以置於淨處。奉獻無動使者。隨心獲悉地文使者法云。每日清淨飲食每欲食時。先出一分安淨器中。呪二十一遍。待自食了持此器食寫著淨處。月滿已後不動使者滿種々之願文又云。每日自食先出種々飲食一分於一盞中著。待食了誦呪七遍。呪之寫淨所著。日別如是。所去處常得擁護逐後文底哩經云喫殘食者。噉一切衆生惡業煩惱重障。令盡無餘。證無生法性故。亦降未來世斷無明煩惱習氣見障故
口云。殘食者行者鉢殘飯可供之也。使者法先出一分安淨器中云々依之雖殘食。先飲食上分菜汁等取之即食了。後以不動根本印明加持之。次以施殘食印明加持之。置淨處供不動也
成就院七卷抄引功能文云。所用飲食供養聖者。此尊本願大悲捨身奉持一切持誦者。身如奴僕。現無目相受此殘食供養。行者若每食之時心不忘者。我當晝夜常隨逐擁護。不令諸魔毘奈夜迦作諸障難。令隨意速滿成就文
第十四坐大盤石
第十五色醜青黑
第十六奮迅忿怒
已上三種道場觀時口決了
第十七遍身迦樓羅炎
安鎭家國不動法云。光焰熾燃。其焰多有迦樓羅形文
口云。迦樓羅者此云遍入（此關本末觀恐誤）。是金翅鳥也。此鳥上極虛空下入海水。自在無礙故云遍入也。二翅間九萬八千里也。扇去大海水噉食大小龍也。此鳥死後其骨必成寶珠還爲龍王寶。今不動尊入迦樓羅焰火生三昧。燒失衆生生死苦海中四邪毒龍。如迦樓羅鳥噉盡毒龍種類故。世間火必有灰燼。不動大智火更無遺餘。永斷盡四邪毒龍能成四智菩提也。依此義現迦樓羅焰。疏毘盧遮那金翅鳥王文大日即迦樓羅鳥故不動同體也。又迦樓羅鳥釋迦所坐。旁不動尊現迦樓羅焰符合。又云。或釋迦不動七迦樓羅焰也。釋尊吒毘時六度尚不盡。七度盡有餘體。成法身舍利故有七迦樓羅焰也。七度吒毘七識相應[梵字]字智也。表彼云七度也。大日不動有九迦樓羅焰。是噉食三界九地煩惱。或八葉九尊菩提也。東寺講堂不動火炎即九迦樓羅炎也。或師云。九師子焰云々此不見普通。頗深祕樣故不圖歟云々
第十八變成倶力迦羅龍繞劍
底哩經云。於壁上畫劍契。又畫句律迦大蛇纏劍上。劍周圍有火焰文
使者法云。欲使古力迦龍王者於壁上畫一劍。以古力迦龍王繞此劍上。龍王形如蛇。劍中畫阿字文立印軌云。又法壁畫劍。以倶哩迦龍纏交於劍上。加持一千遍劍中觀[梵字]字。發生威焰光文
私云。[梵字]字是菩提心種子也。持誦行者皆希求無上菩提。故劍上觀[梵字]字。從此字生一切法。猶如大龍王有大威德興雲致雨一切自在故。[梵字]字如來作事皆從此生也云々
佛（此譯怏是四證）說倶力迦羅大龍勝外道陀羅尼經云。如是我聞。一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀羅尼菩薩白佛言。倶力迦羅大龍以何因緣呑飲劍形。及以四足被繞。佛告寶幢（智幢）陀羅尼菩薩言。昔色究竟天魔醯首羅智（非是諸外道之禪第齊也豈遠故有如是失也）處城。無動明王與外道論共致種々神變。時無動明王變成智火大劍。時有九十五種外道。其首人名智達。又成智火大劍時。無動明王智火大劍變成倶力迦羅大龍。有四支。降三世軍荼利焰魔都伽金剛夜叉等四大明王也。頸玉有蓮名智火含字。倶利迦羅長十萬由旬也。從口出氣。如二萬億雷一時下鳴。聞之見之外道魔王捨惡嚴邪執文（高野本上安豐斷疑智也）
理諦房云。觀念大日如來變成金剛忿怒不動明王。明王變成倶力迦羅大龍王。龍王變成二童子。童子變成力士諸天等畏。行者彼三毒煩惱永令離三途輪苦業龍王以何因緣呑智火大劍。以四足把劍。以尾劍本纏三匝
昔色究竟天魔醯首羅智所城有九十五種外道。其主人名智達。以百八十術力發邪見。明王共論出種々神變。智達先出利

劍。火明王出智火大劍。火智達同出智火大劍。其時明王出高十萬由旬俱力迦羅大龍王。呑智達智火大劍。智達忽盡術困絕及死。明王發慈悲心如本生。一切外道見共邪執蕩翻永歸明王。明王智火大劍入外道邪劍。二劍邪正不二故無二無別。譬如三千界衆流入海同一鹹味。龍王四足者則護發心修行菩提涅槃四大明王也。龍王右上足降三世。下足軍荼利。左上足焰魔都迦。下足金剛夜叉也。此四大明王者龍王爲倍神力所變也。龍王背金剛七針利張捨是明王頭上七髮也。龍王額生一支玉角者明王一髮索。龍王智慧變成矜迦羅童子。龍王者以[梵字]字爲種子有劍上。行者心中[梵字]字同體。放光開行者貪瞋癡三毒暗卽身成佛。[梵字]字本不生理周遍法界。出生三世諸佛萬行萬德。威德廣大也。譬如龍王興雲下雨威德自在。龍王從口出氣如二萬億雷一時鳴。聞其聲者皆捨惡歸正見。行者爲降伏魔緣拔不動劍印。投四方可指鞘印。一切隨心猶如薄伽梵故重說偈曰

奉仕修行者　猶如薄伽梵
得三摩地上　與菩薩同住
鳩律迦羅龍　稱念彼名字
現除怖魔障　後生安樂國

最極祕密也。努力努力。不可披露也。大唐聖人延久之傳已上

口云。名號決祕要義述四行云。矩里迦（唐云作拿勅）

凡俱力迦亦云羯誐。亦云佉爾也具云俱力迦誐囊。或曩嚕誐此翻云龍纏劍或云劍龍也。亦曩嚕誐此翻劍。此龍鞘索義亦云龍索。今此劍索轉變時現異形。明王爲降伏外道天魔等故表忿怒偏增之法門。俱力迦羅生界故蛇形也。劍佛界卽顯智能斷。龍呑劍者卽衆生證入佛果智於身中義也。是理智不二三摩耶形表示事相也。使者（聖法無此文）法云。若作人相者面白喜怒遍身甲背。猶如毘嚕博叉王。卽左手托腰把索。右臂屈肘向上執劍。頂上置龍王。蟠立金剛山文別本云。俱里迦龍王如天神濕。怡之相。頭上畫出七頭龍。胡跪仰視如來令捧寶蓮花。阿字變成此龍使者文

第十九變作二童子給使行人

底哩經云一卷若欲成就繫迦羅法○繫迦羅卽來語行者言。使我作何事。行者攝受已後。常隨行者所使皆隨順。乃至使往天上取天女亦皆將來。所須飮食齒木淨水皆得給侍文立印軌意同之

使（聖法無此文）者法云。若畫矜迦洛（此云能作亦云隨順）者。童子者大體如正尊。頭髮迴毛不聳。莎髻不攙出。面目喜怒。左持索。右執片刀。被袈裟著裙裳。足翹石上。身赤黃色。閑事駈使也。恭敬小心者文

又云。制吒迦難共語惡性者是。猶如人間惡性在下雖受駈使常多過失也。若無事時向導。且去還來。莫向導無事好去。若向導無事好去卽便長去更不來矣。第一須記不得邂逅。西國有僧。駈使多年。一期誤遣遂不復來。乃涕哭悔恨不復更至文

口云。矜迦羅此云能作者。亦云隨順。亦名恭敬者。亦號卑下者。是隨順恭敬明王形也。又（聖者法六左）矜者問事也。迦羅者駈使也。是普賢所變恒順衆生義也。明王無明煩惱卽體。今童子恭敬小心者云々隨順形也。此眞如理同義故居明王左邊也。又此童子歸佛道者能利。是慈悲利益故住索手方。索是菩提心中四攝方便。故慈悲利益德也。制吒迦此云竊聚勝者。是現明王違背形。文殊所變大智相也。智慧背煩惱故違背明王煩惱體姿也。故居明王右邊。右智故也。違順二道利生是上下二轉義也。又降伏利益也。故以杖仰本尊睨之。卽惡慈悲尊向降伏義也。故住智劍方。使者法云。此神作小童子形有兩種。一名矜羯羅。恭敬小心者是。一名制吒迦。難共語惡性者是文此惡性者降伏惡業煩惱強強難化衆生義也

祕要云。制吒迦○左右二手結嚩日羅惹里印。當攙胸前。恭敬聖者之勢○立盤石上隨逐大心者文

私云。此童子仰見明王。有二義。一煩惱違背時示現忿怒睨明王。一智惠能覺知物故知煩惱卽菩提見明王時恭敬聖者之勢云之也

立印軌云。又法畫釋迦牟尼如來像右邊畫文殊童子之形像。左畫金剛手菩薩微

笑形於下畫不動大威怒金剛 文底哩經同之
私云。釋迦所變不動以普賢文殊爲矜羯羅制吒迦義分明也。但金剛手是普賢同體異名也
軌云。矜羯羅童子是觀自在菩薩從蓮花部示現其形作童子形而少忿怒右手持獨股杵左手執紅蓮花侍立聖尊右所制吒迦使者是金剛手菩薩從金剛部示現忿怒其形作童子形現惡性狀右手持金剛棒左手執囀日羅杵侍立聖尊左 文
私云。胎藏大日化身不動故左金剛手院金剛手菩薩現制吒迦童子居左方。右觀音院觀音現矜羯羅童子侍立右方也

白寶口抄 不動法五

根本印事

口云。自是以下六箇印明本尊加持印明也。今此根本印說文是依底哩經幷使者法意也。大獨股。二手內縛直立合二風以二大押二水甲故也。立印軌押二火。十四根本印初此印明口決之畢
一傳云。八指各相合端爲環。是四攝索也。謂二頭指端少屈作劍形。是九徹劍也。即是貫徹九地煩惱。即金界斷惑智也。四索即四攝方便。即胎界大悲化他索也。九徹九會。四索四重圓壇也
一傳云。此劍索印可誦火界呪慈救呪二眞言也。此印殊以俱利迦羅爲本尊時結誦之。俱利迦羅即劍索纏形也。仍用之。但俱利迦羅法者只不動法也。印言許改用此劍索印也云々

火界呪

口云。眞言句義等如前。是八大明王呪也。今根本印用火界呪立印軌。但彼軌名大威怒王聖無動尊微妙心。梵本軌名火界呪青龍軌名不動如來眞言用光焰火界印。又玄法亂脫軌火界呪劍印云々
師云。大師御傳火界呪終加𑖝𑖿𑖨𑖘𑖿字用之。慈救呪終加𑖮𑖯𑖽字誦之。加𑖝𑖿𑖨𑖘𑖿字事師傳分明也。慈救呪加𑖮𑖯𑖽字事不然云々。又殊火焰中加𑖝𑖿𑖨𑖘𑖿字可誦之也云々

劍印事

口云。經說劍印。十四根本中名竭議印也。印先指鞘無明。次引出順加持明一遍。逆加持明一遍。次指鞘無明。但加持事如十四根本中可用之歟。印事前口決了。又此印習九徹劍。先結劍印。每地誦慈救呪。謂自劍印出猛火之炎。燒滅三界九地煩惱。所謂九地者欲界五趣地 一離生喜樂地 二離喜妙樂地 三定生喜樂地 四捨念清淨地 五空無邊處地 六識無邊處地 七無所有處地 八非想非非想地 九此九地煩惱燒滅畢。煩惱盡滅故吾身淸淨也。吾身淸淨故萬德圓滿立。成佛身。此事祕之中極祕也。不可令他見。謂以火炎劍印九度指之。燒滅九品之煩惱義也。斷九品煩惱遊步大空。圓滿佛果萬德塔印也。廣澤流殊祕此義也云々

慈救呪事

成就院七卷抄云。總攝慈悲救印明刀契此呪出毘盧遮那經。能攝諸印。作前法了。即誦此呪一七遍已心念不動尊亦作前劍印。印額左右心上及喉五處。誦此呪一百八遍者自見身如俱摩羅。然後彈指而散
善無畏釋云。𑖡𑖦𑖾𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝𑖪𑖕𑖿𑖨𑖯𑖜𑖯𑖽一歸命普遍金剛𑖓𑖜𑖿𑖚極惡中又惡甚暴惡暴惡之也𑖦𑖮𑖯𑖨𑖺𑖬𑖜二大忿怒也𑖭𑖿𑖣𑖺三破壞也𑖘𑖧恐怖也𑖮𑖳𑖽𑖝𑖿𑖨𑖘𑖿四堅住也𑖮𑖯𑖽𑖦𑖯𑖽引二字種子
大日如來欲息一切障故住火生三昧說摧大障者眞言。謂行人從初發菩提心守

護增長令成佛果終不退令不墮在非道之中云〻已上
私云使者法意也云〻
安鎭軌云[梵字]發願某甲軍衆摧彼逆賊願彼逆賊大敗仍稱逆人名「[梵字]」
口云準此加句祈請餘事時可改用之也
云〻又慈救呪除歸命句事假令誦千遍時初百遍許加歸命句誦之已下除之也
云〻
底哩經下云此祕密明威勢能除一切有情種種障難乃至佛道樹以此眞言力故一切魔軍無不散壞何況世間所有諸障
文

大慧刀印事
立印軌云結大精進慧劍祕密印二手三補吒風屈初節合峯拄空上節由結此印故結使皆斷壞 文
口云大慧刀印者胎藏如來身會初大慧刀印也又名遍法界無所不至印也故當流最祕事習塔印口傳二大指端作劍形是有相劍義也二大指間少開之竭作劍形是無相劍也此有相無相劍只大日三形塔婆也此塔婆爲不動慧劍也則大日如來以大願故於無相中現不動身入衆生界中斷結使煩惱故名大慧刀印也是塔印也又云祕傳塔印誦[梵字]也塔印寶形寶珠也是淨菩提心義也

一字明事
立印軌云次說聖無動一字心眞言曰
[梵字]莫三曼多嚩日羅引〈二合〉赧憾
用此一字心眞言能成辨一切事業作通用一切印 文
口云此印明立印軌說各別今次第依口傳用之也一字者[梵字]字不動種子眞言也聖無動尊一字出生八大童子祕要法云有不動明王一字心密語即以八字而嚴一字其八字者即歸命句也[梵字]字爲本尊若爾寧上八字無其形哉所以者何[梵字]等八字一〻皆歸敬於[梵字]之一字是故從其八字出生歸敬使者圍繞於[梵字]之本尊大八大童子四智四波羅蜜爲親隨順大日教令顯現此形圍繞聖無動尊也 文
疏十云悍[梵字]不動主也訶是行阿聲又是行點即大空由住是位能降一切爲菩提心作大護也 文

心印事
立印軌云復次密印相二羽三補吒風空如彈指是名心密印 文
口云十四根本中第六心印也付心印諸師不同也其故使者法以獨股印號根本心印底哩經以五股印說聖者心印仁濟阿闍梨三摩耶印名心藏印當流依立印軌以此印習心印也心者本尊心行者心衆生即心[梵字]心也口傳作無所不至印謂塔印也塔婆即不動形也不動心也儀軌知我心者即身成佛 文
又疏梵音制底與質多體同此中祕密謂心爲佛塔 文
問大慧刀印同習塔婆印其差別如何
答印形大旨雖相似心印時二風二大不作劍形也凡立印軌出各別印仍般若寺次第幷遍知院僧正等各別擧之故當流皆別〻印相承也云〻

施殘食明事
口云此眞言小野花藏兩集名施殘食呪也七支念誦法名不動尊施食眞言故今施殘食明立印軌說不空聖者無動威怒眞言檜尾口決云無動威怒王眞言云〻大日經名成辨諸事眞言使者法云作根心印〇名根本印誦心呪云〻使者法名心呪故立印軌心印用使者法心呪是相承師傳也（此中無文）
[梵字]（歸命普遍金剛忿怒 殘害破也）[梵字]（不空 無威有怒過極者 惡中之至極忿怒也 不恭惡 乃至大嗔忿怒也 一切以形世間狀 暴惡破壞也）[梵字]（諸障令無餘 中之惡也 即是諸佛之巢穴 定入第一義法界 歸依猛威金剛界世間 惡也 更大嗔忿怒也）[梵字]（種子也 恐怖也 堅固也）
底哩經云所求皆得終不空過 文 一卷經云所用飮食供養聖者此尊本願大悲捨身之奉侍一切持誦者身如奴僕現無目受此殘食供養行者若每食之時心不忘者我當晝夜常隨擁護不令諸魔毘那夜迦作諸障難

三三摩耶攝召印事
底哩經中云一切如來所生所生印明金剛堅固內相叉檀慧竪開所生印此印名爲功

德母佛法僧寶住其中。請召明王及本尊。結此祕印皆雲集。便迴此印獻諸尊即成閼伽供養佛誦明曰 如次第明也

妙鈔云。三三昧耶者。是底哩三昧耶也。梵云底哩唐云三也。梵云三摩耶唐云平等。今云。三三摩攝召者。準大日經。從初發心乃至成佛。位位常有三法成就。一除障相應。二相續不斷。三究究之成就。亦證三身三寶三事初後平等。故名三平等法。若不具足此三平等則有障起間斷不成三業。不至菩提故。此法中以是三三摩耶攝召印明。從初發心乃至成佛。攝召明王永不捨離。纔結此印明長得成就。其印金剛縛堅固內相叉。檀慧竪開所生印。此印名爲功德母佛法僧寶住其中明曰 明略之

善無畏云。此三三昧耶除障相應相續不斷究竟成就。是大日經三句法要。菩提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義也。已上

口云。此三三摩耶攝召印。廣澤流殊祕之。別紙傳印信如傳法也。當流是祕印也。未入壇人不可授之也。謂內縛者一法界宮心月輪體。是淨菩提心義。又明王大日眞淨菩提心也。開立二地自鑁字地大出生諸佛如來故。一切如來所生印亦名功德母。世間萬物從地出生如。又一切功德自鑁字地流出也。風火水三指三句法門也。三寶也。三身也。三解脫門也。故佛法僧寶住其中云〻此三身三寶等即一體。其性無二也。故云三昧耶。三三昧耶是平等義也。

二大即二界大日也。凡二地開三召召三寶三身等歸入一德義也。或三界攝領義云〻又此印習不動御頭形。謂人體以五體六根爲人身。其六根皆備首頭。五體五輪也。五輪有橫竪。竪五輪腰腹心額頂也。橫五輪在面上。口方形地大。鼻三角火大。目圓形水大。耳半月風大。額已上空大也。故五輪者在首頭。依之大師畫頭不動給。彼不動兩目開即開口二牙出上。此印表示也。是於一身中示現三種。即不動能生德也云〻

又此印本說。內縛二小指開立。而勝胝院口傳。二手外縛開立二小指。二大指掌內並入之。二小指鉤召之。謂外縛淨菩提心大智。是明王總體也。二空並入表二空內德。二空妙理諸法本源也。佛法僧寶住其中者此意也。開二地功德母母義也。世間萬物從地出生。一切功德從此印流出也。凡此印功能只付彼名皆顯。是祕之中祕也。菩提心大事一致也。召入如來寂淨智之竟能思之云〻

眞言事

口云。眞言無句義也。又師說曰。三三昧耶攝召印 如前 慈救呪 如前 口傳皆用慈救呪。但火焰印用火界呪。經總攝慈救呪 文 仍不動法皆用慈救呪爲習也。又次第云。此說小野之流專所傳也云〻是三三昧耶攝召印用慈救呪。本說法三御傳也。不灌鈴云。不動三三摩攝召印。二手內縛。二小指立如鉤形。明用慈救呪云〻依此說歟

五股印事

口云。當流自三三昧耶攝召印殊以外五股印爲最祕印也。印言共五大尊總印總呪也。故於一壇五尊合行心殊甚深也。裏付云。五壇法中壇。若五大尊都會供之時殊用此印明。常途必不用之也

問。以外五股印用不動尊本說如何 答。外五股印大日如來法界心字印。不動明王大日如來意業故用之歟。是師傳也

妙鈔云。外五股印祕印也。師主口傳云。五壇中壇阿闍梨尤可用此印也。眞言慈救呪用之

口云。裏付云。於印者不配五大尊 文 雖然此法調伏時。二中指作劍形。二風立背付忿怒杵也。二中指不動尊。右頭指降三世。二大指軍荼利。左頭指大威德。二小指金剛藥叉也。行者向北五大尊次第也。若向南時左頭指降三世也。餘准之可知。以不動尊爲中央法界體性智。以四大尊爲四智故。五壇法時中壇大阿闍梨中臺法界智。不動尊總位也。餘四壇阿闍梨自中壇阿闍梨流出義也。故守中壇阿闍梨。餘四壇阿闍梨五悔振鈴等皆可同時也。東寺山門寺門皆如此守此義也

慈救呪事

口云。慈救呪配當五大尊如次第。印言共五大尊總攝義也

使者法云。總攝慈救不動眞言○出毘盧遮那經。能攝諸印法(文)

金剛智念誦結護云。是名無動金剛法。此法亦通五部結護(出毘盧遮那經也)

私云。此等文皆慈救呪功能也。五部通用呪義可知

常(心覺)喜院慈救呪配當五大尊樣相違。彼記云。師說祕傳云。不動尊根本呪印有二種。若依胎藏界行時可用外五股印慈救明。其故外五股印大日如來法界心字印。不動明王大日如來意業。故用之歟。況外五股印即五大明王也。慈救呪中有五大明王種子。所謂云金剛藥叉。云大威德。云軍荼利。云不動明王。云降三世。云理智莊嚴也。不動尊置二明王中者。依此呪次第置軍荼利降三世中間也。曼荼羅中不動尊右勝三世軍荼利也。金剛手院月黶尊降三世也。仍不動尊件二明王中間坐給也。如此坐故金剛部三部作時。以不動尊爲佛部。以軍荼利爲蓮花部。依此意或處名蓮花軍荼利也。是祕之中祕也。若依胎藏行時可云四大明王。若依金剛界行時可云八大明王。其故火界呪法界體性智印。用二手虛心合掌不著掌也。件火界明中亦有八大明王種子也。仍兩界各別可用不動尊根本呪印歟。但十四根本印非實根本印。是相好莊嚴印也。不動尊有二呪二印者即是祕事也。依別行儀軌行之人更

更不可令知此二呪二印也云々

私云。付兩界行此法時。替用根本印歟。定有所存乎。當流習者。設付兩界又依別行。如次第皆可用之也。遍口鈔云。不動法本尊加持。先獨股印火界呪。次五股印慈救呪。次劍印同呪。次三三昧耶印同呪用之。仁和寺方三三昧耶印同言用歟。然而醍醐流用慈救呪也。醍醐方以五股印(二中指作劍形)爲祕事。仁和寺方三三昧耶印爲祕事歟云々此等當流祕傳也。可知

異說事

四卷抄云。五壇之時作法。種子。三形五股印。外五股。慈救呪用總印也。五股皆立五怒五。二中指不動尊。右頭指(降三世)二大指(軍荼利)左頭指(大威德)二小指(金剛夜叉)其明賛拏(金剛夜叉)摩訶路灑拏(降三世)蘇頗吒耶吽(軍荼利)怛囉吒(大威德)唅𤚥(不動)是五壇合行心也。又一段行之。甚祕甚祕。又結五股印誦五大尊各別明云々種子三摩耶共五大尊用如常。行者北向。本尊南方。指當事。東方(二)右頭指(降三世)西方(四)左頭(大威德)北方(五)二小(金剛夜叉)南方(三)二大指(軍荼利)中央(一)二中指不動云々已上

(眞言也)云(心肝)內縛五股印。中指作劍形。今四峯皆劍觀之。以此爲胎藏界。又大日劍印爲金剛界。胎眞言曰。金眞言曰已上

又云(三部)五大尊總攝印。外縛五股印云々不灌鈴云。五大尊總印外縛五股。此印五劍也。中作劍形。二頭指直立也。天台只以五股印五大明王總印傳也。唯大師門跡五大明王總印用五劍也。中尊劍四方劍出成四明王觀也。此深祕密也。不可漏也三昧耶輪上劍(不)五股上劍(降)三股上劍(軍)獨股上劍(大)羯磨上劍(金)也。已上

或云。五大尊總印。虛合以二中入掌背合。以二風押二水甲上。二大小開立。明(大)(不)

或云。五大尊總印。二手相背豎。二地二火叉。以右空押左地腹。以左空押右地腹。以右風繳左火頭。以左風繳右火頭。二水立背即成。總眞言曰

唵戍儞帝也娑婆賀

又言。

若有人常結誦此印言不捨此身現身得往生十方淨土(文)此印言急々時可修之。此法祕之中祕也。設與眼目輙此印言不可傳之。怒力努力

私云。已上爲才覺載之矣

三種祕印事

口云。此尊有三種祕印。一大慧刀印慈救呪。二五股印慈救呪。三勝身三摩耶印。虛心合掌。二小指右押左內叉入。以二水從二小指叉上並屈入掌內。以二大指押二水甲。二火立合作劍形。二風頭相拄作三角形。二大並立。二火本尊不動。二風三角火焰。二大二童子。二地盤石。二水海水也。

或傳二水盤石。二地二童子也。若以二空
指抑二地時。二地盤石。二水二童子也。眞
言慈救呪總三種印皆用慈救呪。此勝身
三摩耶印如此雖習傳無指說所歟。只最
祕印也。此印覺洞院僧正御室。不被書進
云〻靜遍口決云。三種祕印勝身三昧耶。
醍醐五股。仁和今一種。大師御胸中云〻
勝身三昧耶印者。二手並仰。二小相叉。二
水不叉。從二小上並入掌。以二大押二水
側。二火直立合。二風頭柱爲三角形。二火
本尊也。二風三角火焰也。二地二水二空
山水盤石座也。但二水頭上爲二童子。或
傳二地上節爲二童子云〻言慈救呪。大
師御心中祕印者。十四中心印也。塔印。二
大間小開爲理劍。是祕〻中深祕云〻言
同
又 [siddham] [siddham] 勸修寺 已上
或云。三種祕印 心印勝身三昧耶印 指中
不作劍形也 三三昧耶攝召印。此中殊以心印祕
藏也
或云。四箇祕印 、大獨股印 合掌 根本獨
股印。劍印。三三昧耶攝召印也
或云。五箇祕印 獨股印。五股印。三三昧
耶印。劍印。勝身三昧耶印也
或除五股印加心印也云〻

二童子印事

口云。內縛。二中指立合屈上節如劍形屈
二頭指付二中指上節。二大指開立各付
頭指根也。二中指二頭指觀不動尊。二大
指觀二童子也。眞言一字明云〻
口云。如是祕印等字輪觀次本尊加持時
悉可結誦之也。以前二箇度本尊加持任
行者意樂可用何箇數也云〻

禮佛事

口云。降三世以下四尊無南無字。皆可加
之也。但近來世人不誦之歟

迎請事

口云。迎請印明大鉤召印明用之。但薄雙
紙略次第佛部心印。不動一字明召請句
四明也

結界事

口云。降三世也。或自結界也

入我我入觀事

報恩院僧正不動法入我我入觀。[siddham]字門
下有[siddham]字門。[siddham]字變成黑風輪。[siddham]字火輪
吹起燒無明業壽不淨刹那成灰燼。其風
輪吹散唯有心滿月輪者成白灰者。是二
乘法執也。心月輪者淨菩提心體也。灰是
二乘法執猶殘也云〻

字輪觀事

口云。五大種子如常。但以[siddham]字爲本也。結
定印閉眼運心觀念。心月輪上有[siddham]字。是
因業不可得義。因業不可得故。果位又不
可得也。因果不可得故。生死涅槃無二無
別。生死涅槃無二無別故本尊即自力。有
大自在力大堅固力。悉摧破自他怨敵魔
緣。令圓滿大菩提直道。住此觀畢失字義。
言亡慮絕良久出定言

護摩

就息災修之。或調伏云〻
妙抄云。息災調伏云〻
火天段如常
部主段 息災之時以般若菩薩爲部主。調伏之時以降三世爲部主。
口云。息災時用降三世不可有苦也
本尊段
自加持 外五股印。慈救呪
召請 外五股印。以右頭指三招之。慈救
呪末加召請句四攝明
諸供物 慈救加調伏句也
加持物 一字明加調伏句也
撥遣 准召請以右頭指三撥加撥遣句
也
諸尊段 三十七尊 五大尊
口云。調伏時五大尊供之。其時種子[siddham]三
形皆用劍也。但不動輪上劍。降三世五股
上劍。軍荼利三股上劍。大威德獨股上劍。
金剛藥叉羯磨上劍也
世天段 如常

五壇法時五大尊壇事

小野僧正御說

大　　金入
軍　　降因
南向不動　　北向不動
降　　軍行
金　　大證

口云。當流用此坐位。息災之時向北。調伏
之時向南也

若向西時可用息災之懸様也。何東時可用調伏之懸様也。但如息災時。左脇降三世金剛藥叉。右脇軍荼利大威德。如是雖向何方遅心之儀此定可懸之也。是口傳也

又調伏可修之也云々。或不動中央。降三世軍荼利大威德金剛夜叉。如次東南西北之本方立之。或丑寅辰巳未申戌亥。或從辰巳始之也

或云。五壇法雖調伏法。如息災法南向立之也。道場東間不動壇。次第西降三世軍荼利大威德金剛夜叉一面並立也

問。何故以中壇立東乎　答。於廣大金剛法界宮。何論中邊。仍非中中。故東方始也。不動五大明王本故立東也

口云。五壇之時每事隨中壇可行之。開白之表白中壇許高聲如常作之。餘壇不用表白只神分許也。或微音用表白云々。即中壇之一切恭敬敬禮等音時。餘壇同時出之。若中壇同一宗。始終可同之。若山門等宗。九方便間作勸請等也。又中壇之振鈴時。餘壇同時振鈴也。護摩等皆同時作之。鈴同時作之。後天台等早也。東寺遲也。如是同時作法畢自禮盤下也。但少々遲々不及力事也

又云。中壇一宗。五悔等一切不出音。迴向方便等不出者。只念誦許高聲也。伴僧時陀羅尼白音也。佛眼眞言。白音讀也。天台無佛眼眞言。但讀本尊呪也

調伏五壇法御加持事

如本尊之次第。不動降三世軍荼利大威德金剛夜叉次第參也。伴僧中壇八人。自餘壇各六人也。每一壇白音二人。若四人。若隨有也。御壇所於禁中。若有出御者於壇所可勤仕。若無出御者於當時御在所可參勤。但其所可相尋奉行人。隨彼命可參入。無左右不可參居。若御所依神事不能參入之時。被渡御衣於御壇所有御加持。於公家御修法。雖爲內裏。若外壇開自以前必御衣被渡之（御使藏人）雖有御衣無憚之時者必可參入當時御所。若無御衣又參入有憚時者。不可勤仕之歟。初夜時畢後引率伴僧參入後加持所。若御所中者伴僧令差紙燭。若自外壇所令參者。從僧取松明可進砌也。著座之後先開扇置前。其上置獨股念珠。先淨三業三部被甲

次不動劍印。慈救呪

口云。雖何法用此印明。結界之故也

次結定印觀。自身心月輪上觀本尊種子三形尊形。次施主心月輪同觀之。我與施主一體無二也

次結本尊印加持身四處。次取獨股持右手。取念珠高搓之。唱發願微音

至心發願　唯願大日　本尊界會
大悲大聖　不動明王　四大八大
諸大忿怒（已上四句隨本尊可改用之）
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　各々還念　慈悲本誓
皆來集會　同心加護　護持仙院（此句依修法替用也）
加持仙院　消除不祥　消除災難
惡靈邪氣　三世怨敵　執著邪心
作障難者　摧破微塵　天變（此句隨時）怪異
惡夢惡想　世間所有　諸不吉祥
皆悉消除　年月日時　一切惡事
怖畏急難　非時中夭　惡人怨念
厭魅呪詛　未然解脫　悉皆降伏
三密加持　薰入玉體　玉體安穩
增長寶壽　恒受快樂　無邊御願
決定成願　決定圓滿

口云。阿闍梨至心發願出之。句終伴僧同音誦[illegible]也。如此每句終取次第也。決定圓滿句終伴僧中出呪也。仁和寺阿闍梨出之也。伴僧微音ツリ〳〵ニ誦呪也

阿闍梨左手持念珠記數。右手取獨股。逆加持事五十遍許也。自達磨至緒留。亦順加持五十遍許。自緒留至達磨也。次念珠高搓之止陀羅尼也。加持之間一心可念本尊。或施主心蓮花臺上觀置本尊種子。施主無明妄想無始罪障皆悉消滅云々

息災等法時念珠只初後二度搓之也。

調伏之時。伴僧不誦陀羅尼。白タラニ二人許ウチカヘ〳〵誦也。五切誦之。及六切時。五音スハナチノ間。阿闍梨搓念珠。第二重ヲ上テサスル也。次五切讀了。亦五音ノスハナチスル間ヲ

リ。搓始念珠。第三重ヲ上ケサス。其間高聲上僧伽句畢。不止念珠也。終ニハツメモミニシテハツル也。大阿闍梨之念誦平音ニスル也。高クスレハ陀羅尼ノマキレテ惡キ也。ヲマヽニスコシサシアケテ念誦スル也。陀羅尼八切或十切或十二切或十五切也。僧伽句東寺不上也。天台驗者上之。自餘不上也。調伏時念珠三度高搓之也。加持畢搓念珠暫令祈念。此間伴僧退出

次護身法　次退出也

已上初夜作法

後夜御加持不用發願。先著座畢護身結界等後。搓念珠微音出加持呪。觀念如初夜。呪遍數滿已搓念珠祈念云々

次退出

口云。御加持初夜後夜時二時有之。日中時無之。但結願時日中用之。其後夜不用之也。若壇所在他所時。七箇日間或初中後三度也。或初夜或只一度可隨宜也

白寶口抄　不動法六

燒八千枚作法事

師主云。先三春最初甲子日取木。若忽不可修者件日取始置之。至于其殘者不撰日時。他日取之無咎云々

春東方也。五行之時東木也。亦甲子納音金也。是卽下尅上之日故。以智慧金斷煩惱之木義也。又云。春年最初也。甲支干初也。子十二時初也。是斷三毒根本罪障義也。或云。甲子者周代年首支干。卽周代釋尊出世給。仍今此乳木者表佛出世降魔成道義也

問。釋尊出世時不動尊有降魔義乎　答。底哩經云。不動者是菩提心大寂定之義也。我薄伽梵大日世尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大願故證三世諸佛應正等覺。皆從四祕密三菩提起應現三身成等正覺。如來成道時先坐寶菩提樹降魔成道者。卽大寂定不動菩提本因因事立號文云々。既不限釋尊釋尊成道。三世諸佛應正等覺。殊不動尊釋尊所變也。菩提樹下降魔成道者。入不動明王三摩地。擧一指降魔。是引放不動根本獨股印也云々。長八指削之。調伏之時用苦練木三角削之。息災之時用黄櫨等圓削之云々

問。調伏息災共長八指削之歟如何　答。八指者調伏也。息災十二指也。今先表降魔成道義。故以調伏爲本也。八指者表八識相應無明。建立軌範加頭指云々。頭指略出經名金剛指。故〔梵字〕字東方金剛部義也。是範表八識。八識能斷之智體。長表八識所斷之無明也。故釋尊成道時擧頭指降魔也。底哩經云。大自在天三千世界之主者。卽是衆生自心也。所謂無始無明住地也。於諸惑中得自在。唯除大菩提心無能伏者文。頭指卽〔梵字〕字大菩提心故能斷無明。頭指擬怖魔印是意也。亦風指〔梵字〕字是不動卽體。八指第八賴耶中業壽種也。以利慧劍斷其業壽無窮之命。令得大寂定義也。凡八千枚行儀入不動火生三昧。行者斷滅惑障。正成道儀式也。卽一行者斷惑。一斷一切斷故。一切衆生斷惑證理也。仍彼魔王卽一切衆生自心根本無明故也。大日如來初於第四禪降魔王成覺。下閻浮提於菩提樹下降魔成覺。皆是不動明王之三摩地也。夫不斷根本無明者諸佛云何成正覺乎。斷之者卽大聖明王威力也。如之教令輪身云々。是摧破一切衆生煩惱。令入如來性體。皆是明王所作也。又息災時長十二指。是燒盡十二因緣流轉迷義也。實惠護摩抄云。息災五住地煩惱微細卽十二有支故十二指。調伏强行無明。卽八支煩惱也。五見與貪瞋癡也。故八指。增益十支煩惱。卽五根本與五見也。故十指。敬愛貪瞋癡慢煩惱也。故四指（大日釋疏如是）

問。一指量如何　答。法三金剛界抄云。禪

林云。左大指節取橫徑爲一指量文智證大師記云橫大母指而取其廣以爲一指也文付之有兩義。以行者大母指量取之。大指爪本面上徑，橫取之七分也。亦同指傍橫取之五分也。故建立護摩深祕略記云。一指半寸文醍醐流以五分爲本。故十二指六寸。八指四寸也。廣澤流以七分爲本。故十二指八寸四分。八指五寸六分歟。是共金尺定也。西院云息災十二指八寸四分也。八萬四千塵勞燒盡。身八萬四千法門證得表示也。增益十指。是七寸也。遙七難退身七福生表示也

敬愛六指。四寸二分也。四十二位諸佛菩薩大悲護念蒙身。敬愛德顯表示也

調伏六指。四寸二分也。四十二位諸佛菩薩身中三毒降伏表示也。或十二指。八寸四分也。八萬四千塵勞其源貪瞋癡三毒也云云

私云。惠運僧都抄云。息災長十二指。增益十指。降伏敬愛同六指文一字經云。調伏十二指。敬愛六指文西院流依此等說歟

護摩抄云。上下端直令無痕節。香水洗淨奢祭上下一向置之。若錯本末又心亂文

護摩法要云。朽木用短命。皮無木病。成長短不同法驗失。屈曲木他憎嫌。乾木所願皆破文

私云。此文取牟利曼荼羅經意也

口云。調伏之時以苦練木削三角也。若息災之時以黃櫨等削圓也。但等字亘餘木歟。然者可用松木等也。木本方塗墨削八之。以百枚爲一束。亦以十束爲一結。卽八結也。兼日能洗淨之也

又云。調伏息災共用苦練木。以三角圓形爲異也。凡甲子日取苦練木削八千枚燒之。尤吉。若甲子日取。始其殘者他日取之者。取始木百支別少〻加用之。勤行之時初後一向用甲子乳木。中間百支別少〻具用之不苦也

或傳云。息災時圓削之。木麁如頭指。切口三刀切之如三角。末細尖也。是息災爲面兼存調伏也。是故乳木可用苦練木也云云

花藏抄云。降伏長六七指。尖頭截之云云

凡於一枚之乳木有六義。一者表生木本末。二者示無明本末。三者顯本覺因果。四者攝始覺因果。五者入不動三摩地。六者演八千員數也。第一表生木本末者。乳木本麁者生木義也。根能持枝葉等。其德大故本麁削之。又末細者生木末枝葉分離。其德小故末細削之。是故乳木一枝卽一樹根莖枝葉花菓等悉攝盡之。以此一樹之體表本尊萬德幷行者相續身也。故燒行者煩惱相續身體之薪顯佛果本有萬德。此乳木義甚深也。第二示無明本末者。根本無明其力最大故。能任持無量恒沙枝末煩惱。猶如樹根。故乳木本麁削之。又枝末煩惱分離別相其力劣弱故其末細削之。是故於一枝乳木表一行者。麁細極細等妄心也。第三顯本覺因果者如上本末。一切惑障從無始已來體性淸淨實是功德故。果位德究竟圓滿故。乳木本麁也。因位德者證未滿故。末細削之。是於此一枝乳木攝本覺因果無邊功德。卽是一行者本有本覺之佛性也

已上三門付乳木卽體記之也

第四攝始覺因果者。今正隨乳木行用之前後。次第可配始覺因果諸位。先於乳木灑香水。是如漸入信位。次取乳木安壇上搵蘇油。是如入賢位。次投爐中薰火焰。是入加行位。次頓生火明。是如入見道。次火焰漸熾燃。是如漸入修道。次盡薪極明。如入果位。已上取一枝乳木投爐中成火明。是則一佛出世降魔燒薪成道生道儀式也。謂一行者從初發心乃至成佛。歷劫修行一切功德一時具足也。第五入不動明王之三摩地者。一乳木體卽習不動明王。燒乳木是入火生三昧降魔成道也。故諸佛菩薩皆住不動三摩地。修行諸地波羅蜜。降魔成道故。八千枚者唯付不動行之說。自餘佛菩薩無此說也。諸佛降魔事如上引底哩經幷大疏等也。第六釋八千員數者。八千乳木者梵網經云。吾今來此世界八千遍。爲此娑婆世界坐金剛花光王座。乃至摩醯首羅天王宮爲此中一切大衆略開心地竟。後從天王宮下至閻浮提菩提樹下。爲此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本盧舍那佛心地中初發心中常

三三

所誦一戒光明金剛寶戒文是則釋迦八
千度出世偏無數衆生得益也。而述釋迦
如來久遠成道皆在衆生一念心中故行
者一念之發心堅固燒八千乳木全同釋
迦如來八千度降魔成道也。密教意一行
者捧一花供一佛時。一切衆生同時供養
十方法界諸佛(大疏意也)所以一念卽法界體
也。行者一念發心則一切衆生發心也。一
塵卽法界表示。一枝乳木全法界品惑障
也。加之釋迦降伏者彼大自在天主一切
衆生自心也。所謂無始無明住地也。說之
故一佛成道降魔卽是一切衆生降魔成
道事分明也。今行者住勇健菩提心。深存
此旨燒八千枚時。以一枚乳木擬如來一
化可燒八千枚。卽一行一切行。一斷一切
斷故十方法界衆生同時悉燒盡八識相
應之惑障薪。成四智圓明之智火。仍一切
衆生皆成佛道之妙行。無過八千枚之修
行也云々仁濟云
問。何故以不動八千枚喩八識惑耶　答。
此明王者通四智法王。別法界體性尊。是
故行者修此法時。與本尊入火生三昧。以
五智之[梵字]火燒八識之迷薪。破四魔於微
塵。證三身於大空。大覺妙道忽成法壇之
上。性佛理實速顯心地之底。況餘悉地類
乎
問。五智[梵字]火者何　答。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
問。[梵字]字何種子何義耶　答。是不動種子
也。又名智火種子。淸淨無垢染燒淨煩惱

業。光明常遍照破無明癡暗乃至火生三
昧義護摩義火天義等云々是故當知護
摩者。此明王火生三昧。火天者此明王[梵字]
字智火。火天卽大日。大日卽不動。不動卽
[梵字]字乃至云々
問。往來娑婆八千遍者若依深祕釋者同
今八千枚義耶　答。可爾。亦付梵網經。吾
今來此世界八千遍云々又作深祕釋者。
起從一如五智之佛地于衆生八識迷界。
授教藥於千殊治心病於群品。普出三有
宅舍。共歸一心之本宮云々
問。千有幾義耶　答。略有三勝數滿數無
數
問。千數名目其數幾有　答。其數極多。略
擧毛端。所謂念誦等千遍。語言至千必有
其驗。何況觀念乎。舍利等千遍(付得)諸奇
特事千年。遇如聖君千歲一御等。正法千
年。像法千歲等〇祕藏記云。千者擧滿數
文又云。無量數云々取意
私云。八千枚事不動有二種。大日不動。
釋迦不動也。護摩用八千枚事者往來
娑婆八千度義也。此往來娑婆。燒盡義
也。此者釋迦不動付云事也。勸修寺寬
信同以如此習給已上
或傳云。大疏云燒滅八萬四千之塵勞。成
就八萬四千之諸度法門云々
深祕口云。八萬萬字略。四千四字略云八
千也云々或義云。八萬塵勞十數歟云々
或云。斷八識煩惱義也。百千數多義也。斷

八識之煩惱證五智義也云々
問。八千枚者必限不動尊不用餘尊歟如
何　答。馬頭軌下云。聖者馬頭尊復說無
比不思議力聖者馬頭尊妙心。成辨一切
諸事業之法門。菜食作念誦。數滿十萬遍。
不食一日一夜。方設大供養作護摩事業。
以苦練木兩頭搵蘇。燒八千枚爲限已成
初行滿心中所望。求皆悉獲得成就文此
軌不空譯也。未知請來之人。依之自上古
馬頭八千枚未行之歟。如此餘尊別法等
多雖出之。東寺流不動八千枚與虛空藏
求聞持許習傳之也

菜食事

立印軌云。菜食作念誦文
問。菜食者何物乎　答。五穀之外是菜食
也。五穀者觀智軌云。五穀稻穀大麥小麥
菉豆白芥子等文
瞿醯經第二云。五穀者謂胡麻小豆大麥
小麥稻穀。餘言一切穀者應知文
陀羅尼集經第十二云。五穀者一大麥二
小麥三稻穀四小豆五胡麻。是名五穀文
建立軌云。稻穀大小麥菉豆胡麻。七穀者
胡麻稻穀米大麥小麥大豆小豆文除此
等類用菜菓等也。底哩經云。菜食長齋或
菓文
問。何故不食五穀之類乎　答。使者法云。
欲受持者先當行四種精進行。自約身心
念々不散。一志堅固故速得證驗。令滿一
切所願。云何四種自約。一者斷食。二者服

氣。三者食菜。四者節食。隨力所辨自約身已。專誦根本陀羅尼一洛叉文依此意者菜食約身心義也

洛叉事

立印軌云。數滿十萬遍文

不思議疏下云。一洛叉者十萬也。亦言見也。若一〻數中不離本尊心不散亂。言滿一洛叉也。若散亂人萬萬洛叉亦不成就。要得定心得見本尊故言見也文疏十二八十云。所謂一洛叉者。此意隱語梵音別意。卽是一見義也。令心住此境。一緣不亂。字字相應。句句亦相應。想此一〻字明白淨徹如淨明珠。一〻字皆又明了遍有光鬘炎第不斷。而住其心如甘露灌灑。如是一緣之時假使有種〻障起。或作大可畏像。諸散心人見者狂亂。或作大聲。假使山王亦可破碎。有如是事時行者住眞勇健菩提之心。一緣不動無有取捨。故名住於一見。若不如是者雖經百年誦滿千萬洛叉猶不得成就。何況一洛叉耶。復次此字者卽是菩提心。由一〻字卽是入實相門。皆得法界之體文

問。二十云。洛叉梵音。是相義。亦是見義也文又云。洛叉是㮈義。是標義。如文殊經中明。學射初雖遠㮈後漸近之。乃至任運中的。首楞嚴三昧亦爾。以是因緣名洛叉也文

斷食事

立印軌云。斷食一晝夜文

瞿醯經中云換衣是外潔。斷食是內潔。若內外淨潔所得果報微妙第一文

蘇摩呼經下云。妙臂童子白執金剛菩薩言。尊者先說不由食故獲得淸淨。云何復言應須斷食。世尊說食如油膏車。未知斷食其事云何。執金剛菩薩語妙臂言。聲如雷音作如是說。不爲心淨故敎令斷食。但諸衆生以彼纏縛血肉腦肝腹腎肺脂膩痰膜屎尿常流不常種〻穢物。如是之身地水火風假合成立。如四毒蛇置於一篋。欲令彼等屎尿涕唾血腦臭穢不令流出故爲斷食。非爲妨道故令斷食文

私云。依此等文者斷食身中淸淨之義也

使者法云。先須行四種精進行。自約身心念〻不散。一念堅固故速得證驗。令滿一切所願。云何四種自約。一者斷食。二者服氣。三者菜食。四者節食。隨力所辨自約身已。專誦根本陀羅尼一洛叉乃至三洛叉已。卽一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴道場。於畫像前燒苦練木。如大母指長十二指。兩頭搵蘇蜜誦呪一遍燒一枝木。滿一千八遍燒了卽止。少〻世事便得願滿文

私云。此文者斷食約身心義也

問。四者節食者其意如何　答。不思議疏上云。一揣食者經中亦名節量食。一受便止名名一揣食。節儉少食名節量食。何況有人雖受一食法。於一食中恣意飽噉腹滿氣脹。睡眠消息。半日不滅。妨修道法。故須節量。又多食增長煩惱。難可折伏。故須節量。又多食增長睡眠。難消如病。令身不安。故須節量。又行者爲求法身漸捨食身故宜節量。節量至幾許。隨已所堪三分留一施諸鳥獸。餘便自食。能少益善。所言不中後飮漿者有人雖節量飮食而猶貪味。於中後飮種〻漿菓漿蜜漿石蜜漿等。爲求是漿多致邪命。費功廢道。是故不飮文

斷食時可食蘇事

集經六云面十一其呪師一日不食。如不忍飢唯得食蘇文

行法間事

先加行護摩百箇日時三若三七日可任行者之意樂。次菜食長齋七日。卽自其日初夜時始護摩三時之護摩時。次滿慈救呪一洛叉時。別五千遍也。散念誦滿之。第八日之後夜時當二十座。故洛叉結願也。卽日中時引上重修之。早早結願。但不用結願作法也。其第八日斷食也。一日一夜水亦不食云〻自其日黃昏起首燒八千枚至半夜。底哩經云。從黃昏燒火至夜半乃至日出文

立印軌云。從行法黃昏起首護摩至夜半。使者卽來起。不來盡一夜決定來出現來問持明者文

口云。付結願有異說。或菜食七箇日初日從後夜時始洛叉於第七日初夜時洛叉滿畢。次日斷食。後夜時始八千枚。一日一

夜燒之

立印軌云。斷食一晝夜大作供養於像前取底哩經云。一日一夜○作護摩事業文

苦練木。一呪一燒文

或八千枚爐壇別搆之。第八日後夜時洛又滿畢日中時重早〻結願。破壇如常畢。亦搆八千枚爐壇始修一座也。此時神供七箇日三度如常修之。八千枚時又一度修之也。或滿六箇日畢。其初夜時次可修後夜時。次至後夜第七日之日中幷初夜後夜三時。運修。次自黃昏燒八千枚。但此時柒食六箇日斷食一日一夜也。或七箇日爐壇第八日斷食日。日中一座時サケテ自黃昏燒八千枚結願也。此二箇條神供三度。一度八千枚結願時可修之也〻云

道場莊嚴事

壇一面六尺若當日塗爐廣二尺餘厚大塗之。亦爐後緣大厚緣高塗續之。則乳木爐積重時。運移燒之。火氣爲不當行者也。或壇上塗泥。或置濕沙也。但不用之。若壇火落取入壇中也

次爐給壇莊嚴後。鈴傍取去土器入水。如箸削木置土器上。漱口灑淨前邊置之。臨時行者若助修中。サリヌヘキ仁蹲居禮盤上。取件箸水ヌラシテ書之。緣上四方三股形四角華葉自東書之巡底八輻輪書之。是息災樣也。若調伏時給圖在別帖。畢以承仕鈴取直金剛盤上。土器等令取之也。但用古爐無此作法也云〻

假橛事

假橛四本長二尺餘削木首作鳥口立副本橛二許以紙捻結付之。爲居同普通高大削之立也。五色糸付本橛。假橛不纏上。直引上懸鳥口。至辰巳角假橛懸鳥口。又直引下本橛如常。又引纏西假橛准東可知之。本尊前方北方一方如常付本橛引止也。左右五色假橛上之。故無承仕煩料也。或二尺餘造橛如常引五色糸也云〻

佛供事

飲十六杯小大八八

汁八杯小豆

菓子十六杯菓餅八八杯杯

或飯八杯 汁四杯

餅四杯 菓子四杯

或飯四杯。此十六杯時佛前一方分也。凡一〻供具致丁寧可盡儀也

立印軌云。方設大供養作護摩事業文

使者法云。廣大供養。莊嚴道場文

底哩經云。大作供養文

但隨堪力可辨備之也云〻

假金剛盤事

假金剛盤二。乳木百枚入之程。廣六寸長八寸許厚板造之。葉入所足四付。高一寸許也。其足表長三寸許指出爲柱四本立之。入乳木爲不落之也。二造之取替取替用之也云〻

火箸事

火箸二。以鐵造之。是載乳木爲燒之也

火搔事

火搔二以鐵造之。少中窪造之。爲灰搔也

火箸事

火箸二前以生苦練木削之。長二尺許也。壇上火落時拾入火中也。或護摩箸用之宜也

已上三種左右承仕料也

床子事

床子二立壇左右承仕料也

或禮盤用之也

桶事

桶一口入水置之。灰等搔入爲拾之也

編板事

編板長鳥居間相計。廣一尺餘ソギ板。編之。鳥居端結付之。若行者厭火氣時料也。或布ヌラシテ引張。是宜也

布切事

布切一水ヌラシテ拭行者汗也

白布事

白布一端水引料也

水瓶手洗事

水瓶手洗茶器各一用意之也。行者若心地損事等令漱口料也

硯紙事

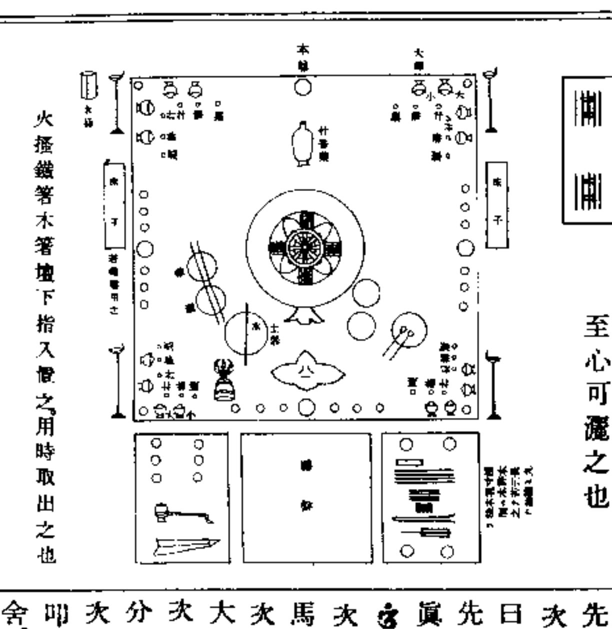
行者無言間。若有用者令書之料也。如是故實等臨時可入物等可儲置近邊也。此等可訪古來也

天井事

若天井ヒキクハ爐上ニ木ヲ方ニユイテ。以泥塗壁ツルヘキ也。若壇四角邊立柱置之也

壇圖事

淨薦數之。其上八千枚乳木置之。燒間百枚假金剛盤數入運之。行者灑水時至心可灑之也

火撥鐵箸木箸壇下指入置之。用時取出之也

燒時壇圖

行法事

先壇前普禮 如常

次著座後普禮前有作壇略作法。其印明日

先加持鍬印言 內縛。竪禪智進力並立

眞言二十一遍

次加持泥印言

馬頭印言二十一遍

次五色糸印言

大金剛輪印言 二十一遍 或七遍

次自著座普禮至部主段如常修之。但神分等不用之。可有結願作法故也

次至本尊段。常百八枚乳木燒了。至混沌叩扇時。承仕寄從左右床子懸尻。先取火舍奥方角佛供傍置之。蓋同置之。但八千枚之間不斷火。常盛續之。上可捻名香云云

次華鬘器重塗香器重。其於閼伽器。其後乍器次第閼伽火盤重塗香火盤。其亦重花鬘火盤。一方亦如是。左右押寄置之。東西如是。但奥方閼伽本尊前方不取去之。或云。承仕取四面之佛供等棚置之棚道場所儲置之便宜也但佛供シルシヲスベシ。八千枚了後供養以前如本可置之故也。亦次四面閼伽等押寄四角。火舍中居 火舍如是可置壇角。餘三方同可置之云云。但普通不用之歟。次行者右方承仕混沌二器分。一器壇下指入置之。諸尊段世天段料也。一器壇上置之。八千枚間料也。次承仕作法間行者六枝乳木乃至加持物普供養畢。

次可入八千枚

次行者右方脇机スチカヘテ押偃假金剛盤入百枚乳木。本向行者或本尊本向金剛盤跡置之。助修役也

次行者一度取三枝或一枝一度先本次末搵蘇油誦慈救呪除歸命句一仰手乳木横一枝ツ、投爐中燒之。一呪一燒。其間左手持三股念珠。但三枝ツ、取之。終一枝殘。只一枝投之云云。或五枝一度取之搵蘇油。一枝ツ、投之。一呪一燒云云。此間今一假金剛盤數儲乳木百枚。取替取替置之也。其間助修靜心誦慈救呪。時時聲指上誦之。行者悉地成就出祈念云云。左右承仕乳木重積爐後別構塗所取移燒之。亦鐵著アザヘ載不絕焰様燒之也。灰多積以

火搔取入水桶捨之也。爐傍乳木少々取置。一千枚後加持物等間燒之。則不斷火焰料也。如是故實臨時可知。委細難記之。一千枚燒畢。結繩入爐中可燒之。結使煩惱習之故悉燒盡義也云々。次既十度千枚燒畢。混沌供小杓三度供之。慈救呪。次右脇机儲置加持物（助修役也）取去假金剛盤。其跡置之。取獨股誦一字明加持二十一遍。左手以珠記數（三股如常在掌）次加持畢。杵返置本所。一千遍投爐中。觀念如次第（若調伏時如其時加持物觀念也）投間作之。以珠記數。慈救呪或一字明也。若百八遍投之。可依機根也。但千遍爲吉云々。則投畢器右脇机返置之也

或云。次普供三力所願如常云々。但不用之也。次念誦一千遍若百遍。慈救呪也或念誦不用之云々。次搯念珠專念明王本誓。今遇疾願成之祕法。修捨身勇猛之妙行。機緣已純熟。悉地何不成。深存此旨慇懃祈願云々。若百八枚乳木。次入八千枚。百八枚乳木燒時承仕取去閼伽等。取飯五穀器指入壇下。別器搆混沌供。八千枚中間供之也。祕抄混沌供三度云々。但今口傳不用混沌供故不搆之也。百八枚乳木燒畢。後行者金剛盤左脇机置之（或助修人爲之也）蘇油器切紙入之故實也。油盡入加也。假金剛盤入百枚乳木置之（或百八枚用之）百枚十度千枚燒畢。加持物千度供之。如是八千枚燒了。飯五穀普通定供之。混沌以下如常。或云。若不用百八枚乳木。直燒八千枚也云々。或云。若始自寅時。次日寅始燒畢。欲經一晝夜千枚每終混沌供三度。加持物千遍。次念誦萬餘遍滿之。都合八千枚間念誦十萬遍也。凡燒八千枚間加持物混沌供念誦等非本說。只移時尅爲經一晝夜也。但機根不堪者。或一日或一夜乃至半夜等燒之。普通人四時燒了。是宜歟

次燒八千枚畢程。蘇油器中紙以乳木爐中ハネクフ則燒畢混沌供加持物如前畢。念誦可略之。八千枚行既滿。早速可結願故也

次普供養印言幷三力所願如例

次搯念誦。本尊段終故能々可祈請也

次漱口三度

次撥遣等如常

次取去假金剛盤。如本取移本金剛盤。壇上置之。右脇机引直。諸尊段世天段如常修之。此間承仕壇下所置之混沌取出之。分二器壇上如常儲之。是諸尊段世天段料也。但百八枚乳木次燒八千枚時。八千燒終時承仕從壇下取出飯五穀器。作法後混沌分二器置之也

次左右閼伽等如常取直還座云々

次一字金時。助修皆一字呪誦之

次後供養閼伽之後。取念珠香爐金一打

一七箇日之間奉勤修。行法結願當此座。自開白之初至結願之今降臨影向給。本尊聖者不動明王。四大八大諸大眷屬等。各住本誓之悲願。納受內外之供養。令圓滿現當之悉地。還復本座之蓮臺。然則一念功能難量。早滅越法之罪障。諸尊悲願甚深。必成自他之所求

次金一打。讀卷數也

不動八千枚護摩所

奉供

供養法一箇度

護摩供一箇度

諸神供一箇度

奉念

大日眞言一百遍

佛眼眞言一百遍

火界呪二十一遍

慈救呪一千遍

一字呪一百遍

降三世眞言一百遍

軍荼利眞言一百遍

大威德眞言一百遍

金剛夜叉眞言一百遍

大金剛輪眞言一百遍

一字金輪眞言一百遍

右奉爲　高祖大師行願圓滿先師聖靈增進菩提。乃爲先亡恩所等離苦得道。護持佛子滅罪證悟。乃至四海一山泰平靜謐。以今日殊致精誠奉供如件

年號月日　　佛子某甲

私云。此卷數案者。寶菩提院僧正先年

比於高野奥院修之。其時卷數案文也
右爲護持佛子滅罪證悟興隆佛法利益
衆生。以今月今日特致精誠奉供如件
年號月日　佛子ー
此者愚身八千枚勤修之時案文也。若有
施主如常可書之云々
次神分　行法結願之所。滅罪生善之砌
等。以下如常
次心經　大般若經名　金一打
次祈願如例
次後鈴　以下如例
次護摩畢　破壇作法皆如常
次下禮盤　次神供
次神供畢亦至壇前禮拜百遍。若行者無
力二十一遍。猶無力三遍。又可略之歟
次禮拜畢後無言破之畢
次諸衆退出云々

起座事

口云。前供養閼伽器上盤（ワタシ）念珠置之。其念
珠上置五股起座也。閼伽此云圓滿。故所
修行法功德圓滿義也。此作法相傳樣也。
殊行易歟。行者八千枚中間若氣力弱ナ
ラハ。作起座法暫休息亦可修之。其休息
之間承仕不斷絶火焰。爐傍乳木少々取
置燒之也
問。此法必可限八千枚歟如何　答。一千
枚萬枚十萬枚等有不同。雖然以八千枚
爲習也。可知
一卷底哩經云。佛言。不動使者甚能利益
成就一切事業。行者若欲行〇（一作）法時。先誦
十萬遍已。即於白月八日或十五日。一日
一夜大作供養於像前。以苦練木和蘇燒。
一誦一燒。滿一千八遍。作此法已。然後所
求法事皆得成就。其所出言無有違者文
使者法云。無量力不動聖者毘盧遮那使
者。心一切利益成就法。專誦根本陀羅尼。
一洛叉乃至三洛叉已。即一日一夜水亦
不食。廣大供養。莊嚴道場。於像前燒苦練
木。如大拇指長十二指。兩頭搵蘇誦呪一
遍燒一枚木。滿一千八遍燒了文
以上一千枚說也
一卷底哩經云。如法安像。行者又著赤色
衣。心無染著。寂靜乞食爲活。於像前加持
五十萬遍已。即於夜中取詹木燒火。一誦
一擲火中燒一萬返。即見不動尊現前。自
身爲如來使者得三摩地。共菩薩同位文
立印軌云
乞食作念誦　滿五落叉遍
數畢便斷食　滿一日一夜
應以戰娜迦　其形似畢豆
和蘇作護摩　一萬數爲極
無動尊現身　奉事修行者
猶如婆誐鑁　得三摩地成
與諸大菩薩　得同共止住
使者法云。取紅豆五寸剉之。一萬莖點三（乳蘇）
物（蜜也）燒像前文
以上一萬枚說也。但使者法是立印軌
說相前後全相似。若爾者戰娜迦者紅
豆莖歟。或云。青黑色小豆莖也云々
立印軌云
復次護摩法　以比哩孕愚（利方木也）
護摩十萬遍　成就敬愛事
又法以松木　護摩十萬遍
得衆人歸敬　又法以大麥
護摩十萬遍　得成大長者
私云。比哩孕愚者是粟花也。但比哩孕
愚花。又云鉢孕瞿華。疏十三云。北方作
地藏菩薩。色如鉢孕瞿花。西方出此花
如此間粟穀之色。花房亦如穀穗。甚香
也文
使者法云。畢養魚花。得一切人愛樂文
畢養魚花者。比哩孕愚花同物歟。或云。
鉢孕愚花淡黃色也云々。是同體歟。可
尋之
同軌云
又除大死法　以骨爐草搵
蘇乳蜜護摩　滿一十萬遍
能除大死難　所謂國人民
疾疫行夭折　故名大死難
一卷底哩經云。又俱屢草和蘇乳蜜等沃
火中燒十萬遍。能除大疫病文
以上十萬枚說也。此文除頓死。治溫病
功能也。三井書云。天下疫氣流行之時。
尤可行法也
問。其行義如何　答。例不動法也。但慈救
呪末加誦法界生眞言也。所謂赦戰荼摩
々々々々々々々憾𤚥達磨馱都薩嚩婆

三六

句唸或一字降魔呪末加法界生眞言也。

念誦時護摩時如此可誦也

義釋幷底哩經上卷不動降大自在天令至死了說法界生眞言即令蘇息故除大死法必可加誦法界生眞言也云云

除障難事

立印軌云若纔憶念威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等文

底哩經中云此祕密明威勢能除一切有情種種障難乃至佛道樹下以此眞言力故一切魔軍無不散壞何況世間所有諸障文此慈救呪功能也

利益衆生事

青龍軌云

濁世惡道中　當遊大聖王
大悲衆生類　如一子慜念
難度衆生度　難調惡魔調
難往佛國生　難解希求滿文

安鎭軌云爾時毘盧遮那如來爲慜念有情常於煩惱苦海之中流浪生死不出三界受衆苦難爲受苦故展轉造作無量苦業相續不絕我爲拔濟一切有情於三界中現威德光明自在之身號曰不動金剛明王文

又云於一切有情斷三惡道業能離諸八難使三界獲安文

行者隨逐事

立印軌云

若能於每日　誦一百八遍
無動尊常逐　修眞言菩薩
每食餘殘者　以置於淨處
奉獻無動使　隨心獲悉地文

安鎭軌云

上從王宮下至黎庶悉行此法若不遍行無有此處皆於所居安置形像勿生怖畏我以本願不捨衆生常居一處渾同穢惡悉令淸淨文

生生加護事

使者法云此不動使者毘盧遮那佛化身一持之後生生加護若求無上出世菩提者當淸淨梵行一心精進當得種種不思議三昧不思議境界不思議神通不思議辨才不思議力用如是之事證者乃知不可具說文不動根本呪功能也

勝軍不動軌云

一持祕密呪　生生而加護
隨逐不相離　必昇花藏界

立印軌云

無動尊現身　奉事修行者
猶如婆誐鑁　得三摩地成

私云依此三文小野僧正抄合之給文云

一持祕密呪　生生而加護
奉事修行者　猶如薄伽梵文

師傳云祕密者自往古所尋爭也先德多分用慈救呪爲口傳經軌悉皆以慈救呪爲本故也

勝軍軌云

見我身者發菩提心聞我名者斷惡修善聽我說者得大智慧知我心者即身成佛文疏十云從初發菩提心守護增長令生成佛果因終不退失不墮在非道者即不動明王是也文

不動法者能護菩提心之意也即護諸佛菩薩衆生菩提護諸佛菩提者凡菩提心體是第八識也此識即諸佛也此識無始無終號無量壽佛一切衆生命根者皆第八識上持之此命根護令不動即不動明王也護衆生菩提者凡持世界事風輪所爲一切衆生壽者即息風也息止者死故不動護佛界息衆生息也云云

白寶口抄　不動法七

於此一卷者不可披見之。若背此旨輩。可蒙兩部諸尊幷八大祖師御罰者也。可恐可愼

付不動尊有種〻祕印明出少分。隨行者意樂。此內印明可拔用也。最祕印明瑜祇經成就一切印明也。其印以定慧手作不動刀印。以刀叉互挿掌中卽成文

[梵字]

[梵字]

口云。以此印明習不動祕印明也。左右作劍印。仰左覆右。以指末互挿之也。劍印者如前。是理智兩部。劍印互挿之。兩部不二和合蘇悉地義也。此時全不存前理智兩部二劍也。法界悉唯一不動尊意也云〻

智拳印　慈救呪

口云。付此有二義。一左風指劍也。右拳索也。故習劍索印也。又用俱力迦羅印云〻

二不動習一印會大日也。或金剛界大日眞言末加誦慈救呪也。是表一印會意也。師所傳只智拳印用慈救呪。尙爲祕傳也。或云。釋迦不動時用智拳印也。其故釋迦三尊卽現不動三尊。不動從寂滅中道出生定慧法門。普賢文殊表此義。居左右。謂法華序品文殊分說也。終品普賢品也。其中間諸品釋迦說也。不動卽大寂定邊迹門不變妙理也。相莊嚴邊本門隨緣妙智也。本迹雖殊不動不思議心性同之。故以不動爲法花體。十方佛土中唯有一乘法文一乘者衆生心法也。金輪時處軌云。十方刹土中唯有一、佛乘文是智拳印說文也。故論法時法花經。約印時智拳印。其義全一同也。仍以智拳印爲不動印。約能說人時釋迦三尊也。約所說體時不動一尊也。卽不動頂上蓮花表妙法白蓮華也云〻

或書云。火界三昧法

種子　[梵字]

三形　蓮華

尊形　二眼開尊

印　無所不至

眞言　十羅刹眞言

讚　不動尊讚也

火界三昧者。以不動尊爲法花本尊時以兩目開爲深祕尊。閉一目尊淺略尊也。法華如說修行文以不動尊習法花時意也。兩目開不動尊座坐切石也。一眼不動不然。尊色鈍色也。是白黑合黑色少淺也。尊形鈍色深祕意也。是白黑菩提煩惱也。卽菩提煩惱均等可成悉地也。一目閉表煩惱。一目開表菩提也。二眼共開皆表無煩惱也。此尊明慈救明末誦[梵字][梵字]。兩目開尊明也。但法華法時不用此明也。不動尊卽魔王體邪見姿。是一切衆生根本無明迷大將也。法華法意以理爲主。此尊卽一切祕密衆生當體。五大所成依身也。法花法煩惱（不動內證）菩提（大日外現）生死涅槃一法習之。故以不動爲法花本尊也。不動涅槃王也。卽實相智體也。此實相智體我煩惱根本身也。向此大將行此法。卽斷無明惑業煩惱。證得佛果菩提意也。又此尊人王也。我等惡業心王也。餘四大等心數也。煩惱心內也。煩惱身也。外顯也。卽內證外用以無相菩提心斷之。皆是戲論故也。如此習時無大日無不動。是云不動尊習失也。如此習時不動爲此法本尊。愛染爲本尊也。如此次第習上也。不輕品皆當作佛等者。無相菩提心意也。禮佛性卽無相菩提心體。本有薩埵也。提婆品龍女五大依身業姿也。是不動尊也。提婆品所治也。此界留身也。不輕品能治也。終時顯得也。都率天密嚴淨土也云〻已上

私云。不動與法花同體習之時用印有兩傳。十方佛土中唯有一乘法意。卽智拳印一體也。不動一切衆生無明卽體五大所成依身習之時用無所不至印也。可知

大原長宴云。大日不動[梵字][梵字]印。釋迦不動根本印。又內縛二中指如劍云〻又印本體如獨股印。只二空不交。並押二水根。二火交押二空中也。火界呪用之云〻已上

三昧耶會大日自在契。外縛立合二中指作劍形。以二風付二中背。是不動至極祕印也。外縛兩部不二本有體。二中化他不二果體。智劍二風鞘也。差鞘劍共體堅固。

降魔熾盛自在力用強故是名自在契也
又利劍以牽都婆爲鞘是極位無相理劍
也胎藏五輪成身故住胎藏自證土時三
毒同時斷滅之即是眞實斷惑利劍形也
眞言慈救呪也
或云不動習金剛界大日時用此自在契
習胎藏大日時用心印印也云〻
或書云不動最極祕印
二小指內叉以二水指押二小叉上舒二
火指端相交右押左二風自二火叉外舒二
之端相拄以二空押二水上二掌相合眞
言慈救火界隨用之印意云以二空押二
水以兩部大日押無明涅槃凡大日法性
根本不動尊無明根本也煩惱菩提不二
觀不動尊也不二故顯別體不動尊雖別
體不離理智故火指交立示竪也二風火
焰也但雖無明法性不二一身隱本有法
身內證示無明癡闇外儀青黑鬼形忿怒
相也此忿怒發從大悲故即佛心也青黑
色煩惱當體即衆生身也是心佛衆生是
三無差別義也最極祕印也開眼時補處
一人外不可相傳者也云〻
一尊不動印
二手仰二地相交入內其上二水折臥以
二空押二水上二火立合二風立眞言
[illegible]
口云二地二水二空盤石也二火不動二
風火焰也云〻
或十四根本中第九火焰印以之爲一尊

不動印也
三尊不動印
二手仰二地交入內二地上二水折臥二
火立合以二空各付二地首直立二風開
立
慈救呪
口云二地盤石二水流水也二火不動二
風火焰也二空二童子矜羯羅童子降三
世也制吒伽童子大威德也云〻
或聖者心印 出底哩經
二小指二無名指內相叉爲拳二中指竪
頭相拄二頭指於中指背屈如鉤二大指
並捻中指中節側即成
慈救呪　或歸命[illegible]
口云二地二水座也二中指佛部不動尊
二風火焰也右頭指制吒迦童子蓮花部
左頭指矜羯羅童子金剛部也是名三尊
不動印前印大指同之
五尊不動印
二掌相向以右火面押左火第三內文餘
四指各各相合但掌下相合
慈救呪
口云右火本尊地水風空四童子也左五
指火〇明也矜羯羅童子降三世制吒迦童
子大威德蓮花童子軍荼利吉祥童子金
剛夜叉也
三尊不動隱形印
二手仰二火相交二地二水背立合以右
風腹抱左火腹以右風腹抱右火腹以右

空面押左地首以左空面押右地首二空
端猶合眞言
慈救呪也
口云二水不動左右風火迦樓羅焰二空
二童子二地行者也但二地交立是自身
一人隱時也若他人相共隱時思二地並
立右地自身左地他人也是本尊二童子
閒隱也
五尊不動隱形印
虛合二火開以二風各自二火內押二水
第三節二火面側相合以二空面押二水
面以二地相交二空二水內隱立是自身
一人時也隱他人時二地並立右自身左
他人也此隱形印共有效驗印也眞言
慈救呪也
或以智拳印爲隱形印左風指行者也餘
四指摩利支瓶也以右拳想五大明王以
印印身五處眞言慈救呪終某甲[illegible]
[illegible]由印明加持力故一切天
魔惡魔不善邪魔外道不得其便亦無見
其行者形體行者常以此等印眞言加持
自身可隱金剛堅固智拳城中但不過七
種一者睡眠時二者覺寤時三者沐浴時
四者遠行時五者逢客時六者餘食時七
者往廁時也此等時以隱形印加持身也
不動三界攝領印事
不動成身印
二手各作劍印先劍定鞘サシテ拔出惠
手胸當定手額前左遣是成身也其後同

手右三遍旋是首髮也。一引下是垂髮也。然後二手如舞右劍左鞘サス振又拔。定手胸當惠以順逆各三遍旋轉。然後加持五處。亦二手如舞以惠手定手入振之。右件仁和寺祕印

不動尊三界攝領印

慈救呪

二手作刀印。左右上當惠劍以順逆各三遍轉。三千大千世界魔王退散馳走

口云。此印明當劍印也。三千世界魔王退散故名三界攝領印也。其故疏九云。此不動明王本曼荼羅者。卽是三角曼荼羅。其中黑色是也。持誦者想。已身作不動明王之像。又於此中作法有二意。一者想不動尊在圓中而踏彼上也。二者想自身是不動尊。卽以本眞言印加之。而踏其上也。三角中畫彼爲障者形。然後入中以左脚踏彼頂上。以大忿怒形加之。彼當應時退散。若彼違戾不受教不去者。乃至必自斷其命根。是故持誦者當生慈心念言勿令彼斷命也。然此中密意。所謂爲障者卽是從心所生慳貪等法。能爲行人作一切障事。今此不動明王卽是一切智智大菩提心。當知此心卽是大力威猛。能永害一切隨眠等過令彼永斷。卽是死義也。如瑜伽所云說。佛初成正覺大集會一切曼荼羅所攝三界之衆有摩醯首羅者。卽是三千世界之主。住三千界之中心慢故。不肯從所召命。而作是念。我是三界之主。更有誰尊而召我耶○不動明王白言世尊○當以何事治之。佛言。卽當斷彼命也。時不動明王卽持彼。以左足踏其頂半月中。右足踏其妃首半月上。爾時大自在天尋便命終○大自在天三千世界之主。卽是衆生自心。所謂無始無明住地。於諸惑中而得自在。唯除大菩提心無能伏者 文

私云。大日經說劍印慈救呪。依之疏自身是不動尊。卽以本眞言印而踏其上也。釋之尤以此印明名三界攝頂印也

四眼不動印

二小二無名內相叉。二頭並二小叉間。二中並二無名叉間入。以二大二頭二中甲押。是名四眼印

慈救呪

金剛部塔印

虛心合掌也。但作二火劍形。二地二水二風二空同可觀劍也。眞言先火界。次慈救呪也

[梵字]

[梵字]（水 軍茶利）[梵字]（地 降三世）[梵字]（火 大威德）[梵字]（風 金剛夜叉）[梵字]

[梵字]（空 不動）

[梵字]（水 軍茶利）[梵字]（地 大威德）[梵字]（風 降三世）[梵字]（空 金剛夜叉）[梵字]

[梵字]（火 不動）

口云。金剛部塔印者。金界五大尊總印也。是金剛界不動卽身成佛印也

或說云。一印三明也。謂[梵字]。次慈救呪也。以此三明爲一眞言也

私云。此印明兩部不二義歟。非金界義門也。可尋之

白色慈悲不動印

內縛月輪印也。謂內縛二大交合。以大指面相著二火　眞言　[梵字]

白肉色慈悲不動印

內縛印　眞言　歸命[梵字]

青黑慈悲不動印

外縛印　眞言　歸命[梵字]

青黑微忿怒不動印

獨股印也。內縛二地立合

眞言　慈救呪

青黑大忿怒不動印

外五股印。但二火作劍形。四股同可觀劍形也。眞言先火界呪。次慈救呪。各分印明句。當五大尊如前。此外五股印胎界五大尊總印也。是胎界不動卽身成佛印也

中央白色不動（極細妄執所變）戴大日寶冠。右劍（麁妄執所變）左索（細妄執所變）前有白肉色不動（苦道所變）戴五智冠。右劍（煩惱道所變）左索（業道所變）右有青黑不動（金大日所變）相好如常。右劍（法波羅蜜所變。又無量壽所變）左索（金剛波羅蜜所變。又阿閦所變）左有青黑微怒不動（兩目開。胎大日所變）相好如常。右劍（金剛手所變。又阿彌陀所變）索（觀音所變。又寶幢佛所變）皆寶盤石。有火焰。是則花藏世界五種不動也

白色不動盤石蓮花同白色也。種子〔梵字〕三形月輪。是則斷元品惑。後以第九識相應智心入無相法身位。大覺淸淨非因非果智體也

前不動　種子〔梵字〕。三形月輪。是則八識相應智心。自無相法身色心不二位出生理。智兩部曼荼羅示現智體也。非此尊者不出生兩部曼荼羅也

右不動　種子〔梵字〕。三形月輪。是卽七識相應智心。上自兩部大日下至九界身。普門示現智體也。非此身者不可示十法界身也

左不動　種子〔梵字〕。三形一股杵。是卽六識相應智心。自無相四空天處已下三界衆魔。降伏并三妄執一時斷滅時智體也

後不動　種子〔梵字〕。三形劍。是卽前五識相應智心。自色究竟天已下三千界諸魔降伏。并麁細妄執一時斷滅智體也云々卽此花藏世界五尊不動明王者。是我心性理具不動明王也（已上五尊不動了）

自性能加持身不動印

內縛印　〔梵字〕

受用所加持不動

根本獨股印　〔梵字〕

感應他受用化等流身不動印

小劍印。謂內縛。二火立合作劍形

慈救呪

中央不動　種子〔梵字〕。三形月輪。尊青黑兩目。相好如常。此自性能加持身無相法身自覺聖智體也。九識相應智斷極細妄執時身也。三世諸佛皆入此尊三摩地斷滅之。唯佛與佛境界也。故自性能加持身云也

右不動　種子〔梵字〕〔梵字〕。三形一股杵。尊青黑一目開。相好等如常。是卽七識相應智斷細妄執時身。未斷極細妄執。故閉左目也。三世諸佛入此三摩地降伏四魔。於摩醯首羅智處城唱自他受用成道也。故受用所加持身云也

左不動　種子〔梵字〕。三形劍。尊白肉色。有頂五髻。威儀等如常。是前五識相應智斷麁妄執時身也。三世諸佛入此尊三摩地。正恒順一切衆生。歷身口意三密。令見聞覺知說法利生處也。卽是五字文殊形也。故云感應他受變化等流身也。卽是花藏世界三種不動者。我心性理具不動也

口云。麁妄執細妄執者修惡也。極細妄執者性惡也。顯宗修惡斷云。性惡不云斷。密宗修性二惡共斷云也云々　皆住盤石云々

不動三身印明事

法身印

二小內相叉。以二無名指押小指叉間。以二空押二無名指。二頭二中各合開立。如劍印

一字明

報身印

定慧作劍印。以右腕押左腕交立

慈救呪

應身印

二手十指開立向外。以右大指押左大指甲

火界呪

應身印又有二印。祕而可祕之。二手作劍印。二火二風端交。但右上二大甲背相著。明火界呪。卽他化自在天降魔也。二地內叉以二水纏之。右中指屈掌入。左中指立。二風二空以甲取。明慈救呪。卽非想天降魔也

口云。本尊加持時三身二印明可用之。又此次獨股印慈救呪可用之也

又不動三身印

法身印

內縛當胸　慈救呪

報身印

內縛。二頭指立合。根本獨股印也　慈救呪

應身印

以同印加持五處　慈救呪

又法身印

二手作劍印。仰左覆右面合各各端拄當臍　慈救呪 三遍

報身印

內叉縛。二中指合立。以二頭指捻二中指上節側。以二大指押二無名指側卽成

呪如上

應身印

定慧並向外二大指叉。左大指內入。右大

指外出即成　呪如上
口云此三身印祕密之中密也慈覺大師
傳云
法身印
二手作劍印左印下置右印上重腕　慈
救呪
報身印
三股印　火界呪
應身印
左右二大指相交餘八指開散　一字明
云々
三身即一印
二手內縛二中合立作劍形二大指並立
二頭指加之　眞言[梵字]
此印是三身即一印也空風法身中指報
身地水應身也云々
私云印釋迦金輪印也明除蓋障佛頂
眞言也除蓋障尊勝佛頂也即自性輪
尊勝佛頂正法輪除蓋障菩薩教令輪
不動尊也是印明共不動本地也今用
此印明者不動尊即金輪佛頂幷尊勝
佛頂同一體義也不動心印用尊勝佛
頂印尤甚深也
或書云不動祕印智拳印　在口傳也
明一字金輪呪誦之云々
是不動尊煩惱斷滅智德金輪奇特時絕
不共德能々可思合之也
或云不動尊決定往生極樂行法
先淨三業　次三部被甲

次不動尊三身印言
先應身印次報身印次法身印向西方運
信心可結誦之
次念阿彌陀大呪幷小呪決定往生極樂
無疑惑者也祕中甚祕甚祕不可他見穴
賢穴賢努力努力入室弟子一人可傳之
者也已上
不動臨終正念印　亦名開眼印
第一印　蓮合二地叉入內自二地上二
水相並屈內二空幷押二水上二火叉右上
左下押二空上二風直立合眞言火界呪
口云蓮合衆生心法形也二地行者二水
無明煩惱二空二界大日二火二界阿彌
陀二風不二獨一法身也即二界大日押
行者無明煩惱令見心月輪其時二界阿
彌陀二界大日冥合說迷悟不二旨時行
者身心成不二法身義也二風立合此意
也其時阿彌陀亦成不二法身座依彌陀
大日證佛果故也
第二印　蓮合二地二水如前但隱入右
火右月與左地間殘二風二空左火令有
中央一處聚立眞言火界呪
口云蓮合二地二水義如前即火入月是
金界阿彌陀如來入行者心月輪迷悟不
二旨加持說法意也左火胎藏界大日也
餘四指四佛是五智義也即依阿彌陀加
持說法轉行者九識成五智意也
第三印　蓮合以二空各押地水甲火風
各開立如劍印面相合然後左右風火端

差交眞言火界呪　已上三印明也
口云蓮合二地二水義如前二空二界大
日也二地二水入月行者初見心月輪意
也以二空押地水甲是二界大日入行者
心月輪時直押行者無明煩惱身心即成
二界曼荼羅意也風火各開立作劍印自
二界曼荼羅中各現斷惑證理不動意也
謂自胎曼荼羅生[梵字]字自金曼荼羅生[梵字]
字各顯理智不動也二風二火各端差交
斷惑證理不動和融成理智不二法性尊
意也
已上三印次第自淺至深也鳥羽範俊僧
正臨終時云第一印奉捧仁和寺大御室
第二印授勸修寺嚴覺僧都第三印在範
俊之心云々但不令斷絕法故高野安樂
房阿闍梨授之云々各授已云設雖謗大
乘誰一闡提類結誦此印明者定證生死
濁水速登遮那本位何況住臨終正念不
往生所念淨土耶云々
或書云內縛二風並立以二空二風內並
立其眞言[梵字]
不動尊臨終正念誓願最顯此印言閉脣
不出氣意也不出氣正念義也誦[梵字]此氣
即成不動常住氣也能々可聞口傳也
不動生生加護印
二手外縛二中指立合末如寶形也
歸命[梵字]　蓮花部歸命也
次慈救呪也
範俊僧正口傳云

不動三尊印明（口傳）　隨逐不相離法
奉仕修行者（二手外縛在口）
猶如薄伽梵（二空立合）
一時祕祕呪（二風立合）
生生而加護（二地二水左右火入掌內）
誠云。此法者空海大師入定七種御法也。
大師遙渡千里之唐波學此法。歸日本懸八萬
頸御入定御坐者也。持此法懸頸者。八萬
四千金剛薩埵日夜守護者也。此是祕之
中祕密之中最極密也。長遠不可令聞名
字。御入定法內也。以之其中爲最爲最云云
已上
問。大師入定七種御法也云云其七種義
如何　答。先五印不動。佛部金剛部蓮花
部也。此三部印明各別也。寶部羯磨部共
攝佛部。或雖五部只三部也
次今四句文印加之七種歟。彼五部明次
下灌頂印明處可出之也
不動卽身成佛印
先卽身成佛四重祕印
根本獨股印
見我身者　發菩提心
此東方第八識大圓鏡智義也
劍印（或三摩耶會大日印）
聞我名者　斷惡修善
此南方第七識平等性智義也
智拳印（或內縛立二中指）
聽我說者　得大智慧
此西方第六識妙觀察智義也

心印（無所不至印）
知我心者　卽身成佛
此北方前五識成所作智義。卽始覺圓
明佛也
[illegible]
[illegible]
口云。同心印也。謂心爲佛塔故心印塔印
全一種也。故用卽身成佛印。二種明兩部
也。兩部不二故兩部次誦慈救呪也。是淨
菩提心體不二法性故。此印明外何期卽
身成佛乎。印卽毗盧遮那己體。明卽彼法
曼荼羅也。可聞口決也
問。此卽身成佛祕文何軌說乎　答。勝軍
儀軌說也。彼軌云
見我身者得菩提心。聞我名者斷惑修善。
聞我說者得大智慧。知我心者卽身成佛
文
不動明王本誓曰
見我身者。得菩提心　聞我名者
斷惑修善　得大智慧　知我心者
卽身成佛
理智法身　大日所變　不動明王
住智火中
焚燒九十　六種邪見　斷除無始
無明惑業
現二童子　上承佛勅　下化衆生
一時之後
乃至成佛　還念本誓　不捨離身

生生加護
皇帝（某甲）
長曆年中依今上勅小野僧正抄進云云
私云。長曆之皇帝後朱雀院也
口云。依此頌人皆小野僧正頌云之。未見
勝軍軌歟
又云。不動卽身成佛印言
二拳並。二空舒並立。二火開立。二地又開
立。眞言曰
[illegible]
是仁和寺最極祕事宗大事也。能能可愼
云云
又當流大事祕印明有之。有恐故略之
不動灌頂印明事
無所不至印
眞言曰　歸命[illegible]
深祕明曰　歸命[illegible]
最極祕明曰　[illegible]
種子[illegible]　三形　白蓮花
尊形　兩界不二大日身。白色也
或書云。不動尊灌頂祕印明。外五股印
[illegible]
[illegible]（二小三指降世）[illegible]（二大指大威德）[illegible]
[illegible]（二中指中央不動）[illegible]（又右軍荼頭指利）[illegible]
五股印（左金剛頭指夜）
[illegible]
[illegible]（右軍荼頭指利）[illegible]（二大指大威德）[illegible]（二小三頭指降世）[illegible]
[illegible]（二中指中央不動）[illegible]（左金剛頭指夜叉）

已上胎藏界

率都婆印

[梵字]（二降三世小指）[梵字]

[梵字]（二大威德中指）[梵字]

[梵字]（二軍荼利水指）[梵字]（二中央不動大指）

金剛藥叉頭指二

率都婆印

[梵字]（二降三世頭指）[梵字]（金剛藥叉）

[梵字]（二軍荼利水指）[梵字]（二大威德小指）[梵字]

二大指（二中央不動中指）[梵字]

已上金剛界

設雖入室弟子及臨終尅以此一法者可傳授者也。胎藏界五百餘尊。金剛界七百餘尊。凡三世十方諸尊。自此一法出生。終降伏四魔成等正覺給。此由云無動尊。此法不知者臨終不斷煩惱業障。故流浪生死常凡夫也。知此法者斷滅惑障一時不還生死。住寂滅定不動故。即身成佛無疑。努力努力。勿生疑惑。設雖人與眼目。爲世間名利不可授與。師弟共墮無間。若道心堅固爲求無上菩提者不可吝惜之。師弟共離生死證遮那位。設謗大乘闡提等者一持念。消滅罪業無遺餘。永離生死苦證涅槃果。若無觀行結一印必至佛果。祕中祕密中密也。名字尚有恐。不可聞身云云

已上

範俊僧正口傳五印不動云。佛部不動用塔印也。但二大指中間合也

眞言　慈救呪。火界呪

金剛部不動印　外五股印用之

眞言　如前

蓮花部不動印　用塔印也。但二大指二中間開穬麥許也

眞言　如前

寶部不動（上用佛部印）羯磨部不動（上用佛部印）佛部攝也。四部不動攝合佛部一部。五部總合本名究竟最極甚深不動大灌頂密印也。

[梵字]五部灌頂密印也。已上

不動祕印　第一

金剛界無所不至印

慈救明終加[梵字]。即二求兩願成就印也

胎藏界　塔印

火界呪終加[梵字]。即身成佛印也

但金剛界　[梵字]　智拳印也

胎藏界　[梵字]　理拳印也

一師口云。兩部通可用塔印也。塔者兩部大日三昧耶形故也。在纏眞如出纏眞如共[梵字]字門故然可用也。御遺告云阿闍梨印者此印。指給賦。能々可尋云々

右灌頂者大日如來說於法界宮摩尼殿。弘法大師傳於大宋國青龍寺慧果和尙。師資相傳云。欣西受。以此法欣西授與眞寶法印。寫瓶無設。囊水無散。終預大日之餘光證中臺之王位矣

仁海僧正五帖內

不動祕印　第二

胎藏界　率都婆印

[梵字]　次慈救明也

金剛界　劍印

[梵字]　次火界明也

但慈救終字[梵字]因位萬行成就有漏之五大圓滿也。火界終字[梵字]果位萬德具備無漏之五大具足也。有漏之時五大尊形也。無漏之五大時五如來之形也。御遺告云。籠道肝精進峰者指此印給者。明師可問云々

仁海僧正五帖內

不動祕印　第三

金剛界　率都婆印　慈救呪

胎藏界　塔印　慈救呪

種[梵字]。形心月變成不動尊

種[梵字]。形心蓮變成不動尊

即知我心者即身成佛者是也。但成所作智者一目開大日釋迦不動。法界體性智者兩目開大日不動。妙觀察智者赤色不動等云々。大師云。此宗最極大事者此印。指也。能々覺了阿闍梨可尋問云々

仁海僧正五帖內

第三灌頂異本云

不動祕印

金剛界不動印　大慧刀印也

明慈救呪也。但終加[梵字]

胎藏界不動印　率都婆印也

明火界也。但終[梵字]

一師口云。慈救終[梵字]火界終[梵字]

[梵字]時用率都婆印也。[梵字]時用智拳印也。即能滅無明黑闇引導無上菩提印者。此印

指讃給也。御遺告云非嚴密教肝即滅法
之相者。指此印給與。能々可詳云々

不動祕印 第四
胎藏界　不動印
無邊大法界印。即遍法界無所不至印也。
明降伏四魔解脱滿足一切智智金剛字
句也。但終加[梵字]者有漏之五大。[梵字]者
無漏五大也。理智冥合者即身成佛義也」
金剛界　不動印
金剛界自在印也。即如來拳印也。明大日
灌頂明即三字明也。但終加[梵字]者。無
漏大覺之位圓滿。[梵字]者有漏之萬善歸入
者也
御遺告云所餘之密印之中之密印者。指
此印明歟。深解阿闍梨能可尋問云々
仁海僧正五帖内

不動祕印 第五
金剛界　内五股印
慈救明終加[梵字]即入定二求兩願速成就
印也
胎藏界　外五股印
火界明終加[梵字]。即身成佛印也
但金剛界不動息災佛也。本印者刀劍印。
本明者慈救明。胎藏界不動者調伏佛也。
本印者獨股印。本明者火界明也。敬愛佛
者赤色不動也。本印者口密印。本明者[梵字]
[梵字]也。故金剛界時智拳印[梵字]
[梵字]。胎藏界時理智拳印[梵字]敬
愛時師子口印[梵字]可誦
大師云。密之密印者。此印指給歟。能々可
習云々
仁海僧正五帖内
此卷一流大事也。輙不可外見者也。若
致披覽輩可蒙金剛天等治罰者也。穴
賢穴賢
延慶二年三月二十日
金剛佛子珠玄
永正六年六月二十四日於高野山爲
臨終正念業障消除魔障對治寫之
良恩 六十一才

白寶口抄 不動安鎭法

本書事
聖不動安鎭國家土法一卷
金剛智三藏祕傳云々
海。錄外　仁。請來　叡錄亦有之　六
紙策子
廣攝不動 安作然 云。是善無畏三藏和上國
亂之日因相請初所製也云々
問。安鎭法大師御請來無之如何　答。安
鎭法宗叡僧正請來也。天寶十五載安祿
山欲侵玄宗皇帝。不空修此法。一行著甲
冑大刀膝下持。彼時八神旗經法者即安
鎭法也。通憲入道試問眞言師之時。惠什
答云。彼八方神旗經法者即安鎭法也云々
表製集第四云。十五載三月奉勅還京住
大興善寺。洎至德中肅宗皇帝行在靈武。
大師密進不動尊八方神旗經。并定收京
之日。如符印焉。付法傳下云。十五載奉勅
還京住大興善寺令開灌頂。洎至德中肅
宗皇帝行在靈武。和上密進祕法。并定撥
亂收京之日。遂如其言。使者法云。若有凶
宅恐懼之處。或有官事逼惱者。當一心誦
根本呪。亦可書呪打於庭中令入地中。結
界護身繫心不動使者。專念不絶多誦彌
佳。及至千落叉文
口云。此法於新造之御所等行之。或修法
或護摩。隨時不定也。日數或三箇日或七

箇日。是亦不定也。如是事壇越亦阿闍梨意樂也

問。付新宅修此法。其意如何　答。儀軌安鎭國家云〻。是國鎭國也。鄕村里郡等同之。家鎭宅也。大旨當世鎭宅許修此法。先移住以前修之。除諸魔障災難等也。安鎭軌云。爾時毘盧遮那如來爲愍念有情。常煩惱苦海之中流浪生死不出三界受衆苦難。爲受苦故展轉造作無量苦業。相續不絕。我爲拔濟一切有情於三界中現威德光明自在之身。號曰不動金剛明王。能與天安樂利益。安鎭家國法令無衰患文

此新造家安置不動尊故。除諸障災殃能與安樂。令無衰患等難。故先修此法也

問。此安鎭法院宮等外不修之歟如何

答。此法非院宮。大臣家以下通何不苦也。

安鎭軌云

上從王宮　下至黎庶　悉行此法
若不遍行　無有此處　勿生怖畏
我以本願　不捨衆生　常居一家
渾同穢惡　悉令淸淨文

下至黎庶有人民歟

問。安鎭宅地鎭鎭壇等。各別法歟如何

答。安鎭者鎭宅事也。又地鎭與鎭壇是同事也。但鎭壇之作法在別云〻

種子事

口云。種子[梵字]字者[梵字]字輪種子。故用之也。又[梵字]忿怒義。大疏九[梵字]是恐怖聲。摧外障摧內障。外是煩惱障。內是所知障。[梵字]字門恐怖諸障也。下三昧畫是具修萬行。上有大空點。是成萬德。故適發聲時魔事散壞也 略抄

此不動明王內守衆生菩提心。能成佛地果滿功德。外守家中幷國土。能破衆生災難。此內護外護二德種子[梵字]功力也。故此法相應條可知

三形事

口云。鎭輪者三股八輻輪也。是結界安鎭義也。鎭輪表福智圓滿。又摧破義。是破衆生之災難等也。八輪八方結界之義也。三股輪輪峯皆三股形也。三股事業成辨羯磨也。是結界殊軍荼利明王法也。軍荼利以三股杵爲三形。故今八輻用三股形也

尊形事

四臂不動（以此本尊爲斯法本尊）　安鎭軌云。作四臂大忿怒身。紺靑色。洪滿端嚴。目口皆張。利牙上出。右劍左索。其上二臂在口兩邊作忿怒印。身處八金剛輪內○有迦樓羅焰坐四寶須彌山文　護摩軌云。畫四臂不動尊靑肉色。二手金剛拳頭指小指各曲如鉤形。安口兩邊角。相都如牙。右手持刀令竪。左手持索。半跏右押左。坐盤石上。威焰光明遍身文

口云。今道場觀本尊依安鎭軌爲本。四臂印形依護摩軌歟。凡用四臂不動故是世天主也。不動者淨菩提心體。其形相無明繫縛義也。三界諸天皆悉無明繫縛委也。故依不動化道可歸佛道。應同形體也。但一切世天等皆三部所攝也。彼四臂表示爲三部儀。左索內證慈悲也。以慈悲索引左道邪類令入佛道。是佛部也。右劍表斷惑智。是降伏義也。故金剛部也。次兩手牙印置口左右。是開口說法利生義也。卽敎化三界諸天令證五智聖位意也。蓮花部名法部。故妙觀察智備說法斷疑德。是蓮花部也。是義深甚也。輙不可授人者也

問。世天皆三部所攝者。其意如何　答。胎藏曼荼羅三部也。故外部天等亦三部所攝也。卽中臺淨法界宮大日如來。以大願故於無相中現差別智身。外部主說法利生令入佛道。三千界主摩醯首羅違佛勅。爾時現不動明王身降彼天卽命終於悶絕中證無量法。爾時諸天等見三千世界天主以不順諸佛三昧耶故自取命終。諸天敬畏相語云。天主尙爾。我等云何不往乎。卽共詣佛所成大曼荼羅中衆。是偏不動尊化導引攝也。故諸天皆以不動尊爲尊主。十二天軌云。卽請外金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順敎勅歡喜護持也文　故以四臂不動爲本尊也。次院有十二荷葉等云〻

問。鎭家法用十二天等。其意如何　答。十二天者能持世界定人禍福。此天等所作也。若供之者除災禍成福祐事。偏此等功力也。十二天軌云。爾時普賢菩薩觀察人天哀愍一切。無問自說言。一切衆生四大違變有種種病。或鬼魔來作種〻病。迷倒

世間滅損壽命云何對治如是外種々損害。謂諸衆生不知恩故有如是違以何爲恩。謂地水火風日月諸天皆有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩。謂四大種有其精天及日月天等也。供養此天有種々利器界生界皆悉增力也〇謂彼天有十二也。地天水天火天風天伊舍那天帝釋天焰魔天毘沙門天羅刹天梵天日天月天也文既四大種精氣各各掌一身一角。即守護八方天地。日月兩天陰陽理智二法。五大法體卽相應大陰大陽寒溫依正萬法生長成就義也。諸法總體密教肝心只在此十二天擁護也。顯教等以四大等爲非情。今密教實談以四大等爲曼荼羅聖衆草木成佛義何疑之乎。此十二天守護故器界生界皆悉增力。尤相應此法

問。十二天形色所持物等一々可觀之歟如何　答。只如次第形色所持一々皆具足可觀之也。若亦慇懃觀之可宜歟

伊舍那天（東北方）乘黃黑牛。左手持劫波盃（安鎭軌云左手又髏）右手執三戟（安鎭軌云手持三股又右）創淺青肉色。三目忿怒二牙上出髑髏爲瓔珞頭冠中二仰月。二天持華 文

帝釋天（東方）乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股當心（或云一也）左手拳安腰。三目戴寶冠。被種々瓔珞 文

火天（東南方）乘青羊。赤肉色。遍身火焰。右手施無畏。第二手持念珠。左手持仙杖（青竹）第二手執軍持。以鹿皮爲裙也 文

焰摩天（南方）肉色。左手持檀荼幢。右手與願（或右手執人頭幢左手仰掌）乘黃牛（或白水牛也或黑玄色水牛也）

羅刹天（西南方）乘白師子。赤肉色身著甲冑。右手當腰。測勢。左手堅掌向右。屈地水二指。以空指押面結劍印

水天（西方）住於水中乘龜。淺綠色。右手執刀。左手持龍索頭冠上有五龍

風天（西北方）雲中乘鑾著甲冑。黑紫色。右手持幢。末有半月形。懸赤幢。髆風飄颻之形也。左手拳押腰。鬢髮白長仙形也

毘沙門天（北方）乘二鬼上。身著甲冑。左手捧塔。右手執寶棒。身金色。或寶冠嚴髮髻。面門白黃色云々

梵天。四面髮髻冠。面門白肉色。每面三目相。四手。惠持花。次惠持數珠。定上執鍕持。定下手側掌屈風餘申直。身嚴妙瓔珞袈裟及天衣。圓光遍寶身。坐七鵝車

地天。赤肉色。左手持鉢盛鮮花。右手向外舒翻。仰屈火水。當乳下

日天。赤肉色。左右手持蓮花乘五馬車（碧寶馬車或赤馬或三白馬也）首戴寶冠。以天衣鬘種々瓔珞嚴身。面門微頂上有圓光。其形如菩薩身。

月天。白肉色。乘白鵝車。右手持仰月。上有菟。或持赤執一杖青蓮花。蓮花上有仰月。月上安一伏菟。左手屈指當胸。面目和軟。項背放日光圓。餘如日天。曼荼羅圖在次第裏付一　座位如圖可知

諸天各無量眷屬事

十二天軌云。謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官〇所以然者。地天與地上諸神樹下野沙諸鬼神俱來入壇場同時受供。水天與諸川流江河大海諸神及諸竜衆俱來入壇場。同時受供〇餘天皆如此。略之。可見之也

印事

口云。獨股印者不動根本印也。口訣如前

鎭宅呪

[illegible]（皈命）[illegible]（極甚中惡謂暴惡一也）（暴惡切）[illegible]（皆以惡也之一也）[illegible]（金音也）（平演說法等）（佛等也）[illegible]（大忿怒也）[illegible]（一切）

[illegible]（金剛擁護）[illegible]（總也）[illegible]（棒也）[illegible]（金剛）[illegible]

[illegible]（破壞令齒）[illegible]（恐怖）[illegible]（堅固）[illegible]（結也）[illegible]（金剛二字種子也）[illegible]

劍印

慈救呪

口云。此二印二明用本尊加持。若加用餘印言者。五股印慈救呪。此外不可用之

散念誦事

問。散念誦裏付胎藏大日明有降伏四魔之名 文 何句哉　答。大日經說[illegible]功能云降伏四魔解脫六趣滿足一切智金剛字句明 文 眞言有降魔功能。尤相應故歟。殊胎藏界地曼荼羅也。今鎭家胎藏大日相應歟

問。法施可用何物乎　答。心經十二卷也。又仁王經偈理趣經偈般若無盡藏眞言。可用此等員數任意。十二天軌云。若人於像前講讀般若甚深經法。令此諸天歡喜故一切衆生歡喜。行者一切衆生喜故諸

佛亦喜。諸佛喜故世出世間悉地圓滿文

伴僧呪事

口云。次第文委細也。但先三力偈後佛眼
眞言如常。次振鈴之後不動慈救呪。次自
護摩初段八口伴僧各掌一天可誦八方
天眞言。上臈次第也。或說誦十二天眞言。
十二人伴僧各掌一方天。上臈次第也。若
伴僧八口時其上四人各帝釋火天焔魔
天羅刹天四天眞言滿了。後日月梵地四
天眞言各亦掌一天可誦之也。若六口時
兼二天也

御加持事

口云。御加持有無隨時云〻。鎭宅法移從
以前於新宅修之。故無御加持。若又隨施
主命者可用之。慈救呪也

勸請發願事

口云。勸請發願神分等可有新宅安穩句
等也

護摩事

火天段　如常

部主段

般若菩薩　結定印觀。心月輪上有[梵字]
字變成輪。輪變成般若菩薩。白肉色。頟
上有眼。左第一手持篋當心。第二手仰
掌安臍下。第三手仰舒亦屈風指。右第
一手屈風竪四指當梵篋上。第二手施
無畏。第三手竪掌屈水指舒四指。著冑
坐赤蓮花

自加持

梵篋印
唵地(引入)室哩(二合)(引二)輸嚕(二合)多尾惹(引)曳
娑婆(引二合)賀(引)

爐中觀　如自觀

召請

大鉤召印眞言　如自加持。終加召請
句四攝明

供物　同眞言。加息災句也

撥遣　准召請。加撥遣句也

本尊段

心月輪上有[梵字]字。變成三股輪。變成大
聖不動明王。身青黑色。大忿怒形。肥滿
端嚴。口目皆張。利牙出上。四臂具足。左
右上二手金剛拳。頭指小指各曲如鉤。
安口兩角。其相如牙。次右手持劍。左手
持索。遍身出火焔威光熾燃也

自加持

劍印　慈救呪

召請

外五股印　以右頭指三招。眞言慈救
呪。加召請句四攝明也

供物

慈救呪　加息災句

加持物

如次第　或[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

撥遣

准召請　以右頭指三撥加撥遣句也

諸尊段

如常　三十七尊請之

世天段　如常

口云。水天殊加杓者。至水天之處三杓供
之。鎭宅法殊恐火難故祈水天也。散念誦
時水天眞言一千遍誦之也

沈龍腦等事

口云。沈龍腦鬱金安悉等香抹之和合入
二器。一器散香。一器塗香可用之也

壇場莊嚴事

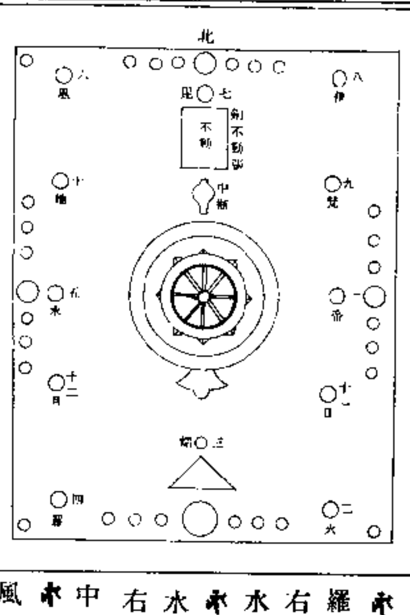
口云。本尊曼荼羅繪師潔齋當日圖之。日
本絹一幅也。中央畫四臂不動無綵色。只
目口等許綵色之也。次院十二天之種子
書之。在位如裏付。不押裏。表紙分書鎭宅
呪加持住處兩呪。梵字也。不可書漢字。軸
等如形可調之也。開白時如常。可有開眼
作法也

五寸金銅像事

問。安五寸金銅不動像文寸法如何。又此
像四臂歟　答。是口傳也。未見本說。只普
通二臂也。此金銅不動行法結願後。或送
施主令持本尊。或留阿闍梨許。是奉新鑄
時人可取之也。又可依便宜歟。若用古像
時有本尊故不及沙汰歟
問。奉懸繪像本尊。外亦金銅不動安置壇
上。其意如何
答。繪像曼荼羅結願後奉納梁上。故以金
銅不動爲本尊也

初夜時蠟燭供事

口云。蠟燭如常十二天供星供等時可作
之。其蠟燭供圖

開白初夜時此定也。常十六坏佛供不居之。自次日中時可居之也。後夜粥許如例修法。後夜日中無蠟燭供。只初夜許也。振鈴以後承仕寄蠟燭付火。如圖一二三次第付之。其間阿闍梨各方眞言次第滿之結印也

帝釋天

右手作拳安腰。左手五指直竪相著地水二指屈中節。以風著火背。空屈中節。眞言曰

火天

左手作拳安腰。右手五指直竪相著。屈空納著掌中。風屈中節。與娑嚩賀相招。眞言曰

焔魔天

先合掌二地屈中節背相著。二風亦屈背著。以二空指押各風中節即成。眞言曰

羅刹天

右手作拳安腰。左手五指直竪相著屈地水中節。以空端押地水甲即成。眞言曰

水天

右手如前。左握拳空勿入掌中。風即直竪中節少屈即成。眞言曰

風天

右手如前。左掌五指直竪相著。地水屈中節即成。眞言曰

毘沙門天

合掌十指內相叉。二水竪頭相拄。二風微屈。左空入右掌押左火甲。右空越左空背入左掌中。押右火甲風與呵招。眞言曰

大自在天

右手作拳安腰。左手五指直竪相著。地水二指屈中節。火風空三指各少相去即成。眞言曰

梵天

右手作拳安腰。左手五指相著竪之少屈。其高少許過肩即想成蓮花。眞言曰

地天

合掌風以下四指頭相拄。前方大開。二空各著風側。眞言曰

日天

如前地天印。但以二空輪各跓水下文。眞言曰

月天

如前梵天印。但仰掌想中有月潔白。眞言曰

問。十二天供法幷護摩世天段時。以伊舍那天爲始。今以帝釋爲始。其意如何　答。胎軌幷略出經第四以伊舍那爲始。是以東北方取方始時。伊舍那彼方天故也。又護摩軌以帝釋爲始。東方諸方始也。故帝釋彼方天也。兩義何有其謂歟

廣澤流天供時以帝釋爲始。帝釋天上首故也。護摩世天段時從帝釋供之也。神供時以伊舍那爲始。伊舍那是鬼神上首也。丑寅角名鬼門方此意也

口云。現供時阿闍梨住淨信心可供之。十二天軌云。夫天衆不耽世財。唯喜順正。所以不輕少施而悅應施文

問。佛菩薩依法不耽世財。今天衆實類凡夫。何不耽世財等乎　答。十二天軌云。是十二天乃是往古諸佛。爲度衆生而來現也。是故行者不可依形執天。唯觀彼大法身莊嚴文是非實類故不耽世寶入正法爲本誓也

問。同軌云。十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。是故了知此十二天。即得一切天龍等護也。所以然者。地天與地上諸神樹下野沙諸鬼神俱來入壇場同時受供。水神與諸門流河大海諸神及諸龍衆俱來入壇場同時受供○餘天略之。一々皆俱來入壇上同時受供也。如是無量無邊眷屬等。乏少供物何同時受用之哉　答。同軌云。謂由三種義。乏少供物一切受用。一由三密加持。謂運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多。如龍得少水以自福力兼灑諸國。況於諸天○又縱雖色味下劣。由先三義故皆成清淨微妙醍醐。如耆婆悲一切萬物成藥。尼健呪毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛教起大慈悲作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物成淸淨微妙供。如石摩男得石成作世女取沙爲金也文此文分明也。諸尊法皆準之可觀也

問。此法無大壇小壇。只護摩壇許也。是小御修法歟。若爾者日中時後夜重修之歟。又如大法等。日中時午時可行之歟。如何。

答。如小御修法。後夜可重也

結願作法事

口云。結願時終後奉卷本尊。取件施主生氣方竹造筒。奉籠覆蓋。其尻頭水輪種子[梵字]書之。次以諸眞言等加持之。佛眼。大日胎。鎭宅呪。加持住處呪。慈救呪。軍荼利。八方天。一字。已上眞言百遍許誦之了　次又各結印可加持之。明三遍若七遍。件僧此間慈救呪可誦之

問。加持住處呪用何印乎　答。劍印。慈救呪同印也云々。其後奉納之。彫寢殿天井梁上籠之。其上覆板堅可打著也。可奉納本尊。人見裏付也

問。此作法結願時畢後何所有此作法乎。

答。壇所必新宅寢殿也。即於佛前可有此作法。若壇他所至寢殿可有此作法也

口云。不修安鎭法時。只不動法一七箇日許修之。散念誦時加誦十二天呪。水天呪千遍也。自餘百遍許也。地天呪可誦千遍許。安鎭法家地災難幷燒失難此二種也。能々可祈念之也。又鎭宅呪同可加誦之也。若最略儀本尊可用古像。不及新圖繪供。許供之也。結願後鎭宅呪幷十二天種子許書之。如前奉納竹筒。可安置梁上也。此作法與前不違也

或云。若有新圖繪本尊。搓箱奉納本尊。箱尻頭書[梵字]字。水輪種子也。其箱四方書不動鎭宅眞言幷十二天眞言。其後天井上懸置之也

報恩院僧正。又故僧正御房。當時六條殿燒失後新造之時。被修安鎭法。只護摩七日被修之。僧正指合之間。予手代勤修之。其時無伴僧。只普通護摩許也。散念誦時鎭宅呪幷加持住處眞言誦之。印散念誦時用之。行法畢。棟梁梵字眞言書之置事無之。最略定儀歟。卷數進了云々

定海大僧正勤修時。不圖新像。本尊令勤修不動法。結願之時。十二天種子等令安置梁上云々

久安二年伊與守忠隆法住寺新所勝俱胝院僧都鎭宅行之。彼支度在裏付云々

問。件法等修行日數如何　答。只七日也。無延修之儀歟

問。支度中懸子可覆文何事哉　答。鎭物等入料也。支度懸子蠟燭供等入料樓子也云々

問。支度中天桶二文何用乎　答。天桶粥二桶入。一寢殿四方兩打。從東北角次第誦諸神呪沃之也。一欒地等桓下同誦諸神呪。從東北角次第沃迴之。即供諸神意也

于時白寶口鈔者。白表紙之聞書也。撰者京師梅小路堀河寶蓮花寺前住觀性上人諱亮尊所詮。彼書如目錄首尾畢。雖然此內十卷餘及紛失處。東岩倉寶光院主其代依爲與彼上人同流。所被寫留此書條明鏡之由承及而申出。紛失之分書寫仕所而已

白寶口抄　降三世法上

本書事

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門一卷
不空遍智貞元
新入錄海仁運

行云。降三世儀軌一卷。遍智阿闍梨指授。運錄云。降三世金剛瑜伽成就深密法門一卷。仁錄云。不空遍智

金剛頂降三世大儀軌一卷

內云。金剛頂降三世大儀軌法王教中觀自在菩薩心眞言一切如來蓮花部大曼荼羅品。不空譯。貞元新入目錄。海。行。珍

私云。此屬觀音。而人多惑故重出示之。但此軌偏可屬觀音。何重出今部哉。今錄云。人多惑故重出。其理未盡云何

仁錄亦有但列內題。行錄未見之

降三世五字眞言一本 仁

降三世十八會印子一卷 運

降三世忿怒王念誦儀軌 不空

名字事

口云。降三世者。第八識所變故具八臂。能降一切衆生三世流轉生死。亦斷衆生貪瞋癡三毒。令成常住佛體。故名降三世。或三世者三界也。大自在天三千界之主。即衆生無始無明住地也。降伏彼天主。是降伏三界惑障義也。故號降三世也

疏十云。爲降伏世間難調衆生故。即降三世明王是也〇所謂三世者。世名貪瞋癡。降此三毒名降三世。又由如過去貪故。今受此貪報之身。復生貪業。受未來報。三毒皆爾。名爲降三世也。復次三世者。名爲三界。謂毘盧遮那如來始從有頂迄至下地。從上向下相次一一天處皆化。化無量眷屬大天之主。今勝彼天百千萬倍。彼怖未會有。更有何衆生而勝我耶。乃至以法而降伏之。即次第而下以能降伏三世界主。故名降三世明王也 文 壽命經軌云。毘盧遮那佛〇於是世尊入忿怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身〇佛告降三世菩薩。汝今調伏難化諸天。令歸依諸佛法僧發菩提心。諸天盡皆歸依。唯大自在天特威德來相拒敵。降三世種〻苦治乃至於死。左踏大天。右踏天后。毘盧遮那佛入悲愍大悲三昧。說金剛壽命陀羅尼。便入金剛壽命三摩地。乃結印契。加持摩醯首羅天。復還得蘇。更增壽命。歸依諸佛灌頂受記。證得八地 文 理趣釋云。於須彌頂三十三天金剛峯寶樓閣中。毘盧遮那佛轉法輪有四種〇其四輪皆攝在二輪中。所謂正法輪敎令輪。彼毘盧遮那於閻浮提。化相成佛度諸外道。即於須彌頂示現威猛忿怒形。降伏摩醯首羅等憍佚我慢。妄自恃具一切智。由貪瞋癡一切雜染薰習藏識。爲令彼等淸淨離諸煩惱。故示現左右脚。踏摩醯首羅及烏摩妃。由入欲無戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切癡無戲論性。由入癡無戲論獲得般若波羅蜜多無戲論性。五種無戲論智成降三世曼荼羅。中央安降三世。前安忿怒薩埵菩薩。後安忿怒善哉菩薩。右邊安忿怒王菩薩。左邊忿怒愛菩薩〇以降伏爲三摩地。修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵。故誦此當部中五種無戲論般若理趣〇自身作降三世瑜伽大智印。與四印相應。誦一字明。應入實相理趣義同前。此忿怒吽字金剛部攝。猛利故速得成辨阿毘盧遮迦〇若有人聞此理趣受持讀誦。設害三界一切有情不墮於惡趣。爲調伏故疾證無上正等菩提者。殺害三界一切有情者。由貪瞋癡爲因受三界中流轉。若與理趣相應則滅三界輪迴因。是故害三界一切有情不墮惡趣。爲調伏貪等三毒也。故得速證無上菩提。是故如來密意。以作如是說〇持降三世印者。三世所謂摩醯首羅義。由此印得降伏淨信引入佛道 抄略

檜尾口決云。言降三世尊者。意云。大自在天爲三界之主。深有我慢爲障其我慢故。自大日如來心中出生降三世尊。降伏其自在天者。是故云降三世伏三界之主故爾耳。是尙隱語也。正云大自在者。是爲三界之主。三界無明也。彼所無后雖爾爲顯具定慧云踏王后也。今此明王若有難調怨家時者。三角曼荼羅於臺上。安降三世

尊薩王等眷屬令住常住皆觀忿怒形即以怨家安在彼四無戲論中四菩薩名無戲論也
問四菩薩與四無戲論相配如何耶　答無戲論有五慾瞋癡一切法般若以初四如次配薩王愛喜第五般若即降三世尊也踏胸且以短咋字加持調伏觀怨家成惡道皆由無明故想斷彼無明不想其質斷命根若由此理趣殺害無量衆生無罪也偏誦此經殺衆生而無罪者是愚是癡乃破如來教也 文 五大明王義云第四禪頂生十地菩薩何故降三世教令輪降伏大自在天大自在天三千大千世界主也是一切衆生無明住地惑即是諸惑根本也自淨菩提心外無能伏斷今降三世喩菩提心故在東方大自在天喩於無明十地菩薩有何惑可立此位於無明有十重障菩薩入初地時斷一品惑乃至第十地斷盡但最後一品極難斷爾時菩薩發勇猛加杵金剛喩定乃現在前時此惑斷盡是時菩提心顯明乃眞如理性會了 文
問爾釋共第四禪頂摩醯首羅也彼天不動明王降伏之其故底哩經云佛初成正覺大集會中有摩醯首羅者即是三千世界之主也住三千界中心慢故不肯從所命而作是念我是三界之主也更有誰尊而召我哉時不動明王承佛教命召彼天摩王言汝是夜叉之類也而我是諸天之主也何能受爾所召命耶尋即逃歸如是

七遍爾時無動王白佛言世尊此有情化三世諸佛三昧耶法何事治之佛言即當斷彼時不動明王持彼以左足踏其頂右足踏其妃即命終於爾悶絕之中說無量法而得授記於灰欲世界成佛號月勝如來此皆密語也○大自在天三千世界之主者即是衆生自心也所謂無始無明住地也於諸惑中得自在唯除大菩提心無能伏者 文 大疏九彼降伏說相有委細釋既不動明王踏第四禪頂自在后妃說法界生眞言令蘇授記作佛於灰欲世界號月勝如來也降三世毘盧遮那如來於色界頂成等正覺下須彌山頂於金剛寶樓閣流出四面八臂降三世身欲界頂魔王四面八臂也現彼第六天大自在形今勝彼天百千萬倍即踏彼天時說壽命陀羅尼令蘇大自在蒙三世降伏歸依諸佛故證得第八地也故知不動尊降色界頂魔王降三世降欲界頂魔王也何降三世降第四禪頂魔王云哉　答極深密門云摧伏我慢故以足加於頂被害殞此已灰嚴界成佛 文 教時義四云壽命經從毘盧遮那心出降三世菩薩調伏難調諸大天等唯魔醯首羅而生拒敵時降三世種々苦治乃至於死指歸云死已自見於下方過六十恒河沙世界名灰欲莊嚴彼世界成正覺名爲怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按上誦金剛壽命眞言復得蘇 文
此不動降伏天魔於灰欲世界號月勝如

來降三世降伏天魔於灰欲莊嚴成正覺是兩尊則降三世可知此即皆是成辨諸事持明 文 一體義無異論也五大明王義云大自在天體何物五大尊又爾自在天無明體五大尊五智用也此天并五尊何處住若依通途說第四禪頂有若依祕密釋有一切衆生身 文 依此義五大尊同有第四禪頂故降三世何不降彼天乎
安然悉曇藏一云摩醯首羅亦有三種一四禪主名毘盧遮此乃金剛頂經佛初成道令不動尊降伏三千界主大我慢著是也二初禪主名商羯羅天於一世界有大自在非於三千界主者是也三六天主名伊舍那此乃壽命經中佛下須彌令降三世降伏強剛難化天王大后是也云々此意言不動尊降色界頂之魔王降三世伏欲界頂之天主也故降三世極深密門釋降三世尊云擧右足左旋揺彼傲慢者大自在欲王 文 此文言降三世揺欲王即伏欲界頂魔王也若爾二尊差別尤有其謂歟
或義云摩醯首羅之名有第四禪王於欲界頂自在天名伊舍那而非摩醯故熾盛光軌云摩醯首羅天王此云大自在○復說欲界自在伊舍那小自在 文 又瑜伽護摩軌云東北方伊舍那舊云摩醯首羅天 文 此意欲界頂摩醯首羅者是古譯之辭也新譯家不許故言舊云摩醯也底哩經壽命經二經所說魔怨同是第四禪頂天

主。然於此第四禪。魔怨或現不動形伏之。或現降三世伏之。二尊倶有摧魔伏怨之威故也。夫大自在天者。一切衆生之無始無明流轉生死之諸惑根源也。若爾彼天王定可有多類。是故不動降三世各々調伏之。二經所說爲此致不同。或又云不動云降三世。是一體異相也。或類見一面二臂。是名不動明王。或類見四面八臂。是號降三世尊。形儀雖異事業是同。以所化之機見有異種。卽能化之聖德說二尊也。但極深密門降三世攝欲王者。彼且擧攝欲界魔王。非遮色界頂。若准此義者。底哩經不動伏摩醯首羅者。且說色界頂。亦非遮欲王也云々

凡降三世本身有四種不同。疏四云。第一我身卽毘盧遮那位○不動尊則降三世可知文金剛界以降三世尊爲總敎令輪身。又降三世會卽大日入降三世三摩地攝三十七尊也。壽命經云。毘盧遮那佛○於是世尊入忿怒三摩地○流出四面八臂降三世金剛菩薩身文

以上大日所變也

降三世軌云。阿閦普賢大弘誓甚深故。示現忿怒形相。四面八臂。極黑大威怒文

阿閦所變也

理趣釋云。時調伏難調釋迦牟尼如來者。於閻浮提五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八相成道○卽於須彌頂示現威猛忿怒形。降伏魔醯首羅等○成降三世文

釋迦所變也

極深密門云。普賢金剛手爲降伏一切現吽迦羅身。摧三世有毒。令卽證菩提。是甚深祕密降三世瑜伽文

普賢所變也

吽迦羅身者。瑜祇經云。是名最初吽迦羅文是東方最初故。吽者種子也。迦羅此云黑暗。敎王經云。大黑是降三世也。又黑是降伏色也。隨色爲名文同經疏云。降三世爲大染欲。卽東方染欲卽東方染欲如來大菩提故也云々又此吽迦羅名勝三世。亦名月黶尊也。如是異名多々也。可尋之

種子事

口云。𑖮𑖳𑖽字忿怒尊通種子也。殊東方發心門金剛部以𑖮𑖳𑖽字爲種子。降三世彼敎令輪故用𑖮𑖳𑖽字。是降伏義也

極深密門云。爲降伏一切現吽迦羅身文此尊殊伏憍慢高大摩醯首羅。是一切衆生無明住地惑也。諸惑根本故。顯忿怒猛利身。降伏彼惑體。尤依𑖮𑖳𑖽字也。理趣釋云。𑖮𑖳𑖽字者因義。因義者謂菩提心爲因。卽一切如來菩提心。亦是一切如來不共眞如體。恒沙功德皆從此生。此一字具四字義。且賀字以爲本體。賀字從阿字生。由阿字一切法界衆生故。一切法因不可得。其字中有汚聲者。一切法損減不可得○我有二種。所謂人我法我。此二種皆是妄情所執。名爲增益邊。若離損減增益契中道文

廣大軌云。心想吽字門成大忿怒王。八臂而四面。笑怒怖形文軍荼利軌云。觀𑖮𑖳𑖽短音字。是降三世法身種子也文

異說事

十卷抄云。種子𑖮𑖳𑖽或[梵字]𑖮𑖳𑖽大師[梵字]成就院七卷鈔云。[梵字]字或[梵字]或[梵字]常喜院云[梵字]云々

三形事

口云。五股者忿怒三形也。壽命經云。世尊入忿怒三摩地。從胸臆間現出五峯金剛大菩提心。流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身文既毘盧遮那入忿怒三摩地者。𑖮𑖳𑖽也。𑖮𑖳𑖽字名忿怒故。是識大種子。從此忿怒心法現出五股金剛杵。亦忿怒義也。此五股杵發起本有實智。降三毒等惑障。令證得五智金剛體。故以五股爲三形也。極深密門云。諦觀心阿字。或（成印本）月輪（印本無）或日輪。中生五智杵文

異說事

十卷抄云。三形五股亦索云々三部抄云。祕說云。輪上立五股。或五股上劍又立輪云々

道場觀事

極深密門云。諦觀心阿字。或（成印本）月輪（印本無）或日輪中生五智杵文又云金剛卽變成吽迦羅金剛暴怒處月輪文

口云。壇上有月輪云々先直觀月輪依儀軌文。是[梵字]字淨月輪諸尊道場觀通例也。

但此月輪一大虛空輪也。色界頂大自在
天爲座。故處月輪云之也

四面事

金界軌云。四面笑怒恐怖形 文
廣大軌云。四面笑怒怖形 文
極深密軌云。四面正青色。右黃。左綠色。後
紅。咸忿怒 文
口云。咸忿怒者。四面皆共忿怒也。高雄像
正面冠有師子頭。其口不開。四面皆青黑
也。三目忿怒。各口ウックムテ齒出。東寺
像四面悉青色。三目忿怒。似高雄像。但正
面師子冠無之
此軌四面四色表四方四季色。是四智四
種法也。謂正面青色東方春色。是阿閦佛
息災義也。青色虛空色。空卽寂靜故。攝眞
實經息災名寂靜。大日經說寂然也。次右
面黃色南方夏也。是寶生佛增益義也。攝
眞實經寶生金色。爲求財法 文 是金色黃
色也。次後面紅色表西方秋色。是無量壽
佛敬愛義也。次左面綠色表北方冬色。是
不空成就佛調伏義也。綠色黑色同義也。
四方四佛如次發心修行菩提涅槃四德
也。在大日時四面大日。卽五智滿足遮那。
在此尊時亦五大明王滿足一身也

四牙露出事

金剛軌云。四牙熾盛 文 廣大軌同之。慈氏
軌云。四牙大瞋怒 文 理趣釋云。利牙出現
者。與金剛夜叉三摩地相應 文 此利牙出
現相金剛夜叉形故云相應也。彼金剛夜
叉牙。說攝眞實經云。我口有金剛利牙。一
切見者懷大恐怖。善能摧滅一切魔怨 文
今此尊牙摧伏一切魔怨。能降伏一切衆
生根本惑障。盡無餘義也

八臂事

極深密軌云。二羽印當心。慧手持五股。怒
臂如下撥。次箭劍直執。定上五股鈴（イ本）次弓。
次執索。皆引直臂持 文 八字文殊軌云。八
臂當前二手結印。檀慧雙相鉤。餘拳竪進
力。左手執弓。右手把箭。架。左一手執杵。一
手執索。右一手執戟。一手把棒 文
口云。今道場觀鈴手等不見本文。可尋之。
但東寺講堂御作尊像幷高雄像。右二鈴。
三箭。四劍。左二戟。三弓。四索也。依之違儀
軌等說歟
凡八臂持物隨所求可改用也。八臂卽表
八識。轉八識成四智。四智卽本尊四面也。
四面卽四種法表四季色。四牙亦四智義。
表四大明王也。以八臂配四面時者。二手
結印面南正南方不二方也。故此尊總體攝
五部鈴杵手金剛薩埵面東劍索手面西一西
方菩提果故五行時金也。劍智也。尤相應。
索大悲義。以愛念索普縛群類。引上菩提
永不放捨。是西方大悲方便化用也。故用
劍索弓箭手。此北方成所作智印大獨股
印者。大指小指相拄弓也。以二中箭射衆
生心也。雖本尊各別。北方弓箭義同之歟
云々又云。鈴杵手表本身金剛薩埵。弓箭
手表愛染劍索手表不動。二手根本印降
三世。卽不動愛染入降三世三摩地。不二
合體降三世尊也

踏大自在幷妃事

略出經云（六卷本）以左脚抑大自在天王面。
以右脚抑大自在天妻胸乳房間 文
金剛界軌云。右足笪（ソハダテ）。左直。蹈大天及后 文
極深密門云。擧右足左旋。攝彼傲慢者。大
自在欲王撲至於地。已足按於彼頂。慧踐
彼王妃烏摩乳房上。摧彼我慢故。以足加
於頂。被害損此已。灰嚴界成佛 文 理趣釋
云。屈右膝舒左膝。兩足左蹈摩醯首羅。右
蹈烏摩妃 文
已上左男天。右女人也
降三世忿怒王念誦軌云。右足下踏大自
在魔王。左足下踏魔婦人。於國土有情皆
令得快樂 文
轉法輪菩薩法云。左蹈烏摩天后。右脚蹈
摩醯首羅天 文
口云。今此次第右足蹈大自在天。以左蹈
彼天妃。依忿怒王等軌也。極深密門仁王
經軌千手軌攝無礙經等。以左足蹈大自
在天。以右足蹈烏摩妃也。先如次第者。女
定故以定足蹈女天。男智故以智足蹈男
天也。大自在根本無明也。男天能緣心。女
天所緣境。自元諸法本體宛然都無分別。
然而依能緣心生分別。故能緣煩惱障強
故。以右蹈大自在天。所緣境對能緣心有
其名。故所緣所知障弱故。以左蹈烏摩妃
也。智以能斷爲本。故大自在天悶絕。理不

變故。烏摩妃不死形也。或烏摩妃胸上不正踐。心性弱易順。故足未至心。早發菩提心。男天甚心強有我慢。故以足蹈其頂。遂致死發心入正蘇也。又云。以左足蹈男天。以右足蹈女天。故男天煩惱障也。女天所知障也。煩惱障麁而易斷。所知障細而難斷故。難斷所知障以右足蹈之。依易斷煩惱障以左足蹈之也。九會密記云作元杲降三世羯磨身降。伏三世怨敵等義也。是則斷除煩惱所知二障也。左足踏自在天表斷煩惱障也。右足蹈烏摩后表斷所知障也。煩惱障細故喩女和(ヤワラカニ)蹈。但形現忿怒心是慈悲也。凡夫忿怒自瞋恚而發。如來忿怒自慈悲而發。大自在天是外道所尊敬也。能敬所敬共是煩惱業苦所爲也。是故內住慈悲。外現忿怒。先伏其尊令斷二障入阿字門。如我令證菩提義也 文

文泉房云。降三世左足蹈大自在天右足踐烏摩妃事。男煩惱障。女所知障也 文 煩惱障礙理不證涅槃之理。所知障礙智不證菩提也。故左足障理蹈大自在天。右足障智踏烏摩妃也。尤有其理。故唯識論第九云。煩惱業障者。謂執遍計所執實我能障涅槃名煩惱障。所知障者○能障菩提名所知障 文 又以二足伏二天事。以足下千輻輪踐摧二障也。此尊本誓有二足云云

或云。當流習不動斷色界頂煩惱故降伏色界頂大自在天后妃。降三世斷欲界惑障故。摧破欲界頂魔王后妃習也。但理實不動降三世共可斷三界惑障也。今口傳只兩尊各別配當一途之習也 云

口云。蹈男天斷本有俱生障義。蹈女天斷自我所生障義也。是不說諸教。密教所斷煩惱也。凡大日如來於色究竟天成道儀式時。現降三世身障成佛。三世怨敵皆降伏時。以𤙖字爲種子。現三昧耶身。是降三世三摩耶會也。是九會中二會儀式也。此色究竟天成道者。非是世間所說三有色界頂。是卽大毘盧遮那心中本有大菩提心光明心殿也。此所指識盡處爲色究竟天。是行者自心處也。卽住一切衆生身心殿成自性成道時。大菩提心能斷本有俱生障自我所生障義也

遍身流火光事

極深密門云。身流火光聚 文 八字文殊軌云。坐火焰中 文 口云。此智火燒一切衆生三毒煩惱黑暗障意也

身色玄青事

極深密軌云。遍體玄青色 文

口云。凡五大尊皆青色調伏義。是表調伏四魔之相也

尊形異說事

大輪金剛修證瑜伽理趣三昧祕密儀軌眞言法云。降三世明王印。先想自身圓前三世尊。三目四牙。作身黑色。座寶蓮花。左膝擧右上而座。想二手胸前結三世印。次右手把劍。次羂索。其頭以獨股金剛爲頭。左邊次手把三股金剛。次手把刀。周匝火焰想成已 文 青龍軌云。勝三世金剛眞言注云。右上三股杵。次箭。次劍當心。三昧印。左下索。次弓。次鏁 文

以上六臂像也

尊勝軌云卷二降三世於半月輪中邪立作走勢。身體青色。狗牙上出。四手。兩手結三昧耶心印。一手結心印。一手執髑折羅 文

慈氏軌云。甚降三世明王半月輪奧拳中。身色奧青。三眼四牙。大瞋怒。伏屈左脚向前。拽右脚向後。於輪中如走勢。四臂。兩手結三昧耶心鈎印向胸心上。左一手曲向耳上把金剛鈎斧。右手直向頂峻下。把五股髑折羅。周旋生火。首冠五智冠 文

已上四臂像事

甘露佛頂經云。金剛手現降三世明王。放青色光明。口現二牙。阿吒〻笑。教以右手擲五股金剛杵 文 又疏五二臂降三世像出之歟

白寶口抄　降三世法下

印事

口云。此印名根本印。但六卷略出經名三界威猛決勝印。四卷略出經號三界威力決勝契。亦名大刀契。金剛軌云降三世印。千手軌云三世勝菩薩印。金剛王軌云勝三世印。三摩地軌云威怒降三世印。瑜伽供養軌云內外辟除三世勝金剛三昧耶契。普金剛薩埵軌云勝三世忿怒金剛三摩地立印也。是結界印言故也。妙抄云。師主口傳云。先二手各覆膝上。次各仰後如例印結之。究竟祕事也。大谷覺俊傳云〻法務云。是最祕印也。宮僧正大谷覺俊被授之云〻

口云。先兩掌覆膝上。降伏無明住地煩惱義。次仰膝上。取擧無明住地煩惱義。次二手作拳立二風。表大圓鏡智。降三世彼化用。亦大圓鏡智名金剛智故。風指號金剛指。金剛堅固力用有之故作劍印。鉤召無明住地煩惱。二地鉤結表成所作智也。即鉤結自心法性宮。入無明住地煩惱。兩部一味。左轉辟除。右轉結界。所作成辨也。又云。掌覆膝上降伏欲界魔義。次仰印降色界魔義。後二拳鉤結降無色界魔義。次左右轉辟除結界三界魔王義也。或降伏過去現在未來三世魔義也

又有深祕習。降三世尊入不二四攝三摩地。三毒同時降伏尊也。故大印者四攝印母也。先覆印。是兩部本有而二位理智二法陰陽根源也。是本有故理也。理約大悲故覆印也。次仰印兩部相對發心位也。發心者智義也。智約修生故仰印也。次結大印兩部不二位。行者當體三毒等分斷惑故降魔相也。總五點成佛也。眞言五句悉加[梵字]字。即此五點皆[梵字]字。識大作業也

小野僧正云。降三世印者。四攝中鉤印也。即鉤召自在天烏摩妃。置足下步摧之也。此印彼天等鉤召時表示也云〻

文泉房云。降三世者。是阿閦忿怒。即大圓鏡智也。此智所一切萬像悉顯現即鉤召也。又鉤菩薩阿閦尊變化也。又一義二頭指者二獨股歟。摧罪印二獨股。以打摧罪障也。是亦降三世義也已上

口云。付降三世印明有五重結護。如法行之時可有此作法。此五重結護樣諸師傳不同也。然而當流樣者。先五重者。一作印。二成身。三自護身。四辟除。五結護也。第一重者。左掌觀[梵字]字。次右掌觀[梵字]字。即誦[梵字]字作忿怒拳。次眞言初一句誦[梵字]時。拳並引當二乳。第二句誦[梵字]時。俯定拳。第三句誦[梵字]時。仰慧拳付左拳腕。第四句誦[梵字]時。檀慧鉤結。第五句誦[梵字]時。進力竪搖（如進力屈鉤）著心。是作印也。第二重者。以此大印亦誦眞言初一句印心。誦二句印額。誦三句印喉。誦四句印頂。誦五句當心搖動印。想成降三世忿怒尊。是成身也。第三重者。亦以大印誦眞言初一句印左肩。誦二句印左膝。誦三句印右肩。誦四句印右膝。誦五句印心。是自護身也。第四重者。以同大印誦眞言初一句當左膝左三轉。誦二句當左肩左三轉。誦三句當右膝左三轉。誦四句當右肩左三轉。誦五句當心左三轉。是辟除也。第五重者。以大印誦眞言初一句當左膝右三轉。誦二句當右膝右三轉。誦三句當右肩右三轉。誦四句當左肩右三轉。誦五句當心右三轉。是結界也。以顯眼迴見諸方也云〻此五重結護大師金剛界作法令書給文也。故金剛界時如此可結之也。但餘尊法以降三世爲結界明王時不可用之歟。降三世法時專用本尊加持也。石山四卷金剛界次第。復此降三世結護有五重云〻同第二傳亦出之。付印等少有異。對受記等亦少相違歟。行林抄云。此正文在慈覺大師將來法全胎藏三卷儀軌第一卷末云〻

句義事

大師金剛界梵字次第云

[梵字]（三世勝）[梵字]（悉地）[梵字]（攝伏）[梵字]（雛怖畏）[梵字]（欲不遠）[梵字]（尊不自）[梵字]（能破）[梵字]（折破）

明覺句義云

[梵字]（歸命）[梵字]（名也）[梵字]（亦名也）[梵字]（種子）[梵字]

〔梵〕執取〔梵〕〔梵〕極執〔梵〕〔梵〕〔梵〕執取〔梵〕〔梵〕惡趣〔梵〕〔梵〕〔梵〕名將來〔梵〕歡喜〔梵〕〔梵〕〔梵〕世尊〔梵〕〔梵〕金剛〔梵〕〔梵〕〔梵〕破壞執取三惡壞破也云〻

此句義〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕准文〔梵〕字可有引。是〔梵〕字也。〔梵〕〔梵〕〔梵〕此者惡趣意執惡趣也。下云將來亦是此意也。此明三能摧惡趣故云然也。〔梵〕〔梵〕〔梵〕將來也。〔梵〕歡喜也。云將來令歡喜歟。〔梵〕〔梵〕〔梵〕世尊也。即指本尊也。〔梵〕忿怒也。〔梵〕〔梵〕破壞也云〻

口云。五重結護時諸師皆切當五箇〔梵〕字。雖然眞言中〔梵〕字有四箇處。今一處〔梵〕字也。只可讀〔梵〕不可讀〔梵〕也

凡大呪中有三〔梵〕別此眞言總體也。略出經一云。以止羽腕上置觀羽。以檀慧度相鉤。豎進力度。作叱喝相貌。是名三界威力決勝契。亦名大刀契。欲結此契。先應三遍稱吽字結之。似雲陰雷聲。取密語最後稱一吽發吒字。即說此密語。此契於頂頭上右旋三匝。若有諸魔作障礙者。見此契已。皆悉遠離。復得一切處擁護己身文寶鑰云。怛𠺕三喝無明波濶文依此經文歟。三遍稱〔梵〕是三喝之。玉篇云。喝芥切嘶聲文即伏三毒〔梵〕字三斷也。〔梵〕忿怒字也。又東寺三十帖箭子中。降三世眞言每〔梵〕字印有〔梵〕〔梵〕字云〻

極深密門云。曩謨引羅怛曩合二怛羅合二夜引野曩莫室戰拏嚩日羅合二播引拏曳合二摩賀藥乞叉合二細曩引鉢路曳○

已上歸命句。已下唵蘇婆儞等如常。故略之。印大印也。如常云〻

又印外五股印

口云。外五股印。三形五股杵同義也。攝大軌云。寶冠持金剛文青龍軌同之。此金剛者五股杵也。凡阿閦既以五股爲三形。金剛薩埵亦爾也。降三世彼教令輪身。三形用五股印用外五股也。後僧正云。五股印云〻禪林寺僧正以外五股印爲祕傳也。禪念律師傳外五股。又內五股。共用密印品云〻

金剛慧印。是降三世印也。諸師五股印〻云

又云。此外五股形。口傳不鈎二頭指。作忿怒杵爲智。五股即表五智。降三世彼教令輪忿怒體也。故五智皆入忿怒三摩地。故作怒杵也

問。降三世軌云。作契儀則可見金剛頂中。更不翻譯。復不須作諸契法印。但威驗皆在此眞言。亦無有別呪文依此文可用根本一印一明。何此印言重用乎　答。不限此一尊。道理皆可渡諸尊。何一印一明不攝六大法界故。其尊德滿悉圓滿也。雖然諸尊根本印言心呪中心呪等有之。或經軌不同各出各別印呪。是常事也。故先德等或依相傳或任意。經軌異印異言依用別尊法出多種常例也。今此五股印明依瑜祇經也。彼內作業品云

遜婆明王根本眞言曰

〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕

先住菩提大印已。羯磨四印以下作加持。以成三世大誓身文

此經兩部之肝心。一宗之源極也。既說根本眞言。印菩提大印者五股印也。是金剛薩埵心菩提故。此品內作業大事印內五股印也。暫付內外有習也。羯磨四印者。羯磨會東方四菩薩印言也。以此四菩薩印言加持自身成降三世身。故云成三世大誓身也

問。今次第眞言四〔梵〕字。右所載者六〔梵〕字相違如何　答。經有異。多本〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕云〻今一〔梵〕無之。能可勘餘本也。即中間三〔梵〕降三世三毒降三世義。終二〔梵〕降定慧二障自在天烏摩妃也。是煩惱所知二障斷心也。凡此五〔梵〕五大尊種子也。前五重結護眞言有五句。大師既以五句配釋五部主掌給。知五大明王眞言也。准前此五〔梵〕列五大尊也。法三御傳云。五大尊種子用一〔梵〕字。〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕云〻又六〔梵〕字時。初〔梵〕〔梵〕〔梵〕者種子也。次三〔梵〕如前義。六〔梵〕時六大悉〔梵〕義也。五〔梵〕時五大皆〔梵〕義也

問。此兩種眞言外無之乎　答。此外有多種。大妙甘露經云

〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕

唵儞遜婆嚩日羅合二吽泮吒

私云。大妙經雖出八大明王呪不說印相也。熾盛光佛頂軌全同此呪也

降三世軌云。又同眞言曰

〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕

心眞言
唵遜婆顐〇遜婆吽䮒日羅吽泮吒
極深密明云
摩賀句嚕二合駄薩怛鉡二合憾
尊勝軌上云
[illegible]
唵寧三波䮒日羅吽
大日經二云降三世眞言
南摩三曼多伐折羅赦一訶訶二微薩摩
二合鬼三平薩婆怛他引揭多微灑也三婆䮒
四合怛麗二合路枳也二合微惹也五吽惹六急吽
莎訶
疏十幷青龍軌有句義也
散念誦事
口云本尊眞言兩種共可用之
禮佛事
[illegible] 金剛 [illegible] 勝三世也
迎請事
口云大鉤召印明也
結界事
口云不動尊也
字輪觀
口云五大也
護摩事
就調伏修之或息災云云
降三世軌云若欲降伏惡人作三角爐壇
向南取惡木一遍一燒滿三百二十四遍
惡人自降伏生歸依若又欲令惡人疾病
調伏壇誦根本眞言一千八十遍燒赤黑

二種芥子一千八十粒一遍一燒眞言句
中誦姓名某甲則沈長病而無死滅若欲
除病者作息災壇向東燒白米一千粒一
呪一燒眞言句中安除病字某甲則息病
歸伏佛法無有異心如此枝木若欲頓滅
惡人爐中安惡人姓名形造則以惡心誦
呪一百八遍以沙打惡人燒之則〇死者印本忿欲
〇生者印本甦對忿怒王以慈悲心誦一百八遍不
過時甦後無損壞若欲勝軍陣者取香花
本百八枚誦眞言燒之即雖魔敵軍即時
得勝亦須五穀五香若無者隨在若欲被
敬愛國王大臣者作敬愛壇爐燒菊根百
八枚一呪一燒則敬愛自來文又云若行
者修此法時七七日間須斷五穀味鹽一
心無餘境滿眞言十萬遍爾時必本尊現
形作大惡怖魔體試謙行者心是時愼勿
生散發則法成就文又云爾時諸佛菩薩
一切賢聖現於世間利益一切有情時爲
非順正法損壞國土衆生魔等阿閦普賢
大弘誓甚深故示現忿怒形相白佛言我
在眞言於世間甚所希有諸如來被聽宣
說眞言我等當專護諸佛教法饒益一切
有情文又云普賢大士等說此眞言時三
千大千世界六種震動所有天魔鬼界於
衆生害者皆悉恐怖非得安樂各走集白
忿怒尊言唯願愍念我無恐懼爾時忿怒
王皆令得安穩則尚右足下踏大自在魔
王左足下踏魔婦人於國土有情皆令得
快樂誦此眞言一遍則無量無邊魔界各

苦惱熱病故於行者生障礙無得便者變
成僕從乃到妨難行者隨宜須護三業內
外此亦避除結界印身五處文極深密門
云若欲濟助重病人者對像前呪香水一
百八遍急擲入病者腹懷內則醒起若欲
留癲癤者取龍水呪一百八遍洗二眼口
舌等自然消滅無有他病文千手軌云由
結此印誦眞言住此忿怒三摩地身心所
有煩惱業障以金剛猛利慧火焚燒悉成
灰爐文
部主段不動
自加持
劍印慈救呪
召請
外五股印以右頭指三招
眞言慈救呪加召請句幷四攝明
諸句物
慈救呪加調伏句
撥遣
准召請以右頭指三撥加撥遣句
本尊段
自加持
大印如常
眞言又大呪也
召請
如自加持印言以右頭指三招加召請
句四攝明
供物
唵遜婆儞遜婆吽䮒日羅吽發吒加調伏句
加持物八字心眞言
[illegible]

六〇

唵儞遜婆 去 嚩日羅 二合 吽泮吒 加調伏句
撥遣 准召請 以右頭指三撥。加撥遣句
諸尊段 五大尊
自加持 外五股印 慈救呪
召請 如自加持印呪。以右頭指三招。加召請
句四攝明
供物 同呪。加調伏句
撥遣 准召請。以右頭指三撥。加撥遣句
世天段 加供五類諸天。用普世明妃呪也

永正六己巳五月二十日於高野山往
生院峯坊書之

白寶口抄 軍荼利法上

本書事

大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經一卷 達磨栖那譯遲
大聖甘露軍荼利念誦義軌一卷 仁
甘露軍荼利瑜伽念誦法一卷
內云。甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌 不空譯 貞元新入錄
大師列外題。仁珍列內題 圓覺
阿密哩多軍荼利法一卷 仁
澄錄云。軍荼利法一卷 云〻
軍荼利別法一卷 澄
佛說阿密利多軍荼利護國家自在拔折羅摩訶布陀羅金剛大神力陀羅尼一卷 阿地多興日照 仁
梵唐兩字阿密利多軍荼利神力陀羅尼一卷 仁
梵字軍荼利根本眞言一
已上兩本三卷祕錄有之
梵字軍荼利金剛心眞言一本
梵字千臂甘露軍荼利眞言一卷 大師
梵漢兩字千臂陀羅尼經一卷
梵字甘露軍吒利眞言
三十帖錄有之。若大師御請來
千臂軍荼利禎字一副 圓
千臂軍荼利法一卷 禪林
無人名。與天關戰天衆懷怕缺字。令金剛菩薩降修羅軍。授令說種〻法
軍荼利祈雨止雨略法一卷并梵字一卷 不空譯。禪林
陀羅尼集經第八金剛阿密、缺字
軍荼利菩薩自在神力呪印 印有三十一呪。有十五印十四呪。 是主一呪是伴也

名字事

梵號 [梵字] 缺字歟
密號 甘露金剛
不同記三云。蓮花君吒 缺字
梵號 [梵字]
密號 降伏金剛
口云。軍荼利者。軍持梵語廣略也。先荼利反千也。故加軍云軍持。共翻瓶也。陀羅尼集經十二云。君遲 榜開乳者名爲鐶持 同三云。君遲 唐云胡瓶 文 千光眼經云。胡瓶手 胡瓶首如金翅鳥 軍持手
梵語集中云。捃稚迦 即澡瓶也。古云軍持訛略也 文 故軍荼利者梵語。此云瓶也。陀羅尼集經云。闍密哩 二合 帝 甘露 金剛 軍荼利 瓶。文 慈氏軌云。甘露瓶菩薩 文 此軌翻名也。謂瓶中盛甘露智水。洗滌衆生三毒煩惱。令生三部覺花義也。建立私記云。軍荼利者是甘露義也 文
此文能所一致意歟。此甘露瓶有滅罪德有生善功故。以淸淨智水洗阿賴耶業壽之種。證大日遍照位事偏在此尊德。故軌云。不空甘露軍荼利。能摧諸魔障。以悲慧方便現大忿怒形。成大威日輪。照曜無邊界修行者暗暝。速得悉地。故流濟甘露水洗滌藏識中薰習雜種子。速集福智聚。

獲圓淨法身文又瞿醯經云軍荼菩利尊文此只梵語廣歟非別名也
金剛頂經一云大樂文
同疏云軍荼金剛名爲大樂是南方拯抱衆生無邊貧道皆令滿足世出世大安樂故文
大妙甘露經云虛空藏菩薩現作大笑金剛文
瑜祇經疏云摩尼部虛空藏現大笑金剛文
無畏決云軍荼利者亦名大笑明王文
又付軍荼羅有三部謂甘露軍荼利佛部金剛軍荼利金剛部蓮花軍荼利蓮花部也
一字頂輪王經五云甘露軍荼利明王通修三部文
仁王念誦法云虛空藏菩薩〇依敎令輪現作甘露軍荼利文
蘇悉地經疏云言忿怒軍荼利菩薩者於五明王是南方明王即虛空藏菩薩也三部中是佛部忿怒也言忿怒者忿謂恚也怒爲恚甚也此菩薩以如來猛利智劍摧滅諸衆生惑障故忿怒也文
尊勝軌下云蓮花軍荼利明王觀自在菩薩文
陀羅尼集經八云爾時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此祕密方便法也文又云若能日日作此法者金剛軍荼利心大歡喜常不遠去一切處護文

不空軌云想金剛者駕御金剛寶車乘空心往至於妙喜世界〇七寶車輅至阿閦如來妙喜世界大衆會中請本尊甘露軍荼利菩薩諸大忿怒并眷屬無量諸供養菩薩圍繞乘此車輅文
蘇悉地軌云歸命金剛手祕密異菩提能說最上乘令速證菩提甘露軍荼利能摧諸魔障文此兩軌文東方金剛手所變身名甘露金剛佛部不二故可通二部瞿醯經云軍荼利尊通是三部明碎諸難故文但依本身可分三部歟
問若有五部軍荼利歟 答五部軍荼利者先三部中佛部軍荼利攝寶部羯磨部也故諸尊法不出五部結界此五部結界皆入軍荼利三摩地結界也故通用五部印眞言非各別皆通用結界云々
建立軌云吉里明王者是軍荼利尊也軍荼利者是甘露義也亦名大笑明王謂吉里者淸淨義也即息災義也軍荼利者增益義也甘露者敬愛義也大笑者降伏義也文此淸淨時一切安穩也故以吉里爲息災也軍荼利寶瓶是增益也甘露敬愛義分明也大笑降伏也有敵時無悅心故不笑無敵時有大笑也此約四種法立四名增益寶部降伏羯磨部也佛蓮金三部共有五部義歟

種子事

口云種〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕以三字爲種子也本軌云又於寶樓閣中央觀〔梵字〕字於兩邊觀〔梵字〕字是甘露軍荼利法身種子文三字同本尊種子也〔梵字〕字佛部二〔梵字〕字蓮花部金剛部種子是有三部所變佛部所變甘露軍荼利蓮花部所變蓮花軍荼利金剛部所變金剛軍荼利也胎藏界金剛手院有蓮花軍荼利金剛軍荼利甘露軍荼利是爲表三部故用三字則斷除三毒之煩惱爲令證三部之如來也
問阿字佛部軍荼利吽字金剛部軍荼利配當可爾蓮花部又用〔梵字〕字條如何 答雖蓮花部入忿怒金剛三摩地故用〔梵字〕字也
問若爾者佛部入忿怒三摩地故可用〔梵字〕字如何 答〔梵字〕字通三部故用佛部無失歟
口云次第裏付云或以〔梵字〕字用種子或以〔梵字〕字用種子文用〔梵字〕一字貞觀寺御傳也用〔梵字〕字一字大谷覺俊傳也傳受集三是憎傳也花藏院觀智同用之是皆不違歟此尊小呪〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕也仍取初後二字或一字用之無失也
又云大師以〔梵字〕字爲種子是南方寶生種子故也自性正法敎令共用同種子常事也本軌云於寶樓閣中央觀阿字於兩邊觀吽引字是甘露軍荼利法身種子次東方觀吽短字是降三世法身種子又於南方觀怛洛二合字是忿怒金剛藏法身種子又於西方觀紇里二合字是金剛軍童子法身種子次於北方觀惡字是金剛羯捉

法身種子文此四大教令輪皆用自性輪種子也金剛軍童子者文殊號與願金剛童子仍文殊現忿怒形故名軍童子是大威德尊也金剛羯抳者古說名金剛童子也是五佛即入南方寶部忿怒三摩地也

三形事

口云三股者三種子變成三股杵是猶表三部軍荼利以三股爲三形也大師雜問答云三股表三身佛體文今除滅三毒煩惱顯三部佛體義也

又云或甘露瓶口安三股杵以之爲祕事

又三股上安寶珠也

[梵字]字佛部左[梵字]字金剛部右[梵字]字蓮花部此三字變成甘露瓶口有三股軍持瓶盛甘露智水洗三毒煩惱顯三部如來故以三股瓶爲三形也

異說事

不同記三云蓮花君吒利種子[梵字]三形含蓮花云〻五云[梵字]三摩耶形三股智劍[梵字]

大師[梵字][梵字]三賢瓶劍棒云〻

道場觀事

口云大海中有寶山山上有樓閣文本軌觀三輪壇上須彌山頂金剛峯大寶樓閣故今寶山須彌山頂也樓閣又常法性塔婆也

本軌云闕伽處文即思惟本尊軍荼利身色瑩如碧頗梨威光逾劫焰赫奕佩日輪頻眉笑怒容虎牙上下現千日視不瞬晃曜盛如日千手各操持金剛諸器杖首冠金剛寶龍瓔虎皮裙無量忿怒衆金剛及諸天圍遶作侍衛文又云布字觀處文次說本尊身相應觀四面四臂右手執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光焰鬘住月輪中青蓮花色二（已下二十字衍文カ）手作羯磨印身佩威光焰鬘住月輪中青蓮花色坐瑟瑟盤石正面慈右第二面忿怒左第三面作大笑容後第四面微怒開口文今道場觀依此說文歟

四臂事

口云右手金剛杵者降伏本誓謂摧破一切衆生惡業煩惱義也左手滿願印者增益本誓謂令成就一切衆生一〻求願義也二手羯磨印者總三昧耶也羯磨成就義是作業成就故縱雖無行者作業功力任運成就所願降伏惡業煩惱也

身佩威光焰鬘事

軌云威光逾劫火赫奕佩日輪文

口云五大明王等皆佩火焰是表忿怒智體即以菩提智火能燒盡二乘外道等邪智義也

又云從身出光焰形故世間火心雖有燒盡德猶有灰炭菩提大智火輪更無遺餘即燒盡三界五趣無明住地惑障能證涅槃樂義也

住月輪中事

口云月輪者自性清淨萬德圓備法界月輪也又衆生心法也七識相應歟

瑟瑟盤石事

口云瑟瑟盤石事不動法時口訣了今尊淨菩提心全表無傾動故爲座也

又云東寺講堂御作五大尊座盤石下皆有蓮花是表花臺久已成佛五智教令輪故也蓮花即居花藏世界義也深祕義此花藏世界一切衆生本覺心蓮臺也故此尊居心蓮臺是[梵字]字淨菩提心表無傾動故蓮花上有盤石也

青蓮花上事

本軌云青蓮花色文又云碧頗梨文是身色文也今次第爲座歟但如意摩尼金輪呪王經云六手青色身○立一青蓮花上文此文以青蓮花爲座也若依此意歟陀羅尼集經八云其像遍身青色○立於七寶雙蓮花上文攝無礙經云雷電黑雲色○白蓮承兩足文

四面事

本軌云本尊面向西瑜伽者面向東文此尊西向故正面慈西方敬愛也慈悲似愛故也右忿怒調伏左大笑息災後微笑開口增益也是表四種法總四臂四面是四方四佛忿怒教令不二一體作用也

以毒龍爲瓔珞事

口云毒龍者四蛇也此尊二手兩足纏四

蛇爲瓔珞。是表我癡我見我愛我慢之四煩惱也。謂依愚癡成我執。於我發邪見。於我發愛著。於我發慢。蛇執著物故仍爲喩也。此明王第七識妄執相應尊也。謂第八識無分別。從第七識始起妄分別成四煩惱。此煩惱卽四蛇形也。不轉四蛇乍生爲佛果莊嚴。是常樂我淨四德波羅蜜也。此煩惱卽菩提義也。五大明王義云。又同平等性智始自初地得。乃至十地得圓滿時。佛果位至時已得自他平等智無一分障。何故此尊以四種蛇爲瓔珞。唯識第九云。凡夫位第七末那四煩惱常俱。所謂我癡我愛我執我見也。今此四煩惱喩四種蛇。故依表因時煩惱形。以蛇喩所斷煩惱者。何故此蛇乍生爲瓔珞。大乘意觀煩惱菩提體無二等。故此蛇乍生爲佛身瓔珞無妨也 文

小野僧正仁海云。此四種煩惱喩毒蛇之心。無始生死惑業不斷。而常發遍計所執。遍計所執者譬如夜枕上起鬼相繩上起蛇覺。覺徐徐顯光明之時。得非鬼非蛇之覺云々 初鬼蛇迷心染分依他起性云々 後覺非鬼非蛇之時是淨分依他起性也。此覺悟心云圓成實性。此因位之第七末那四煩惱常共也。依輪迴生死不絕故 文

雜鈔云。小野南方軍荼利明王。第七末那識變成平等性智斷惑形也。以四蛇爲瓔珞事。唯識論九云。末那識四種煩惱常俱也。所謂我癡我愛我執我見也。大乘意煩惱卽菩提無二平等也 文 或云。四蛇卽四煩惱也。其四煩惱者。四面正面慈是我癡。右忿怒我見。左大笑我慢。後微笑我愛也。已上四面此四煩惱能治降伏相也。此四面四方佛忿怒形也。能斷所斷相對顯此尊一身。是菩提煩惱不二平等體也。又云。避蛇法者卽是也。我心中我癡我見我愛我慢第七識相應四蛇。去轉平等性智也。平等性智者寶珠實體也。故名避蛇法。是寶珠法也。軍荼利尊寶生教令輪還以四蛇爲寶聚門莊嚴其身。是煩惱卽菩提義也。故權僧正付軍荼利法修避蛇法給云々

又云。軍荼利明王用結界法。故此尊第七識相應體。平等性智教令輪也。緣第八識中見分。成唯眞領解識也。一切染法以差別爲體性。一切淨法以平等爲界畔。是故以四蛇毒味成平等甘露。皆同爲如來解脫之一味結界故。以此尊爲高野結界法。故雖有毒蟲等敢不害人。是祕事也

虎皮爲裙事

口云。著虎皮表因位苦行相持明仙義也。

又云。虎猛利畜類也。今軍荼利明王表猛利忿怒相著虎皮也

無量眷屬圍繞侍衞事

本軌云。無量忿怒衆。金剛及諸天。圍繞作侍衞 文

二臂四臂八臂千臂 隨意所樂事

口云。本軌云。隨意所樂觀念四臂八臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。益須歷然分明 文 此文意也云々 攝無礙經云。軍荼利或示現千臂號甘露。或示現八臂名聖軍荼利。或示現二臂日蓮花軍荼利。如是現萬身 文 不空羂索經九云。軍荼利金剛童子。左執獨股。右持三叉戟。半跏趺坐 文 如意摩尼金輪呪王經云。六手青色身。左上手執輪。右第一手執跋折羅。左第二手作斷一切煩惱印。蓮花拳立風。右第二手施無畏。左右第三手左押右。二火在胸前作身印。羯磨印也。立一青蓮花上 文

攝無礙經云

髮髻髑髏冠　雷電黑雲色
三目怖畏相　八臂操器杖
左定握金輪　左理持戟鞘
左定金剛鉤　右慧執三股
右智拳捍脇　先作金剛拳
直竪戒風輪　當右脇之下
右慧大瞋印　先慧施無畏
定慧大瞋印　先以右慧腕
捍左定腕上　各作金剛拳
定惠戒風輪　忍火進水輪
各直竪當膺　金剛寶瓔珞
左八臂八蛇　遶八臂爲珠
二蛇遶二膞　二蛇遶二足
獸王皮爲衣　白蓮承兩足
威怒身焰鬘 文

私云。形色經文全同之云々

陀羅尼集經八云。若欲授持軍荼利法。先畫其像。遍身青色。兩眼俱赤。攪髮成髮。其

頭髮色黑赤交雜。如三昧火焰。張眼大怒。上齒皆露而齩下脣。任大瞋面。有二赤蛇。兩頭相交垂在胸前。頭仰向上。其兩蛇尾各穿像耳。尾頭垂下至於肩上。其二蛇色如黃。侯蛇赤黑間錯。其像有八臂。手。右最上手把跋折羅。屈臂向上。下第二手把長戟。柎。屈臂向上。其戟上下各有三叉。皆有鋒。叉。一頭向上。一頭拄地。下第三臂押左第三臂。兩臂相交在於胸上。右手中把兩箇赤蛇。其蛇相交。各向像面。左手者把一頭赤蛇。兩手各作跋折羅印。兩手大指各捻小指甲。餘指皆申。即以左手押右腕前。次以右手押左腕前。即是身印。下第四臂仰垂向下。勿著右胯。五指皆申。施無畏印。左上手中把金輪形。屈臂向上。輪有八角轂輞成具。下第二手中指以下三指各屈向掌。大指捻中指上節側。頭指直竪向上申之。屈其臂肘。手臂向左。下第四手橫覆左胯。指頭向上。右八手腕中皆著金釧。以紫色地散花錦天衣結胯項背。令其天衣頭分左右。各垂向下。將以緋衣肉紅裏帶用繫其腰。虎皮與錦袾其兩胯。其兩脚脛各有赤蛇絞其脚腨。其兩蛇色赤黑間錯。仍令其像立於七寶雙蓮花上。其右脚指還向右邊。其左脚指還向左邊。其像左邊踝子以下畫一鬼王。身似人形。軀貌麁大。作白象頭。屈膝跪坐。舉頭向上。瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向上。左臂平屈展手仰掌。把歡喜團。其手兩腕皆著金釧。其鬼頸下著金瓔珞。將以綠帶繫其兩胯 文

十卷鈔云。東寺講堂五大尊中。軍荼利一面八臂〇依此經歟。可拜合講堂像云々私云。拜講堂像少少有相違事等也。智證大師請來五大尊中軍荼利尊。一面八臂。左右一手結根本印。右第二手作拳申風指。次手持三股杵。下手舒五指仰掌。左第二手作拳。於左股上持三股鉞斧。第三手持輪舉上。次手索

白寶口抄　軍荼利法下

根本印（羯磨印也）

本軌云。即結本尊羯磨印。智押慧度甲。餘如三股形。慧手亦如是。右押左交臂 文

口云。右手作外。左手作內。兩掌著身抱胸。東寺講堂像爾也。順逆各三轉。明各一遍。都合六遍也。是師傳也。但不轉事有之也。是自身加持作法自證也。加持他時左外。右內交腕。兩手印相向外加持物也。是化他義也。以空指捻地甲。天地兩部和合。其兩指中間圓形。即水輪體。故甘露水義。性淨智水義也。平等性智德名甘露軍荼利。舒立水火風三指。表三部金剛之悉地。交腕抱胸定慧同如義。平等性智德也。是即抱第七識執第八識爲我執抱之意也。是起我癡我見我愛我慢之四煩惱。此明王破彼四煩惱形也。轉此第七識成平等性智。煩惱菩提即平等。生死涅槃即一如也

眞言事

〔梵字〕（歸命）〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕（甘露）〔梵字〕（種子）〔梵字〕〔梵字〕（破義也）

三部抄云。大師御說云。〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕云々。〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕者。智甘露水也。即兩部智水〔梵字〕〔梵字〕。如次胎金兩部二水種子也。〔梵字〕〔梵字〕〔梵字〕降伏彼行位。此尊煩惱即菩提故。以彼生死根本爲甘露水。成佛果萬德因云々

十一面軌名軍荼利心密言。陀羅尼集經八稱小心呪也。本軌云。由此密語印加持。

自身等同甘露尊。隨意所樂觀念八臂乃至兩臂千臂。住本尊瑜伽三摩地。瓫須歷然分明 文 陀羅尼集經八云。若有人等憶念此呪印等法者。汝等好看使一切惡鬼神等。得免如是怖畏之難 文

又云。若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇。常能護行諸佛法要。廣設供養。我等眷屬受佛教勅。不令一切惡鬼神等作諸障礙。若復有人誦持佛呪及作印法曼荼羅者。常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等。我等護念。若令誦呪人起種々想。或令其病。或令眠悶。或念財色。由是想念不令衆生日日入壇。而誦佛等陀羅尼呪及作法印。設使誦持徒然無驗。皆由諸想不能成就。若復有人或以燒香散花。設食諸供具爲欲供養。若遂被鬼神偷盜將去。使誦呪人作法不成。如是等事我悉擁護。所有惡魔鬼神等輩隨逐人者。我悉遮護不令隨逐。或復有人誦持我佛正法呪印者。有時誤犯。錯食雜味及其食中有諸不淨辛薰血器臭穢氣者。或復設與女人交雜。我悉不爲障難所惱。皆由我護行法人故。爾時金剛藏言。復有人受持諸佛法印呪者。恐諸不淨之所染著攪犯前事。當勤洗浴時。宜禁戒每日平旦誦呪七遍。食時亦爾。卽破一切所有障礙。所作之法一切無提悉皆成辨。爾時金剛軍荼利菩薩等。於佛會中說此祕密方便法已。一切諸菩薩摩訶薩等。皆悉印可同時讚成。

我等心願如汝所言。汝等皆當信受作禮敬奉修行 文 又云。欲食時末食以前。爲軍荼利出種々食少分。心中密誦軍荼利心呪七遍。軍荼利常隨呪師處悉擁護。若能日日作此法者。金剛軍荼利心大歡喜。常不遠去。一切處護。治病大驗 文 蘇悉地經疏云。告彼大精進忿怒者。卽告知軍荼利是大精進。久遠時脩修十波羅蜜眞言。能滅一切煩惱惡法。具足圓滿諸善功德。而今所門一波羅蜜以爲名者。彼精進度兼貫諸度故。若無精進諸度無有到彼岸力。故智論十八云。菩薩以精進爲首行。諸度。是故今文且以精進稱嘆其名。兼得諸度也 文 聖無動尊一字出生八大童子祕要法品云 大興善寺翻經院述 軍荼利菩薩調伏常隨魔。謂毘那夜迦及人魔 文 護摩世天段加供歡喜天者。此天於一切法爲障礙。今尊行法供之。又此尊降伏彼天故也。但實軍荼利煩惱卽菩提尊故。歡喜天亦第一住心。但念婬食愚齊羝羊。自證三摩地也。以婬食此天爲三摩地。故煩惱卽菩提天等也。此法爲降伏怨家幷毘那耶迦等者。彼作障者誘引衆降伏。是永斷方便無漏義也。今尊蘇悉地經致問菩薩也。而彼經說兩部修行成就方軌。仍付香花等六種供。各有毘那耶迦花爲緣。入行者心煩之。或燈明爲緣。燈明毘那耶迦入行者惱之。而以此尊印明加持去。一々淸淨眞實供具成諸尊供養。供之得悉地 文

又印 三摩耶印事

本軌云。次結本尊三摩耶印。檀慧相交入掌。並屈戒方押叉間。忍願並申。進力屈如鉤。住忍願初節後。如三股金剛杵形。禪智並申押戒方背。處於忍願間。誦此密言曰

眞言如次第

口云。此印如不動口密印。或只如彼甲三股印結之。薄雙紙印爾也。見次第朱付可知

虛心合掌者。月輪體本有自證義。二地內縛表法性心地。此明王內證定慧同如義。平等性智德也。二水以空指加其甲戊[illegible]字。是甘露水義。卽表性淨智。水謂性淨智水不簡情非情故。彼此同如平等性智德也。立合二中指此明王本地故表平等性智。是平等性智兩部一味也。表其義立合二中也。屈二頭指立左右表三股杵。此二風[illegible]字[illegible]因業字也。於因有善惡二因故。善惡二法義。仍二風立開煩惱菩提彼此同如故。曲指末令歸平等性智中指。此尊表煩惱菩提如如平等義。其體形如三股杵。是三部一體德卽明王功能也

眞言事

口云。此印言出本軌無句義。集經無跡命句。唵以下也。大心法呪 云々 但無娑嚩賀句。勸修寺集又無娑嚩賀句。十一面軌及奇特佛頂經第三所載眞言大旨雖同。文字少少相違歟。本軌云。當誦七遍了了分明觀本尊。及自身爲本所尊。由此印密言

加持故。聖者不越本誓。受與悉地文。陀羅尼集經第八云。每日平旦誦呪七遍。食時亦爾。卽破一切所有障礙。所作法一切無畏。悉皆成辨文

私云。此文通兩呪功能也

仁王經軌云。摧伏一切阿修羅衆眷屬。諸惡鬼神惱害有情。行疾疫者令調伏故文

或云。眞言中[梵字][梵字][梵字][梵字]者是泣音也。謂佛大悲利生。先心內三識九八二識理智二法自性自受用位也。七識加持身爲他受用身。是能得人也。故大悲從此識始起也。是哀渡衆生義也云々

又印（大三昧耶）事

本軌云。又結大三摩耶印。十度內相叉爲拳。並豎忍願。屈進力如鉤。在忍願兩邊。如三股杵形。以禪智附進力側。右旋印三匝〇（眞言如次第）由此印密言加持故。如金輪王等佛頂經說。若有人誦持頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言。請本所尊念誦聖者不降起。亦不與悉地。由一字頂輪威德攝故。若結此大界。設隣近頂輪王人不能沮礙。不奪威力。所持餘部密言皆速得成就文

一字頂輪王經云。若有人受持此轉輪王眞言處五百由旬內。一切世間出世間眞言不流通不成就。〇十地菩薩尚不能堪忍。此輪王威德。何況餘天等小類有情文

又云。修行諸尊者。五百由旬內尊皆不降起不賜悉地。以輪王威德斷壞諸法故文

十一面軌云。由此大三摩耶護故。隣近頂輪王尚不能侵陵。況餘諸魔等文

口云。此金輪威德障礙一切世間出世間眞言都不成就。今大三昧耶眞言能除彼金輪障礙故。如大三昧耶也。大者勝義也。三昧耶軍荼利本誓也。此印亦三股印也。三股用三昧耶形故本誓也。凡軍荼利以三股爲三形爲印契故。此尊心內三識第七識也。是九八二識不二事點也。不二者理智不二。又菩提煩惱不二也。故用三股勝諸尊。除金輪障礙實有其故也

次第注云。但常必不用之。可隨意云々

此印明結界時既用之畢。重本尊加持必不用之歟

散念誦事

口云。本尊前誦不動呪有二義。一五大尊中或降三世。或軍荼利等爲本尊時。餘四大尊爲伴故。佛眼大日本尊不動之後。殘三大尊如次可滿之也。二以降三世等爲本尊不動尊五大尊總體故。先滿不動尊。其次當本尊。其次殘三尊如次滿之也。以之當流爲習故。四大尊次第散念誦羅列如此也可知

讚事

口云。不用本尊讚。只四智讚許也。本軌云。摩訶摩邏也戰拏（引）也尾儞也（合二）曬惹也娑馱曳吠訥難（上）路蘗壓迦（引）夜也蘗讓悉帝（合二）嚩日羅（合二）播拏曳

迎請事

口云。大鉤召印言是通用也。雖出軌中不用之也云々。本軌云。次結請本尊三昧耶降道場印。十度內相叉作拳。禪度入掌。以智度向身招之。誦密言曰

唵嚩日羅（合二）特嚩（合二）噎係曳（合合二）呬婆誐鑁阿密哩（合二）路軍拏里娑嚩（引二）訶

由此密言印加持菩薩不越本誓願故。卽赴集會於道場文

結界事

口云。不動印言也。但降三世明王隨意用之。或自結界常事也。本軌云。次應避除諸魔作障難者。當用降三世威怒眼印密言文

布字觀事

口云。師說。禮佛次有布字觀。先入本尊三摩地。結定印安臍下。[梵字]（頂上）[梵字]（心）[梵字]（兩肩）[梵字]（臍輪）[梵字]（兩膝）[梵字]（二足）依此布字。三摩地自力變成本尊。如是觀了。本尊與自身如常入我我入也云々

本軌云。讚歎本尊已。然後布字。令自身成本尊三摩地。二手金剛縛。仰安臍下。閉目澄心。定慮起大悲心。於一切有情願諸衆生速證本尊三摩地。威德熾盛壽命神通等同聖者。卽於自頂上想[梵字]字。赤色具大光明照曜十方。次觀[梵字]字當心。色如珂雪。內外照曜。如大月輪。又觀[梵字]字於兩肩上。色如紅蓮。遍照一切世界。又觀[梵字]字於臍輪。色如皓素。光明潤澤。照於無邊世界。一切惡趣。次觀[梵字]字於兩髀。其色如黃金。光

明照觸無間惡趣。次觀[梵字]字安兩脛。其色如玄雲。照觸諸修羅。速令悟正道。次觀[梵字]字安二足掌。素色。其形如半月。流出光明。照觸諸外道。令捨邪見網。歸信於三寶。由此布字三摩地。自身變成本尊 文

字輪觀事

口云。字輪觀五大也。如常。又用小呪。軌文分明也

一 [梵字] 一切法本來無所得
二 [梵字] 一切法本不生
三 [梵字] 一切法我不可得
四 [梵字] 一切法眞如不可得
五 [梵字] 一切法因不可得
六 [梵字] 一切法果不可得
七 [梵字] 一切法淨不可得

本軌云。結金剛縛定印。入本尊密言字輪實相三摩地。即於兩目童人上觀[梵字]字。色如燈焰。微屈頸閉目。以心慧眼照了心道。當於胸臆內觀想圓滿菩提心月輪。炳現在於身器。了々分明。離外散動。由智慧定永澄淨。得菩提心月影於中現。良久心專注一緣。即於圓明上。以心密言右旋一々字布列。意誦乃至三五遍。即觀初[梵字]字。一切法本來無所得。與義相應時。但心緣理不緣於字。一道清淨遍周法界。即入第二[梵字]字門。即觀一切法本不生。既觀已即入第三[梵字]字門。一切法我不可得。即成平等眞如自性。成就恒沙功德。次應入第四[梵字]字門。一切法眞如不可得。諦觀已內有微細能緣所緣法。即入第五[梵字]字門。一切法因不可得。因無所得故果亦無所獲。次入第六[梵字]字門。一切法果不可得。由果無所得故即成究竟圓滿法身。一切無漏諸法所依止。即觀第七[梵字]字門。一切法本淨不可得。由一切法無淨故一切法本不可得。由一切法無所得故一切法本不生。由一切法無生故一切法我不可得。由一切法無我故一切法眞如不可得。由一切法眞如無所得故一切法因不可得。由一切法因無所得故一切法果不可得。由一切法果無所得故即一切法離淨。由一切法無淨故獲得清淨無戲論實相三摩地。周而復始。由一念清淨心相應故獲得無礙般若波羅蜜。無始時來一切業障煩惱一時頓滅。十方一切諸佛及本尊現前。不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就。現生證初歡喜地菩薩。後十六大生證無上正等菩提 文

護摩事

口云。就調伏修之。或息災 文 陀羅尼集經八云。軍荼利像置南方。面向北。呪師對像。面南向坐 文 此法尤可修調伏也

本軌云。常於閑靜處。或於山林幽谷。諸教所說勝上之處建立淨室。或於精舍。若於塔中。淨治其地。以瞿摩夷塗拭。又白檀香泥土塗曼荼羅。或方或圓。隨意大小。以諸名花散於壇上。塗香燒香飲食燈明閼伽。隨力所辦陳設莊嚴。當於室中安本尊像。面向內。瑜伽者面向東 文 此軌文增益息災修之也

部主段 不動

自加持 慈救呪 劍印

召請 外五股印 以右頭指三招

眞言 慈救呪。加召請句 四攝明

供物 同呪 加調伏句 撥遣同呪 以右頭指三撥 加撥遣句

本尊段

自加持 三昧耶印。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

召請 大鈎召印。前呪也 加召請句 四攝明

供物 同眞言 加調伏句 加持物 同眞言也

撥遣 准召請

諸尊段 五大尊

自加持 外五股印。慈救呪

召請 同印明 以右頭指三招 加召請句 四攝明

供物 同呪 加調伏句 撥遣准召請

世天段 如常

本云

延德三年辛亥十二月二十日於高雄神護寺地藏院書之

永正六年己巳五月十七日於高野山往生院峯坊令書寫耳

白寶口抄 大威德法上

本書事

文殊師利耶曼德迦金剛陀羅尼經一卷
叡運 叡錄云。文殊師利焰曼德迦金剛陀羅
尼經一卷
但注云。無人名。十慣說降伏惡怨大驗
自在
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
一卷 不空譯
貞元新入目錄。海。運。珍。仁。珍錄云。聖閻
曼德迦忿怒王念誦法一卷 不空譯
仁錄云。一卷又二卷
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法
一卷 不空譯
私云。與前少略。恐仁二卷同一。仁錄此
法在兩處。各云一卷。但此中說根本三
印三明多種成就法二十三種供養眞
言。與不明行法首尾
聖閻曼德迦威怒王儀軌一卷 不空 叡錄
外
私云。前本文字少異
文殊師利耶曼德迦呪法一卷 叡錄外
梵字六足尊心眞言一本 仁
文殊師利耶曼德迦品入法一卷 叡錄
外
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗金剛內

一卷 不空
異前本
大威德十六根本印一帖 金剛智口訣
大威德萬愛法一帖 珍一行。不空。
聖閻曼德忿怒王念誦法一卷 不空
智瀧智本[梵字]三字布字說之
行法起首日時事
耶鬘德迦經云。黑月十五日 文 儀軌云。取
熒惑星日午時作法 文
耶曼法云。不論吉凶日。黑月十四日或八
日 文
名字事
梵號 [梵字]
密號 大威德金剛。又持明金剛
立成軌云。聖閻曼德迦威怒王 文
又云大威德尊。又云威德王。又云威怒
王。又云大威德忿怒尊
耶曼德迦呪法云。夜曼德迦瞋怒王
又云大瞋怒王。又云聖曼德迦。又云耶
曼德迦金剛。又云大瞋怒金剛。又云瞋
怒王耶曼德迦。又云耶曼德迦。又云耶
曼德迦金剛大瞋怒王花嚴軌六足尊。
又云聖閻曼德威怒王。又云大威德尊。
又云大忿閻曼德。又云忿怒王。又云閻
曼德迦忿怒王。又云忿怒明王
仁王經軌云。威怒六足尊金剛
青龍軌云。焰曼威怒王。瞿醯經云。金剛墻
等 文 數王經云大方便
同疏云。六足金剛爲大方便。文殊師利

大方便智敎令輪故。即西方也
口云。儀軌云。如焰曼德迦者。金剛夜叉者
以形爲名。焰曼德迦者此云六足也 文 又
宗祕論云。梵語焰曼特。唐云六足尊 文 此
是尊第六意識妙觀察智之敎令輪故。現
六足六首六臂利六趣。滿六度成六道。故
名六足尊也。又七佛八菩薩所說神呪經
云。文殊師利所說神呪名焰鬘兜。此云解
衆生縛 文 前閻曼德漢語六足分明也。此
經解衆生縛是祕呪也。凡此尊降人魔。八
大童子祕要法云。焰魔特迦降伏龍魔及
諸怨敵 文 又儀軌等中多說降怨法。以之
爲本誓。解衆生縛漢語名義是意也。此尊
妙觀察智之分別事識也。分別事識者衆
生總體也。故大威德尊衆生總體也。其忿
怒形煩惱障姿。即現煩惱障形降人魔也。
彼人魔者可妨淨土往生故。彌陀如來爲
衆生濟度發順違方便時。如意輪其順方
便大慈悲也。是寶珠體。大威德異方便極
大忿怒。敎令輪擁護義也。故彼兩尊順違
姿也。此大威德法布[梵字]是
如意輪呪也。以此眞言布字殊甚深也。以
其順方便加其違方便。共備一體德速成
悉地也云〻。耶曼德迦法云。耶曼德迦呪
王。能攝閻羅王。種〻治罰調伏 文 大原口
傳云。炎曼德迦者。或云降炎魔尊。謂降伏
炎魔王義也。鬼類故也。故閻曼者炎魔也。
德迦者降義歟 未詳 此尊乘水○或降炎
魔義 未詳。云〻

靜遍口決云。此尊人調伏用無有怨。殺物尊也。即第六識斷惑智也。此尊說降焰魔尊。焰魔王宮。日三度燒失。後王鞠職。其鬼云大威德也。是第六識強分別識故。第八識劣弱心王。被降伏歟云々

私云。炎魔王宮第八識平等王所居。一切衆生中有種子位。即第八識心王也。大威德西方第六識也。以西方六識菩薩果破東方第八識發心因。五行時東方木西方金也。金剋木故爲能破也。又付八六二識有遮情表德二。先遮情門時。從第八識無分別微細內。次第出第六識分別麁強生死界外。然表德門時。九界迷體即開悟輪圓萬德故。第六識迷體麁強事識。即一切智智體故。立還第八無分別識即被云迷法也。亦第八識因也。東也。胎也。迷也。第六識果也。西也。金也。佛也。此故第八識焰魔王爲第六識六足尊被降也云々

五大明王義云。此尊行法中西說損他法智。智簡擇用故。自他煩惱倶被除此轉法輪智故。又三世諸佛依此智通三身淨土。說法斷疑。依此重煩惱衆生被損彼智 文

種子事

口云。種子[hrīḥ]字西方無量壽佛種子。此尊彼教令輪身也。故以本身種子同用此尊也。凡[hrīḥ]字[ha][ra][ī][ḥ]四字合成也。[ha]字因業故無明也。是癡煩惱。[ra]貪欲。[ī]瞋恚。滅除此三毒。遠離不可得[ḥ]字義。是斷六識所起三毒故用[hrīḥ]字也。或說云。[hrīḥ]字爲種子。除涅槃點是調伏怨家故。不用涅槃寂靜點也

三形事

口云。如意寶棒者。圖如裏付。棒器杖義。忿怒尊持物也。謂摧破六趣衆生惑業。令成無漏法性眞實故。以如意寶棒爲三形也。云々又如意寶棒者。妙觀察智發順違方便利衆生時。如意輪寶珠體。是順方便也。大威德違方便。是敎令輪擁護義也。故寶珠順方便如意輪三形。棒違方便威德三形。此順違共備一體德爲成悉地也。甚深義也

異說事

成就院七卷抄云。[hrīḥ]字變成如意輪棒。或獨股杵。亦[梵字]劍。亦[梵字]輪 文 西院流如此云々

十卷抄云。種子[hrīḥ][梵字][梵字]或[梵字][梵字] 大師 三形寶棒。或利劍。輪。或獨股云々 五檀時種子[梵字]。三形劍也。三部抄云。祕傳獨股上劍。又輪上一股云々

道場觀事

口云。須彌山頂塔婆。如先々口訣也。立成軌云。聖閻曼德迦威怒王身。乘青黑水牛。持種々器杖。以髑髏爲瓔珞頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬也。遍身火焰洞然如劫燒焰。顧視四方。如師子奮迅 文 又云。又畫彼像。及想己身。並青黑色。六足六首六臂也。所以淨六趣。滿六度。成六通 文

祕藏記云。閻魔德迦尊。黑極忿怒之相也。在六面六手六足。左右二手作契。左一手持鋒鉾。次一手握輪。右一手持劍。次一手持棒。在火炎之中 文 立成軌云。爾時威德王白佛言。我今所說眞言。十地菩薩聞此眞言。不隨順佛敎法者。尙能銷融。況餘諸天龍八部作障難者 文

口云。今道場觀非儀軌全文。依此等文歟。但右第二手次第金剛杵也。是獨股金剛杵歟。祕藏記持棒云々 以餘文可拾之

私云。今道場觀形像持物等。高雄曼荼羅像全同也。若依此像被觀想歟

八字文殊軌云。閻曼德迦金剛。青黑色。六頭六臂六足。各執器杖。左上手執戟。次下手執弓。次下手執索。右上手執劍。次下手執箭。次下手執棒。乘青水牛爲座 文 大疏六云。降閻魔尊。是文殊眷屬。具大威勢。其身六面六臂六足。水牛爲座。面有三目。色如玄雲。作極忿怒之狀 文

胎藏圖云。六面六臂六足。左右第一手結印。右第二手持棒。第三持劍。左第二手持索。第三手持戟。坐盤石也 文

十卷抄云。東寺五大尊中像同之。但乘水牛上。又智證大師五大尊中大威德不結印。持弓箭。以蛇爲瓔珞。坐水牛上。自餘如上。又上醍醐有般若僧正建立堂。其中安大威德明王。坐水牛上。其牛立云々 已上

乘海七卷抄云。東寺講堂像。青黑色。六頭六面六臂六足。乘青水牛。六面皆三目忿怒形也。下正面口開。左面同口開。右面口

ウツクム頂上三面共並居下之正面之頂上也皆口ヲウツクム高尾像下正面頂上在髑髏云々諸説不同云通身青黒大髻令立作忿怒相當前一面開口大笑四牙並出左右各有一面頂上有三面上齒咬云々

曼殊室利焔曼德迦萬愛如意法云六面六臂六足乘水牛頂上三面中面菩薩形柔軟也其頂有阿彌陀佛又六臂左一鉾二輪三弓右一劍二寶杖三箭以彼弓鉾勢也六足左三足立輪右三足被上輪下有水牛牛四足立花座復像背有火焔如紅又吠瑠璃略抄

吉祥幢事

口云左右有吉祥幢者無別子細懸幡等幢也是道場莊嚴通例歟

六葉蓮花事

口云佛菩薩於我性心蓮因果階級不同故佛坐八葉開敷蓮花菩薩坐半開敷蓮明王六葉蓮花也天等荷葉座是常樣也又云六葉者表六識此尊六識所變妙觀察智教令輪故也

水牛事

韓氏九帖云其獸沈牛注云沈牛水牛也能沈沒水中文南越志云滑牛形角似水牛名沈牛文

口云水牛者於水陸自在也此尊第六識成佛教令輪身五眼高臨邪正不謬故於生死涅槃自在也依大智故不染生死依大悲故不住涅槃義也此故彼牛或云沈牛或云滑牛謂沈生死大海滑涅槃山林故存兩名也又云義釋二云牛是行義文此乘一切衆生渡生死大海運涅槃彼岸義也

大師御傳云此尊乘水牛水牛力勝牛是則表運載行者令至薩般若界義也第六意識成妙觀察智斷人法二執時身也文

仁王經軌云現作威怒六足尊手臂頭各六坐水牛上摧伏一切諸惡龍與惡風雨損害有情者令調伏故放金色光者須能除遣惡文五大明王義云此尊乘水牛意云何此水牛力勝餘牛故又牛喩正體智此尊妙觀察智用故五倶第六識住正體智牛何以故牛喩正體智車喩後得智權智運載權智被引實智故作二運載義也又牛王喩如來一德故運載行人令至薩婆若界故文

文泉房云牛者一子慈悲也牛思子勝餘畜生水牛渡生死之此岸令至涅槃之彼岸也故渡生死之大海力有水牛水牛爪不破也不乘師子乘水牛事師子行陸自在者也水牛水陸自在者彼生死大海群生救事妙觀察智殊勝故乘水牛也水牛爪不破水鳥指中網ハリタル様水カク也云々

口云水牛色有異説八字文殊軌乘青水牛爲座文立成軌青黒水牛文此青色黒色共忿怒至極義也能乘所乘同表堅固金剛力用故云青黒色也大威德經云蓮花臺上有牛如水履地如地履水隨步開蓮花四足説明王二角觀音得大也二耳地藏龍樹鼻穴閻浮提上下脣普賢文殊同體縱如大日如來二眼日光月光尾須彌山一動無依無怙三惡道衆生皆悉趣佛道牛背柔毛柔毛上有佛本體阿彌陀如來爲惡魔降伏具六面上中面阿彌陀如來也左二面當來彌勒也右一面多寶如來下中面大日如來左一面藥師如來右一面釋迦如來六臂六道衆生憐愍相上三足爲三惡道輪迴拔苦患衆生垂三足三界有情垂一字慈悲文

六面六臂六足事

立成軌云彼像六足六首六臂所以淨六趣滿六度成六通文

口云今次第文相違六面表利六趣六臂圓滿六度六足顯具足六通歟其故六面淨六趣是化六道衆生時現其體相説法化導故以頭面配六趣六臂滿六度手作業體故修六度於菩提彼岸大力自在義也六足成六通神通亦云神足故也立成軌意足作業義引因至果淨六趣滿六度也六度果義配首六通依因果所成所得無礙力用故配六臂手首足中央故也所詮此尊第六識斷惑形故現六面六臂等形實可互具也

文泉房云六頭六面六臂六足者五同緣意識轉成給義顯也五同緣意識者五識

同時起意識云也。五同縁意識其力强也。獨起意識其劣也。五同縁故現六頭等也。法相宗云名目也云〻。或云。六臂五智也。二手結印中央法界智。右二棒東大圓鏡智。次三劍西方妙觀察智。劍表智。是智慧門故也。左二索南方平等性智。索四攝義。瑜祇經南方四菩薩用四攝種子故也。次三戟北方成所作智。摧破器杖故作業也。是羯磨作業云〻。又以六臂化六道。右一手箭。以智慧箭降天愚癡。左一手弓。以定弓降人散亂動轉。右二手寶棒降餓鬼飢渴苦。左二手三股降修羅鬪諍合戰。右三手劍以智劍降畜生愚癡。左二手索引地獄道受苦衆生令住佛國土義也

問。天與畜共名愚癡。有差別乎　答。天者著樂不知出離惡道。畜生者善惡無分別也。是爲異云〻。金剛杵與輪者。定慧二法杵惠。輪定也。結印不二義也。又云。劍息災義。攝劍不被侵敵故也。金剛杵敬愛義。表人形合體故也。戟降伏義。是摧破器杖故也。輪增益義。能摧破器杖故也。輪增益義。能摧破六道貧苦成滿福智故也。時處軌說輪功能云。圓顯福智滿文結印總三昧耶也。是本誓總表也

身青黑事

口云。身青黑色。五大明王皆青黑色。是忿怒義也。又同黑業煩惱衆生。消滅彼無明煩惱。故同黑業煩惱色。是煩惱即菩提義也

住大智火聚等事

口云。五大明王皆住火焰。是大智火聚也。底哩經說不動火焰云。即是本尊自性火生三昧。先能降伏火龍制諸異道。上至等覺下至衆生。皆能燒諸煩惱乃至菩提大智習氣。燒一切衆生無明煩惱黑闇障故文此尊大智火聚亦復如是云〻

無量壽如來敎令輪身事

口云。無量壽如來出從大悲至極內心。爲無明妄想衆生現極惡瞋怒身。伏出世魔軍。滅世間怨敵。故名敎令輪身也。凡佛有三輪。自性輪無量壽。正法輪文殊。敎令輪大威德也。敎令者刑罰國王違勅者時官符云令。故敎令讃之。敎承義也。是無量壽如來現大威德忿怒形。勅彼爲刑罰衆生三毒煩惱也。輪者轉惑摧破義也。五大明王義云。敎者敎道義也。令者嚴勅義也。輪者摧破義也。一切衆生煩惱。摧破令入如來體性故文

耶曼德迦法云。憶念釋迦如來兩足尊化身耶曼德迦瞋怒王文此文釋尊敎令義也

十地菩薩等事

立成軌云。十地菩薩聞此眞言不隨順佛敎法者。尙能銷融。況餘諸天龍八部作障難者文今次第此全文也。可知云〻

諸相悉圓滿事

立成軌云。以髑髏爲瓔珞頭冠。虎皮爲裙。其身長大無量由旬。遍身火焰。洞然如劫燒焰。顯視四方。如師子奮迅。若此等相可觀之歟。故云諸相悉圓滿也

問。大威德以髑髏爲瓔珞乎　答。此最祕事也。表過去無明。即人體無明義也。依無明惑愛人身。故以人頭表無明。白頭是表過去義也。以之爲瓔珞。本來無所動義也。是煩惱即菩提生死即涅槃意也。仁王經云。菩薩未成佛時。以菩提爲煩惱。菩薩已成佛時。以煩惱爲菩提文意可察也

西院云。髑髏爲瓔珞。深祕義門。謂有情總體攝一首頭。情非情種子理性[梵字]字是也。此[梵字]字種子淨菩提心義也。淨菩提心者。是普門法界遮那大悲心總三昧耶也。又彼髑髏者。人倫總體以五尺身體攝一尺面故也。遮那菩提體。人倫煩惱姿也。煩惱即菩提共爲[梵字]字種。令顯解衆生縛得菩提性。以其性明了稱淨菩提心。此菩提心如意寶珠也。如意輪同體總別道理。後夜念誦用之。其義即是也云〻已上

口云。理性[梵字]字情非情種子[梵字]字第一命故也。諸佛瓔珞皆寶珠。寶珠菩提心也。淨菩提心如意寶說之。故以寶珠爲瓔珞者。以菩提心莊佛果義也。今此尊以髑髏爲瓔珞。是以無明命根飾身。即表煩惱即體。是寶珠與髑髏雖斷菩提煩惱差異。共[梵字]字所生法。故其實體是一也。寶珠即髑髏。髑髏即寶珠也。外部等尊中以髑髏爲瓔珞。以此等義可加料簡也

問。以虎皮爲裙。其意如何　答。虎皮表猛

七三

利忿怒義。又表因位菩行相。是持明仙義也

白寶口抄　大威德法中

印眞言事

口云。根本印。焰曼德加念誦法名根本印。但印相此根本眞言說了云。又法書彼設覲爐(合二)於貝葉上。或樺皮上書了結鐍印。按彼心上。誦眞言曰(文)故知鐍印根本印異名也。次第朱付云。以此印名鐍印云云仁海厚造紙云。鐍印。二手內縛。立二中指云云

勝語集(覺印記也)云。大威德鐍印事。內縛二中立合名鐍印(已上出文殊師利耶曼德迦陀羅尼經也)已上。或書云。鐍字正作者(山卓反。矛也)又字書云(山卓反稍尺八寸反矛也)故知鐍、槊、鑠底、是皆矛義也。矛者獨股鉾形也。法三宮記云。如來鑠乞底尊種子[梵字]三昧形槊

大自在子之后作鑠底印

小野僧正自筆胎像圖云。如來鑠乞底[梵字]鉞鉾云云。此等皆獨股鉾體也。非索體。鐍體形獨股鉾也。根本印。獨股杵形也。故同體異名也。此印二手內縛者。十界內證平等遮那萬德義也。立合二中指者。五眼高臨邪正不謬義也。是獨一法身不二體也。妙觀察智有說法斷疑德。故煩惱斷滅智體也。以智體斷滅德爲大威德明王。此大威德降伏知斷故。以獨股印爲根本印根本者本誓也。此尊三昧耶身也。故儀軌云。此印有大威力大神驗。纔結此印誦眞言。其人等同大威德忿怒明王身無有異(文)

口云。祕說云。[梵字]字變成六頭。[梵字]字變成六臂。[梵字]字變成六足也。是突如次六根六境六識。即行者轉十八界妄染。成大威德六頭六臂六足也

立成軌云。若欲摧他敵者。應當建三角壇。於中畫大威德明王身。作玄雲色。遍身生火焰。執持諸色器杖。身安三字。謂頂安唵*字。口安惡*字。心安吽*字。成就尊身(文)又云。畫彼像及想已身。並青黑色也。六足六首六臂。所以淨六趣滿六度成六通。次誦三字明。隨處一一布眞言曰

唵噁吽

聖閻曼德迦威怒王念誦法云。次心頂口心眞言。惡吽三字青色(文)

口云。此字身口意三業也。即摧破三業也。即摧破三業煩惱成佛蓮金三部也。又[梵字]癡煩惱也。[梵字]貪煩惱也。[梵字]瞋煩惱也。此三毒即法身般若解脫三德。亦三身亦三密也。又云。[梵字]金剛界大日也。守護經云。唵字即是毘盧遮那眞身也。即是一切陀羅尼母。從此能生一切如來。從如來一切菩薩

一切衆生乃至生小分所有善根文既毘盧遮那眞身也云々故金界大日也[梵字]字胎藏界大日此兩字理智二法也[梵字]字不二字也心法種子故也此三字兩部滿足眞言理智一體總眞言也祕宗大綱深祕也

心印事

儀軌云次說心印法如前根本印舒二頭指屈如三戟叉即成結此印誦眞言所作事法皆得成就文

口云軌文二大指無改今依口傳並立二大指押二中指中節文也內縛十界義右五指五聖左五指五凡也同入十界平等內證理故右押左以五聖正押五凡邪也立二中指五眼高臨邪正不謬義也是妙觀察智智惠門也屈二頭指表權智權必歸實故如鈎形既云二智故勿著云雖然二智非遠離是故尚近也並二大指押二中指二大理智二大日也中指大威德也是兩部一體尊也以此印言加持身四處令四智性歸金剛一乘獨一法身也故諸魔外道悉摧破所作事法皆成就也又云二地蓮花也蓮花依地故也二水水牛也二中二風指火焔也二大指本尊義也

[梵字]驚覺三界一切聖賢皆悉集 [梵字]種子 [梵字]摧伏一切怨家 [梵字][梵字][梵字]
[梵字][梵字]恐怖 [梵字][梵字][梵字][梵字]一切怨家 [梵字][梵字][梵字][梵字]
[梵字]禁止 [梵字][梵字][梵字]同上 [梵字][梵字][梵字]破壞降伏摧破 [梵字][梵字]

私云句義依靑龍軌也儀軌云對大聖像前作三角壇誦此眞言一萬遍功行即成文

心中心印事

儀軌云次說心中心印如前心印直竪二頭指即成結此印誦眞言能成辨一切事文

口云此印者忿怒三股叉印也凡根本印者表自性輪是妙觀察智義也故一股印也心印者表正法輪是法菩薩也妙觀察智實智法菩薩權智也權歸實故曲二風指也心中心印者敎令輪也是故忿努杵也根本印斷所知障心印斷煩惱障心中心印斷極善極惡三毒義也

口云讃眞言句有二義一今次第句[梵字][梵字][梵字][梵字]也一[梵字][梵字][梵字][梵字]也此兩樣中以初句爲習寬信法務眞言集[梵字]屬上句西院等亦如是

儀軌云念誦作法時此心眞言印身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千遍一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應文或云作根本印誦[梵字]舒二風指屈如三戟叉是心印也誦[梵字]直二風心中心印也誦[梵字]即想成六頭六臂六足可觀也云々

口云儀軌先說三種眞言次說三種印畢[梵字][梵字][梵字]三字成就本尊身事說也故三字眞言可通用三種印也今三字各々用三印此義不違歟但當流習三種印明外不用之自餘爲才覺出之也

口云正念誦當流心中心呪也或云大呪多故用[梵字][梵字][梵字]呪也云々是非當流習但三字眞言替用根本眞言故用不苦歟

散念誦事

口云本尊眞言云々三種眞言共可用之又云可加誦八字文殊眞言也此尊文殊變化身也故以八字文殊爲部主西院本尊呪次用八字呪也或廣目天幷諸龍眞言尤可加誦之也就中旱魃愁時專可修此法惡風惡雨難即惡龍神所爲也仍此尊其時有擁護本誓也或加用訶利帝呪也彼訶利帝護觀音部故也大威德蓮花部敎令輪身也故用之

讃事

儀軌云曩謨引嚩羅娜嚩日羅二合驃羅二合慢儒具灑摩賀引摩羅二合娑賀娑羅二合馱二合遏尾惹曳尾覲曩二合羅瑟吒羅二合跛末娜迦曩謨娑都帝

口云四智讃許也此儀軌讃不用之云々

布字事

口云入我我入觀以前結阿彌陀定印觀想頂上[梵字]成六頭心上[梵字]成六臂腰[梵字]成六足即成本尊身次壇上已成本尊無二一體如常云々

問本尊自性六頭六臂六足也何今初作此觀乎答以修生行顯本有義也此例尤大師御筆不動像十九布字本尊有之本尊行者共可觀之也

問儀軌布三字頂口心也今次第布字頂

心腰也相違如何　答依口傳用之不儀
軌說也
口云西院流入我我入以前結阿彌陀定
印先布三字如次第次以七字布七處
頂[梵字]額[梵字]目左右[梵字]口[梵字]心[梵字]臂左右[梵字]臍[梵字]
次如常入我我入也是如意輪呪也最極
祕說也以順方便加違方便備順違一體
德令成悉地也是但當流無沙汰事也

迎請

口云大鉤召印言也
儀軌云唵一殺佉二殺步惹三殺左囉孥合二
四阿徙牟娑攞五跛囉戍播捨訶娑多
六但不用之云云

結界

口云不動印言也

護摩事

口云今次第調伏息災也薄雙紙云所望
惡夢呪咀怨家云云

調伏事

軌云我今所說眞言十地菩薩聞此眞言
不隨順佛教法者尚能銷融況餘諸天龍
八部作障難者先誦此眞言滿一萬遍則
能作種種猛利調伏法文

息災事

同儀軌云又法先畫三角壇壇中畫設覩
嚧合二形取佉陀羅木作橛可長四指橛頭
如獨股形以眞言加持一百八遍眞言句
中安彼人名於此句下加之便釘彼心上
一月於像前三時念誦時別一百八遍隨
力供養焚安息香滿一月已設覩嚧合二郎
臥不安遠走而去久後身患至死持誦者
起悲愍爲作息災護摩法彼則如故文
私云調伏後必修息災法也
又云又法結心中心印遙揮設覩嚧方其
家國界災起疾病旱澇若欲解時起大悲
心遙想彼國國界人衆生互記慈悲心相向
如父如母如男如女誦眞言一萬遍卽得
息災文
私云此文中除病法止旱魃洪水難法
有之設覩嚧者師傳云怨家也翻名等
可勘之

所望事

同儀軌云又法欲令聖者疾得降臨速除
障難滿本願者准前建立三角火壇當取
安息香及白芥子與摩弩沙嚕地羅和諸
毒藥赤芥子幷油獨營之葉一百八枚苦
練枝一百八枚削兩頭尖長十二指以甲
油誦眞言曰〇誦一遍已及諸香藥一擲
火中盡一百八枚已所求之願皆得成就
是時聖者不違本誓疾至道場爲作加護
文

惡夢事

同儀軌云若見惡夢誦七遍惡夢不應文
又云若有惡夢由加持力皆悉不現究竟
消滅文

呪咀事

同儀軌云若能每日誦一千遍一切惡人
怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭
禱悉皆破壞文
私云惡夢呪咀兩文心中心呪功能也

怨家事

同儀軌云若有惡人怨家於善人起惡瞋
意相危害者應當鑄一金銅威怒王像其
像隨意大小於一淨室作三角壇安像壇
中壇底畫彼人形或書姓名像面向北持
誦者身著黑衣面向南坐結鑁印忿怒勵
聲日日三時念誦一七日其惡人或患惡
疾或患惡瘡或身喪滅文
又云又法畫彼設覩嚧於貝葉上或畫樺
皮上畫了結鑁印按彼心上誦眞言加持
一百八遍然後置像座下取熒惑星日午
時作法又每日於中夜以鑁印按彼像心
上誦眞言二十一遍想彼設覩嚧在像底
幷營彼眷屬皆衰喪文
私云熒惑星者師傳云火曜也是火曜
日午時云事也
又云對大聖像前作三角壇誦此眞言
一萬遍功行卽成然後取黑泥作設覩
嚧形作臥於腹中著驢糞又取驢骨作
橛五枚長六指一一橛各誦眞言一百
八遍以橛釘左右二肩二橛釘兩髀一
釘心上面南坐燒安息香誦眞言一萬
遍其設覩嚧卽患病吐血而死文
師傳云怨人往還之此黑泥取之造彼
怨人形若無泥以紙造之也或云落怨
家上取雨泥與鹽和造怨人形云云造
了書彼姓名入腹中幷驢糞油毒物等

入加之後髑骨釘或楕釘五隻以忿怒明加持百八遍胸右肩左肩左股右股五處打入之於板上首向北仰置之灑香水以鉤召印明稱怨家姓名彼五大此五大不相離故由印明功力彼怨人魂神來遍入此形中也其後以定足踏彼心上右手執智劍截之男從左足切之女從右足切之也其後以心呪加持一萬遍塗油投爐中供之

又云又法取鐵末六兩誦眞言句中稱彼人名然後取一撮以眞言加持一遍一擲三角爐中護摩七夜彼設覩嚕即自喪 文

又法取佉陀羅木橛長四指於三角壇中以燒屍骨灰畫設覩嚕形誦眞言加持橛一百八遍釘設覩嚕心上想自身爲大威德忿怒尊以左脚踏設覩嚕心上誦眞言一千遍眞言句中稱彼人名其人即滅亡 文

軍陣事

又云法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚長十二指搵胡麻油三角爐中燒蘇剌柴燃火護摩七夜誦眞言一百八遍於眞言句中稱彼將帥名一遍一擲火中即得彼軍陣破得勝 文

又云又法若欲摧他敵者應當建三角壇於中畫大威德明王身作玄雲色遍身生火焰執持諸色器杖身安三字謂頂安唵字口安噁字心安吽字成就尊身已於其像下置諸捨覩嚕并名字對此像前應當布於自身一同壇中像法威驗并皆如是即結印誦前大心眞言一千八遍於眞言句中捨覩嚕下稱彼名字令彼群黨自然退散或令多病吐血而斃聖無動尊一字出生八大童子祕要法品云焰曼特迦降伏龍魔諸怨敵 文

離愛事

又云又法對像前作三角火壇護摩七夜以蘇剌柴焚火取苦練葉書二相愛人名以葉相背用蛇皮裹以鼠狼毛爲繩纏葉上用一百八枚於眞言句中稱彼人名誦眞言一遍一擲火中彼二人即互相憎嫌不和 文

私云苦練事證類本草云楝實味苦有少毒俗間謂之苦楝子 文 楝宋韻云練（木名其實鵷鶵食）王篇云楝（郎見反木名子可洗衣）（白練郎句反）順和名云楝（音練布知阿）鼠狼毛事相應論音義云鼠狼毛和名伊多知云々順和名同之云々

又云又法欲令惡人遠去取烏翅一百八枚搵芥子油於三角爐中燒棘蒯柴燃火護摩一夜於眞言句中稱彼人名一遍一擲火中其人不自由即便遠方去 文

師傳云國王愛人妻女愛下夫時可修此法歟烏羽爲乳木百八枚也二十一枚乳木用苦楝木也以蘇根等爲壇木苦楝葉二枚以朱書二人姓名背合（ウシロアハセニ）以蛇皮裹之以鼠狼毛纏其但鼠狼毛難得故以鼠尾草皮纏其上每日百八枚用之一時三十六枚也都合三時百八枚也藥種所供之爐底以引生鹽可書怨人一人姓名若無引生鹽者只水入鹽可書之以散杖書之上文字未乾前下字可書終也是口傳也已上不令知人阿闍梨書之承仕一人外更不可入也

小野僧正（範俊）白河院御修法支度被出烏羽云々是離說故也令愛紀三位御也可令此事外之御祈有効驗也寬信法務修此法時東樂房（珍慶）密々令稻荷邊尋烏羽云々

敬愛事

理體房良智云又若所愛者欲得所愛者二人姓名書之面合取不愛人髮若服物等纏彼姓名置尊像下或結付壇下物勿令知他人三日或七日等修此法成就若有人此法令知他人永不蒙本尊加持印相呪印用根本也

增益事

成蓮抄云一度禮拜供養人消除業障摧伏怨家增長福壽乃至往生極樂淨土得無量快樂 文

私云此兩箇文不出儀軌以先德義所引用也但尊像持物中弓箭是敬愛義也如愛染等寶棒名如意棒摧破六道貧苦成法性眞寶義也棒上有三瓣寶是尤增益相應也諸尊習所求皆付持物等修之也

令法久住事
儀軌云。欲令佛法久住世間。加持威力護
持國界。以十善法化導有情。今正是時 文
成蓮抄云。此大威德明王出現意者。如來
滅後佛法欲滅盡。大恐怖末法之時護持
佛法。爲令住世故。爲制伏一切難調者。令
歸三寶故。以不思議自在之力。現威猛之
身。若然佛法欲磨滅時。令住佛法者。依教
持念。明王卽不違本誓。皆令歸決定成就
耳 文
私云。他門依此等義令修令法久住法
賦。自門可尋之。此外可有種々法。能々
可檢見也
部主段 不動或八字文殊
自加持 劍印慈救呪
召請 外五股印 以右頭指三招
眞言 慈救呪 加召請句四攝明
供物 慈救呪 加調伏句
撥遣 准召請 以右頭指三撥。加撥遣句
本尊段
自加持 根本印。內縛二中竪合。眞言心呪也
召請 心印 內三股印。以右頭指三招
眞言 心呪 加召請句四攝明 或大鉤召印也
供物 心中心呪 加調伏句
加持物 心中心呪 加調伏句
撥遣 准召請 以右頭指三撥。加撥遣句
諸尊段 五大尊或三十七尊
自加持 外五股印 慈救呪

召請 外五股印 以右頭指三招
慈救呪 加召請句四攝明
供物 慈救呪。加調伏句
撥遣 准召請 以右頭指三撥。加撥遣句
世天段
調伏時羅刹天三枝供之也
四卷抄云。大威德轉法輪
種𤙖或𤙖。三輪 六輻 印轉法輪 胎 眞言
普通大呪。尊形 如圖
自印流出無量輪。遍十方摧破魔軍。此
無量輪圍繞行者云々
部主 不動 諸尊 五大尊 世天段 羅刹天
增杓 以茅人形置壇上 每時 本尊段終
撥遣以前用之。以鑁印彼胸間三度サ
スヘシ。眞言中呪三遍誦後。以刀三切。
投爐火可燒之。或人云。部主羅刹天用
云々。在隱形法。用轉法輪印言云々
又說。調伏種𤙖。三八輻輪。本尊印例轉
法輪印。隱形印。用也。眞言本尊大呪 大例
威德明也 本尊在別。不動諸尊五大尊
隱形印者。本尊轉法輪印也。胎有 自此印無
量輪踊出。行者身上前後左右圍繞其身。
埋隱無間充滿。然者天魔波旬障礙不得
便。身中之煩惱業障悉摧破。思尊輪坐。以
輪莊嚴故也。又輪充滿義也。又說 異禪房阿闍梨快與
傳高野 部主諸尊段。如先轉法輪印言大呪
三形種子如先。或檀越或我身其輪上觀
四方四角上下。輪雨彼物。降伏也。我其諸
輪內。籠敢無交諸障。本尊牛。走。箭ハケ弓。

曳。大海走向也。箭鏑輪殊有効驗云々
隱形印結轉法輪印。印上有我身成本尊。
從十方世界雨輪籠我身云々大呪也
三部抄云。毌 忙壯攝 主 降伏不動
息災增益敬愛 皆文殊云々 道云。禪林請來萬愛成就法。
輪法云。牛上輪敷。其上大威德尊立像也。
調伏之時行之義。時調伏時親嚴僧正行
之名。書牛足下令踏云々
焰曼德迦一切愛法云。爲求末世衆生敬
愛〇說像其身六面六臂六足乘水牛六
面頂上三面中面菩薩形也。柔軟也。其面
頂有阿彌陀佛。又六臂左一鉾二輪索三
弓。右一劍二寶杖三箭。以彼弓鑄勢也。又
六足左三足立輪。右三足上彼輪下有水
牛。牛四足立花座。復像背火焰如虹。又如
瑠璃其火中當像右足下有寅神。次第十
二神但未申對面。復次壇水圓壇中置輪
可修行增益敬愛息災調伏。皆可置云々
復說曼荼羅法內院明王明王皆有法形
文殊外院東召請童子。髮上生登。以弓矢
東南方計設尼童子。右把三角鉾。左拳置
腰。南方救護惠。左投輪。右施無畏。右足上。
西南方烏波計設尼。二手花鉢。西方光網
左拳置腰。右捧孔雀尾。西北地慧。右手把
三股。如金剛藏王。北方無垢光。左拳置腰
右索。上東北不思議。左拳置腰。右劍把上
物打勢也。一々身五色立輪々下一々有
師子。髮皆上生登 文 以八大童子用諸尊
段可依此意也。此像有圖。牛殊務走吹勢

也。本尊牛背上輪立。左三足。右三足引上
射弓勢也。牛左右前後有十二神將。皆持
器杖。其外八大童子。皆立師子持上輪上。
師子皆走勢也。或圖八大童子如普通乘
馬乘師子也。是儀軌文相違。可尋

八大童子印明事

十卷抄云。八大童子印。智拳印也。眞言
婆羅賀〻〻〻吽泮吒云〻
祕密抄亦同之。是總印明歟云〻

光網童子

定拳鉤印。慧拳置右腰
唵係〻俱摩羅忙野𤙖多娑嚩二合波嚩
悉鉢多娑縛賀

無垢光童子

定掌向外屈四指。以空風側
係矩忙羅二合尾質怛羅𤙖底矩忙羅摩
弩娑摩羅娑縛賀

計設尼童子

刀印。惠拳豎風火。空押地水甲。如握勢
枳履係〻矩忙履計那耶懷難娑摩羅
娑摩羅鉢羅底然沙呵

烏波計設尼童子

右拳豎火輪。空押三指甲
儞履頻那野𤙖那係忙哩計娑嚩賀

地慧童子

定拳地水豎。空押風火
儞履係娑摩羅壞𤙖計都娑嚩賀

質怛羅童子

右拳風輪杖
弭履二合質怛羅二合娑嚩賀

召請童子

右風爲鉤外〈向招〉
阿迦羅灑野薩鑁矩嚕阿然矩嚕忙羅
寫娑嚩賀

不思議童子

定慧內縛。拳空入風甲背
阿尾娑摩二合野儞曳娑縛賀

白寶口抄　大威德法下

大威德深祕十六印云 金剛智口決

第一根本印

謂二手內縛。二中指末相合。建立胸臆間。
辟除上下五處。勝根本眞言曰 大呪也。私略之也

第二證身印

如根本印。舒豎二頭指。當二中指上節直
中豎之。用大呪五處
私云。心印眞言可用之

第三密印

如前印。以二頭指相著二中指上節。合著
之
私云。第三印心中心呪可用之

第四祕心中印

如前印。但二頭指如微咲形。以二大指端
相捻二中指文上。此心中祕密義也。咲狀
者如三股狀
私云。內縛立合二中。以二頭指少屈付
二中背。中與頭間如咲眼形。二大並押
二中中節也

第五鑭印 羂索合也反。

謂結縛之義也。解脫之義也。當心誦眞言。
頂上散印。此即隱形狀法也。印二地二水
二火相鉤如索。亦二頭指與二大指之端
相捻相重如羂索形。相似內縛契也。以是
密索契在設覩嚕本心位上。除却妄執結
縛。令得皆解脫

私云二地水火内縛各相鉤如索二頭二大各端相捻如索右抑左索

第六棒印

以最初根本用意故作棒印亦以左手作時右手地水風屈入掌中以大指横按地水風三指上中指直申樹之是名棒印左手作拳按腰側臂除上下五處諸惡人怨人體相以此印打也

私云棒印也亦手作之也

第七鉾印

以根本印用意故作鉾密印亦以三戟印爲鉾印謂二羽堅實合掌二水相交入掌中亦二頭指相交入掌中二地相合直樹之二中指相合直樹之二大相合直樹之二腕相合如鉾柄是也

私云二水二風交入掌中地火空直立合也

第八楯印

先定掌五指相側竪向前方樹之惠掌亦同重樹定掌内定慧十指更互相重右轉三匝猶如楯圍繞

私云左右申五指左五指右背相著各二手指重向身立右轉

第九劍印

如前根本印但二中指初節微屈如智劍首是也

私云上棒印屈上節劍形

第十弓箭印

如上智劍印屈定中指爲弓申慧中指爲箭以射厭離佛種妄分別心爲用怨體

私云如愛染弓箭印左中指上少屈弓形右直申撰箭

第十一輪印

定慧地水相鉤如環定惠大指中指之端相捻如會按二輪二頭指之端相拄如虚空輪實相觀照文字等三種般若和合輪印也初加持三業次加持壇四方置於壇中也

私云不動獨股印也但二風端拄如輪形立口云地水相鉤爲一輪火空相捻爲一輪風指相拄爲一輪是實相觀照文字三種般若也

第十二三昧耶攝召印

三者三界諸心意識總在善惡普遍攝召故大威德無差別一體智身以前印二頭指相召歸輪印

私云前印二風召也

第十三羯磨法輪印

定大指與中指端相捻如輪惠羽亦如此小指無名指頭指等更互相交右轉三匝辯事是也

私云中大端相捻餘三指中散左右同之右腕上重左右向下如軍荼利羯磨印也

第十四六首印 亦名六度印

二手和合樹之二小指相交入掌中亦二大指相交入掌中二水二中二頭各々指末開散竪之二掌中間如虚空無際印七處了開散頂上也 身口意左右肩喉額

私云二小二大相交入掌中中間三指各申散立也

第十五大威德無比眼印

先二地二水相交入掌中次二中和合端相拄樹之次二頭二大端相捻令有三角猶如兩眼次二水末更互左右頭指大指中間相出如兩目次印在行者兩眼上覩見惡人即時滅死亦以此印打暴惡輩

私云二地二水内縛二中立合二頭二大端相捻令三角二水左右虎口出如兩目

復次大威德神通使者牛王祕印二羽共作忿怒拳二拳共相背入並掌二水二中諸節齊等二地中初節急相屈指末附水指中節側二頭指微屈如並肩以二大指附二火指中節上猶如牛王狀 是一印請來昜大師眼前 結得者也

私云二手忿怒拳二拳面合二水二火中上二節同相合二風少屈如並角二大並二中指中節押二小急屈指端二水指中節各相付此印說文方々不審也

已上十三箇印可用心中心呪也

師傳云第三印與軌第三印別也異說也第四印如文但微唉者如佛眼印勢也大指押二火中節也第五印如文但内縛各方空風相捻狀グサリノ如也第六棒印也根本亦是棒印也第十五

如文。但空風各相捻如環。二水首左右
虎口出。

第十六印

不審〻〻案之。二忿怒拳面相合。二水二
火各初節中節背合。節齊。二風如角。二大
付二火中節。二地如本端付水中節也。而
文云。二拳共相背入並掌中云〻。恐此文
字誤歟。若背字皆歟。謂二拳共相皆入並
掌歟。心火水指入掌中也。叉指字落歟。謂
二拳共相背指入並掌中歟。心二拳面合。
水火二指背合也
又云。十六印行法中無用之。但鏘印名有
軌中。而無其說印文。今十六中第五印是
云〻
此金剛智三藏口訣。露地房雜口決出之。
露地房座主者。慈覺大師弟子長意是也。
對授記意大德者。此人也。山門者以之爲
深祕印。今私云者以口傳私記之。師大臣
殿法印公譽賛澄圓也

永正六己巳卯月二十一日於高野山寫
之
今日己具 仁 奥院朔供養天氣
殊日光赫奕而群集人此無限耳

白寶口抄 金剛藥叉法

本書事

大金剛焰口降伏一切魔怨品一卷
金剛智瑜祇經一品。錄外
金剛藥叉瞋怒息災大威神驗念誦儀軌
一卷 金剛智
私云。書祕錄云〻 或總錄略本云。錄外
云〻 西院云。問。安然祕錄此尊儀軌別
金剛智譯見。用否如何。請答。件儀軌事
八家請來。非。隨又其文章金智譯。又金
智譯注事。立印軌。准。不空所譯後。金智
前彼譲。或依用人。有信師。不用之。今此
一流習彼經一品。以此尊儀軌。更無別
儀軌也。已上

名字事

梵名 [illegible]
密號 護法金剛
瞿醯經云。金剛鉤蘭尊 文 略出經云。金剛
藥叉。又摩訶方便。金剛牙。甚可怖畏。摧伏
魔。金剛上。金剛暴惡 文 有六名也
成蓮播云。教王經云。金剛盡（舊云金剛夜叉）方便（舊云摩訶）
方便 金剛牙（舊同）云 大怖（舊云可怖畏甚）摧魔（舊云伏魔）金剛
嚩（舊云金剛上）金剛忿（舊云暴惡金剛）瑜祇經云。大金剛
焰口○金剛大夜叉。此名金剛食 云〻 同（第二）
疏云。第四金剛藥叉念誦。云嚩日羅藥乞
叉。教王經云金剛盡（是金剛牙菩薩名也）此經云金剛
焰口。亦名金剛大藥叉呑噉。亦名金剛盡。

亦名金剛食（是忿怒王名也）文 教王經上云。大黑 文
同疏云。金剛夜叉是是北方菩薩。北是黑
色故爲大黑色 文
新譯經（第七持品）云。北方金剛藥叉菩薩摩訶
薩。手持金剛鈴。於瑠璃色光。與四俱胝藥
叉往護其國 文 仁王儀軌云。梵云藥叉。此
云威德。又翻爲盡。能盡諸怨故名摧一切
魔菩薩 文 仁王經陀羅尼釋云。金剛夜叉
菩薩者。金剛義如前釋。藥叉者威猛義。亦
云盡義。十六金剛智普賢行中。第十五智
名金剛盡智。金剛藥叉智牙食啗一切煩
惱隨煩惱盡無餘。金剛鈴者表般若波羅
蜜義。振鈴驚覺悟愚昧異生。一聞鈴音覺
悟般若波羅蜜題。名摧一切魔怨菩薩 文
十卷抄云。解曰。梵云藥叉。此云威德。又翻
爲盡。能盡諸怨故。如彼經云。摧一切怨菩
薩也。依前正法輪現勝妙身。事智圓滿得
自在故。手持金剛鈴者。鈴音震擊覺悟有
情。表以般若驚群迷。故依教令輪現作威
怒淨身金剛。示現四臂摧伏一切可畏藥
叉。常於晝夜伺求方便。奪人精氣害有情
者調伏故。放瑠璃色光者。顯能除遣藥叉
等也 已上
瑜祇經云。有佛名金剛大藥叉。呑噉一切
惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染
慾心。令彼速除盡呑噉無有餘 文 以此等
文可意得金剛夜叉義也。深義是金剛藥
叉一同歟。可思之。祕藏記云。金剛夜叉不
空成就佛忿怒自性輪。即牙菩薩。是寂靜

身也文

口云。此文五佛五菩薩五大尊次第。三輪配當之時。不空成就自性輪。牙菩薩正法輪。金剛夜叉教令輪意也。或釋迦所變也。悲花經云。釋迦因位爲大藥叉。噉食未發三乘菩薩者云云又釋尊劫末人壽十歲時現大藥叉。呑噉一切衆生無餘。爰夜叉云。發菩提心人不可食之云云爰請人爲免夜叉難始有發菩提心。若不發菩提心者昇天。其時釋迦如來舍利從金剛輪際出現。上昇阿迦尼吒天。放大光明照觸一切衆生。光中雨無量寶花。寶花中有聲。說微妙法。令聞空中人。彌發心勸導劫末三寶名字悉失滅無勸導因緣。此時住大悲盡三昧出現世。此即釋迦最後利益也。悲花經出之。又釋尊不空成就同一體也。無異論可知

種子事

口云。[梵字]字金剛部通種子也。疏云。[梵字]恐怖聲也文大日經云。[梵字]字名忿怒文是等義不動愛染降三世等如口訣。瑜祇經當品云。當觀吽一字成大羯磨輪。放光焔金色文今次第依此文。種子[梵字]。三形大羯磨輪也。即[梵字]降伏義。輪摧破義也

三形事

口云。大羯磨輪者三股羯磨輪也。輪摧伏體。三股表三毒。仍四方三股三四十二也。是表十二因緣。即依三毒感十二因緣流轉業。摧破彼三毒十二因緣煩惱。故表輪形也

種子三形

祕說（師口也。可愼之。見瑜祇經）

口云。[梵字]字瑜祇經大事也。即序品一切衆生自性大日如來。入大悲盡三昧名金剛夜叉云云

三形事

口云。摩竭首者序品云。時金剛盡菩薩以手中摩竭首擲於虛空。寂然一體。還住手中文金剛盡菩薩者。金剛牙菩薩也。又[梵字][梵字][梵字]。此翻金剛盡。故經如來住大悲盡三昧云。是一體故以摩竭首爲三形也。摩竭魚者。鱗類中王也。此魚開口呑大海一切鱗類。近口邊大小海類一不殘。皆悉呑噉。但吐出水留鱗類。今此尊本誓亦如此。入大悲盡三昧。不論大小善惡一切衆業輕重不漏一人。呑噉一切衆生煩惱業障事如彼摩竭魚。故用此三形也。經云。有佛名金剛大藥叉。呑噉一切惡有情及無情等物三世一切惡穢觸染慾心。令彼速除盡呑噉無有餘文本有自性大日住大悲盡三昧。本誓偏在之。是成事智前五識作用。正向衆生故也。花嚴經音義新譯經摩竭魚注云。此云本體也。謂此方巨枚魚。魚出淸流如潮。若飲水谿高下如山。大者可長二百里餘也文賢愚經云。生大海中作摩竭魚。其身七百由旬○冥一眠時遲於百歲。飢渴吸水。水流入口。如流大河文大論云。大海上有二大白山。其上有三日輪。五百人賈人乘一船見之。二白山摩竭魚牙也。亦二日輪摩竭魚目也。三日輪一實日輪也取意賢愚經云。賈人見東文是朔日與二目有三日輪見之也。大師御作云。鯨鯢摩竭呑歡於鱗族云云

道場觀事

瑜祇經云。若作曼荼羅。及畫。或觀成。當觀吽一字成大羯磨輪。放光焔金色。復於臍輪中。當鈷於五分觀五大月輪。一輪安五尊。共爲二十五。用金剛界字。羯磨印安布。次於輪四隅放種々光明。一隅四忿怒。四隅十六護。各持五峯杵作金剛擲步。皆從吽字生。身作四方色。最中圓佛處。四隅內供養。次四方面前左右安二尊。所謂鉤等四及香花等四。次後相對處安吉祥幢。種々諸寶網。繒衣珠鬘花輪鉤拂商佉。天女作衆樂。如是等安布。皆從吽字生文

口云。今道場觀依此經文也。此二十五輪大事。西院流殊所習傳也。可祕之。先蓮花上觀大輪。其上安大羯磨輪。臍四方指出三五形。臍輪上有月輪。四方三股上各有月輪。總五方有五箇月輪。中央臍輪上當大日座。觀金剛夜叉種子三形尊形。本尊四方觀四波羅蜜。次四方日輪觀例四佛十六大菩薩種子三形尊形。最中圓佛所四隅內供養。次四方前左右四攝外供養四隅是皆金剛界羯磨會如種子三形也。但三十六尊皆忿怒形也。各持大羯磨杵。次一隅四忿怒在之。四隅總十六大護也。非

轉法輪法十六大護。金剛界曼荼羅二十天座位。八方天幷各各后妃合テ名十六大護。四方色者就五大虛空藏色。東黃。南青。西赤。北綠色也

口云。大都如前圖。但大日輪中五方有五箇月輪。一々月輪中又有五小月輪。合有二十五輪。即本尊四波羅蜜四佛十六大菩薩是也。十六大護皆[梵字]字金剛杵用之也。凡序品本有自性三十七尊。入大悲深三昧名金剛藥叉。故初後兩品一味甚深智在之。就之大月輪天法界義。本有自性迹大智輪圓具足形也。其上羯磨不空成就三摩耶身也。月輪上重羯磨是從本有出修生義也。本有修生不二故。金剛藥叉即大日。大日即金剛夜叉也。是初後平等因果不二智甚深也。輙人不可授之。又普通義云。從[梵字]字生羯磨輪事。[梵字]字字體[梵字]字因業義。一切諸法所生本源。經云皆從[梵字]字生也。又羯磨事業成辨義。不空成就功德也。月輪萬德圓滿義。五大中水輪北方也。又羯磨金故金輪也。是則表三輪土。此上分五五月輪。一輪亦安五箇月輪。故五五二十五月輪也。凡此曼荼羅建立十字羯磨其股有十二。三股即表三毒。十二股表十二因緣。五大月輪五道也。其一輪各有五箇月輪。是表二十五有也。依三毒成十二流轉。依此流轉成五道。依五道生死有二十五有。此二十五有曼荼羅已體。萬德輪圓功德故。生佛不二表示曼荼羅也

變成。本尊等

瑜祇經云。我今更說祕金剛藥叉形。六臂持衆器。弓箭劍輪印及薩埵羯磨。五眼布忿怒。三首馬王髮。珠寶遍嚴飾。其餘諸聖尊盡如金剛界 文

此尊應同煩惱所具衆生故。現惡業熾盛形。有三首。三首者三面也。是三毒形也。煩惱即菩提故。三首即三部也。是胎藏義。面有五眼。是前五識即五智也。是金剛界義。手持弓箭。是愛染王三摩地。持劍輪。是不動三摩地。持鈴杵。是表一切衆生本有薩埵體。此故兩部衆德具足金剛藥叉一身無闕也。又東寺講堂金剛藥叉依瑜祇經歟。但左足申。踏花上。右足少屈。三面。正面五目。左右面各三目也。三面皆開口。上唇有牙。右第一手五股。第二手箭。第三手劍。左第一手鈴。第二手弓。第三手金剛輪也。五大尊共有迦樓羅焰也。口云。就持物有表示。謂鈴杵表本有薩埵。是息災義。眞言中[梵字][梵字][梵字]句也。弓箭手愛染王敬愛義。又鈎召義。眞言中[梵字][梵字][梵字][梵字]句也。劍輪手不動調伏義。眞言中[梵字][梵字][梵字][梵字]句也。此三尊功德備金剛藥叉一身。斷破三毒。謂愛染王貪。不動瞋。金剛薩埵擬也。爲顯此義示現六臂也

馬王髻者馬嘶立髻也。此尊頭髻サカカミヲイタル故云爾也

珠寶遍嚴飾者。儀軌云。以七珠瓔珞嚴身 文

四波羅蜜等大日座安金剛藥叉。四波羅蜜已下三十六尊圍繞也。金剛界羯磨會種子三形也。或序品三十六尊種三也。倶金剛藥叉忿怒眷屬故。皆現藥叉形。悉持大羯磨杵也

十六大護經云。四隅十六護。各持五峯杵。作金剛擲步○身作四方色文

開。十六護座位云何　答文殊八字法云。第三院十六大天外護。南焔魔后。次西羅刹王。次南羅刹后。次北水天。次北龍天后。次風天王。次東風天后。次東毘沙門天王尊。次同天后。次東伊舍那天王。次南伊舍那后。次南帝釋天王。次南同天后。次南火天神。次西火天后。次西焔魔天文此經十六護以是可准知。是非轉法輪法十六護也。瑜祇經疏然安云。准五大虚空藏。五方色中向。東黄。南青。西赤。北綠。次五大勝品東白。南黄。西紅。北綠。以五大品爲定作十六色文

根本印事

經云。戒方忍願指內相叉爲齒。檀慧曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形。是名根本印。亦名根本心。結護及供養扇底迦四事皆用此印作文就此印重々智在之。一云。摩竭首印智之。其義如次第。但或風二大指不著。二風少作口形。是摩竭魚口。此印深祕以摩竭首習法性塔故。不二法界塔印也。通用四種法故云扇底迦四事。皆用此印作也。若四種法分別之者。摩竭首一切物ヲカミクタクハ降伏義。諸味ヲカミアハセテ一味ナスハ是敬愛義。依食長養其身增益義。食シテ身心安隱息災義也。仍此一印通四種法也。一云。表迦樓羅鳥形也。謂二小指合爲尾也。二大指口形口也。

經云。若與人食毒誦明三七遍。擲印加彼器。即成醍醐峯。噉食諸龍毒文金剛藥叉品雖說二種明。印只此根本一印說之也。以此印習迦樓羅鳥印。是當品所說也。摩竭首印。習是雖非當品說文。當經序品金剛盡菩薩三形。摩竭首故。以當尊一體義表示摩竭首也。若有雷怖畏時者。結此印誦眞言擲雷。即雷止

口云。以此印習四牙五眼也。謂二水二火內縛四牙也。二大間一眼。二火二風指拄間一眼。二大二風間二眼。二小間一眼。是五眼也。結此印加持五處開五眼也

眞言事

華藏院集終[illegible]字上加[illegible]字。下置[illegible][illegible]字也。是用儀軌眞言歟。經無此等字。又無句義也

又印

口云。此印金剛界三昧耶會牙菩薩印也。就此印有三別歟。一根本印。二金剛合掌。三今牙菩薩印也。此三種中以牙菩薩印爲習也。先根本印者。諸印中根本故。經說此一印用兩呪也。次金剛合掌印者。諸尊通用印故名普印。以此一印用此明也。今於此明者無印故也。次牙菩薩印者。當尊一體故用之也。二手外縛表本尊口。二小二頭四牙義也。眞言句義無之

又印

口云。此印金剛界羯磨會牙菩薩印也。此尊牙菩薩教令輪故用牙菩薩也。凡此印者經大金剛焔口降伏一切魔怨說。即此印也。焔口者カハカシメ求食義也。謂求一切惡有情及無性等者噉食之故。罪惡無有殘。速成菩提義。是則此尊本誓也。理趣釋說降三世明王利牙出現云。利牙出現者。與金剛藥叉三摩地相應文此故利牙相餘尊雖有之。以金剛藥叉爲本也

正念誦事

息災時誦加大慈三昧呪。若調伏時誦加大靈驗呪云々。或誦加金剛界大慈大樂二箇眞言云々。但此等當流不規模故不用之。其故大呪既通四種五種法功能在之故。餘呪不可用之也

讃事

四智讃。次牙菩薩讃可用之。但御修法牙菩薩讃不出音。只阿闍梨密々誦之

迎請

大鉤召印明也

結界

不動印明也

字輪觀

五大也

護摩事

口云。五檀法之時。中檀調伏時餘檀共調伏也。若中壇息災。餘四壇同息災。必依中壇餘四壇可行之。或中壇息災。降三世調伏。金剛藥叉敬愛也。又或不動降三世就金剛界修之。大威德金剛藥叉就胎藏行之。軍荼利就蘇悉地行之也。蘇悉地經者。

以軍荼利爲對向衆故也。小野口傳云。五大尊不動大威德就胎藏行之。降三世金剛界行之。軍荼利就蘇悉地行之。軍荼利惡魔蛇澁熱惱等祈之。大威德生靈人魔祈之云〻。或云。醍醐傳金剛藥叉法。就敬愛行之爲祕事也。一切違背類一味和融無障礙。是敬愛義故也
授心抄(寶心)云。不食人。以呪加持飮食與之。忽噉食。所食上分以此印加持之。以愛染王獅子口印誦大呪。以牙印又誦大呪也。又云。新衣服以此印明加持增衣服也云〻
部主段　不動
自加持　劍印。慈救呪
召請
外五股印。以右頭指召三度。慈救呪加召請句。誦四攝明
供物　慈救呪。加調伏句
撥遣
准召請。以右頭指撥三度。加撥遣句
本尊段
自加持　根本印。大呪加召請句
供物　小呪。加調伏句
加持物　同小呪
撥遣　准召請
諸尊段　五大尊。或三十七尊
自加持　外五股印。慈救呪
召請
外五股。以右頭指召三度。慈救呪。加召請句四攝明

供物　慈救呪。加調伏句
撥遣
准召請。以右頭指撥三度。加撥遣句
世天段　如常

白寶口抄　烏芻沙摩法上

名字事
梵號 [Siddham]
密號　穢積金剛。或會迹金剛。亦云不淨金剛。亦云火頭金剛也
陀羅尼集經九云。不淨潔金剛文
底哩經上云。更觸金剛(即是不淨金剛也)疏第九同之
口云。穢積不淨等名義。除一切汚穢成淸淨故得此名也。火頭金剛者。大佛頂經第五云。烏芻沙摩於如來前。合掌頂禮佛雙足。而白佛言。我常先憶。久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說多婬人成猛火聚。敎我遍觀百骸四枝諸冷暖季神光內凝。化多婬心成智慧火。從是諸佛皆呼召我名爲火頭。我以火光三昧力故成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我爲力士。親伏魔怨同成道。我以諦觀身心煖觸。無礙流通諸漏既消生火炎。證無上菩提。斯爲第一文　此意以智火燒諸不淨。成無垢菩提。故云火頂也。譬如火鼠衣以火燒之時。諸垢穢燒不燒其衣。今此明王亦爾也
烏芻沙摩與金剛藥叉一體事
祕藏記云。金剛藥叉(不空成就忿怒自性輪即牙菩薩是寂靜身也)又以穢積金剛爲不空成就佛忿怒。自性輪金剛業也。又智證請來五大尊像。除金剛藥叉用烏芻沙摩。是一體故也。祕藏記

意以兩忿怒爲不空成就敎令輪又四菩薩同不空成就正法輪身也此故敎令輪亦同一體也仍兩忿怒身一體異名歟

種子事

[梵字]字忿怒尊通種子也委細如降三世也

三形事

此尊有摧破功能故以獨股爲三形獨股有摧破德故也

道場事

目赤色等

口云忿怒形像黑色擧體火焰事如不動法等右二手劍羂索表不動尊左二手打車棒三股叉當尊本誓也謂棒表根本獨股印三股叉表內三股印也

問打車棒者何物乎　答一義云印相如車輻形故云爾也一義云棒梵語也故慧什阿遮梨棒印所出打車棒印也

口云此道場觀依烏芻沙摩明王經說彼經云俾左畫大威力烏芻沙摩明王大忿怒形目赤色通身青黑色擧體焰起而有四臂右上手執劍次羂索左上打車棒下三股叉器杖上並焰起文又云烏芻沙摩明王持青雞拏唐云火棒以藥叉及阿修羅主並訶利帝母爲從皆瞻仰明王文文意易知

獨股印事

口云開掌中三空針ナシテ仰放立也是大獨股印也六指內叉入六趣衆生體二地二空立合兩部大日也作獨股形者是摧破義摧破衆生三毒成不二果體名獨股印也眞言句義無之

又印內三股

口云內縛內證義右押左是以正押邪義立二中邪正同一成立中道法性理義屈二風表權智也權必歸實故作劍形是表三部又三密又三平等義也又云二地二水指內縛[梵字][梵字]二字也[梵字]生死在纏本無[梵字]流浪生死業也火風空三指表三股表三股是則轉凡位成三部德義也是淨穢一如形也依此意故眞言亦云解穢眞言也解穢兩字共平聲ズミテ可呼也是相傳名目也

一切能事

陀羅尼集經第九云若見死尸婦人產所六畜產生血光流所見如是等種々穢時卽作此印誦解穢呪卽得淸淨所行呪法悉有効驗若不爾者令人失驗返被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘文眞言行人見六畜等不淨者鬼神來不淨塗口不令得効驗若結內三股印誦解穢眞言除鬼神難成悉地也

又印

此印明本尊加持不用之大小便等時不用之也檜尾口訣云入大小便所變一切穢所觀想頂上有[梵字]字左右脇尋長吽字皆火炎圍繞卽以左手作金剛拳以右手作蓮花拳謂握五指但竪大指是也加持五處謂左右肩心喉也卽誦烏芻沙摩眞言唵矩嚕馱曩吽弱文又高尾口決云初欲往廁時住烏芻沙摩三摩地漢云穢積金剛三摩地到彼廁所已二手蓮花拳印以左手拳捻心側以右手拳先印額說呪曰

唵俱路娜曩吽弱一遍已次印右肩次左肩次心次喉印合五處各誦一遍也次脫衣服等了次卽正入廁穢處已先以[梵字]字觀燒淨廁糞穢等物了自身又觀爲[梵字]字次其所燒淨廁下渠觀寶渠於中有金銀寶器其內下入自糞器其內穢而施與糞穢餓鬼餓鬼之類令得滿足也乃至遍法界無限餓鬼之輩皆施與令飽亦復如是觀念也其事已還出到洗手所用丸々土三丸洗手三丸洗瓶三丸洗足唯此不宜洗足其中間猶穢積三摩地也至坊已テ調被衣裳已還至坊中更淨瓶水洗淨手已若無淨瓶者用淨器盛設淨水也洗手裝束已三部護身等已文

口云檜尾口決金拳右蓮拳也高尾口訣二手共蓮花拳也今次第依高尾口決也兩口訣共大師御傳故不可任意歟儀軌等右手拳許說左手不說之故兩手共蓮拳偏符合高尾口訣也

件僧呪并御加持呪事

口云次第無之云々雖然野月抄共用解穢呪也法恩院僧正云件僧後加持呪無之由祕抄被注之

私云若有御修法者可用大呪歟但小野傳後加持不動慈救呪也

又嚴覺僧都後加持不動也件僧呪不注

之。寬信伴僧後加持呪共[梵字]呪也。師
弟義忽相違、依之伴僧呪[梵字]。後加持
慈救呪尤可宜歟
私云、產生時解穢呪尤可用之。調伏息
災大呪可用之
迎請事
金剛部心印明 或大鉤召印明也
結界
不動印明
字輪觀
五大
護摩事
口云、此法可通四種法、產生訴訟等修之
也、穢積金剛法說。病患渴水枯木毒蛇惡
鬼怨家相愛智慧富貴等可修之見。儀軌
云、依於東方置本尊像文集經九云、東壁
張金剛像文是增益文證也、常喜院抄云。
觀修寺記云。於產所行者口有塗血之鬼。
爲除之產所修此法云云又云、祕說云。令
遲留產生卽成就之云云二卷經上云、若
婦人過月不產。加持水浴之卽產文同經
下云。若懷孕過月加、持二百八令服產文
集經第九云、其供養香能燒安息香。用赤
色花。紫花亦得。又著赤衣坐菖蒲席。席可
敷氈。訴訟祈之時菖蒲禮盤敷坐行者也
口云。凡此法山門寺門專修之。東寺大方
不行之。但後嵯峨法皇御惱之時。仁和寺
眞乘院前大僧正齋然修之。近代珍事也。
此法就金剛界小御修法可修之也。就金
剛界故。三卷經金剛手菩薩對三十七尊
說此法見。仍就金剛界也。又金剛智軌云。
我今順瑜伽金剛頂經。說熾盛金剛部四
方念誦文是金剛界文證也。但智證門人
云、此尊有胎藏。金剛手院故依胎藏修行
彌有道理也云云
部主段　不動
自加持　劍印。慈救呪
鉤召
外五股印。以右頭指召三度。慈救呪加
召請句四攝明
供物
慈救呪。加息災句。但依法可加之
撥遣
准召請。以右頭指撥三度。加撥遣句
本尊段
自加持
大忿怒印。以右手無小及大指握左手
中指已下三指。次以左手大指握左中
指以下三指甲上爲合掌。以二頭指申
合如針云云
經上云。此契能作一切事業。心密言曰
唵矩嚕馱曩吽弱云云
召請
如自加持印。以頭指召三度。同眞言加
召請句四攝明
供物　解穢呪。加息災句
加持物　心密加句如上
撥遣
准召請。以頭指撥三度。加撥遣句
諸尊段　五大尊。或三十七尊
自加持　外五股印。慈救呪
召請
外五股印。以右頭指召三度。慈救呪加
召請句四攝明
供物　同眞言。加息災句
撥遣
准召請。以右頭指撥三度。加撥遣句
世天段　如常
永正六己巳五月二十二日於高野山寫
了

白寶口抄　烏瑟沙摩法下

一師傳云。打車棒車箭似棒也云々
如車輪形棒也。口傳也云々

一產生修事
爲婦祈禱修烏瑟澁摩法。謂世間有熱速行藥。又一刹那迴域取產女人之所出血。塗行者口不令得成就。而修不淨金剛法之時。設塗無妨悉失故。悉地易得故。爲產修此法。況是不淨金剛亦爲產婦尤賁掌不淨尊故。爲行者爲產者有兩益云々

一解穢眞言
集經第九云。若見死尸婦人產處六畜產生血充流處。見如是等種々穢時。即作此印誦解穢呪。即得淸淨。所行呪法悉有効驗。若不爾者令人失驗。反被殃害。面上生瘡。解穢神呪必不得忘文 御口云。一切穢物見。亦參詣墓所。後必結誦此印明云々

一又印御口用蓮花拳事。表不染之義云々
已上師傳

一實歸抄云。小野鈔云。火頭明王金剛藥叉云々
火頭金剛烏瑟沙摩名歟。今相似如何尋申之。師云。智證記中金剛藥叉烏瑟沙摩通體事。有樣覺也。被仰許也。無別子細。仍不記之文 已上實歸抄

一祕鈔裏云。密號穢跡金剛不淨火頭文

一開心祕訣云。師云。烏蒭沙摩不動所變云々
尋云。打車棒者如何　師云。車輻樣ナル棒也ナトコソ申ケレ

一愚問決云。不淨金剛。穢跡金剛。火頭金剛。靑黑色忿怒尊　也。打車棒車輪矢。如棒也。蛇事大旨如軍荼利云々 訶利帝母愛子等眷屬也。無別由緒歟。蓮花拳印隱所時用之。不淨淨ナル歟云々 此尊不動化身也。此尊本木コクテ。御經欲熾盛人ニテヲハシケリ。頭ノカミノ上サマニ生イ上カレルハ經欲火ヲ表也。其火焰變智火ト成ル形也。然者經斷所ニモ大切也云々

一薄草決云。私云。准穢積金剛法說者。爲病患渴水枯木毒蛇惡鬼怨家相愛智慧福貴等又可修之。但產生事彼軌中雖出一切事未擧之。出集經第九中。如下引之。產御自筆生事常喜院鈔云。勸修寺記云。於產所行者口塗血之鬼爲除之產所修此法云々 又云常喜院抄 祕說令留產生速成之云々 問。證文如何。答。能勝譯經上卷云。若婦人過月不產修之則產云々 同下卷云。若梵王見不云烏瑟沙摩乎。又大疏何文乎。懷狐疑再示高斷矣
穢積金剛大滿荼羅尼經文。不壞金剛即烏瑟沙摩也。即次下鉤鎖說陀羅尼。其陀羅尼則烏瑟沙摩呪也。勿論也噉食導無卅也之又大日釋迦之差別。不限此經所所令相翫事多歟
次不空譯壽命經。大日現降三世也。自本降三世現烏瑟沙摩事無之也。自本色界頂時不動。欲界頂幷須彌頂時降三世也。今壽命經須彌說之。可見經也
次大日經疏不見之旨被記。所覽何卷乎。第九卷云。摩醯首羅○化作一切穢汚之物○住其中○時不動明王○則化受觸金剛即是不淨金剛也爾時不淨金剛須臾悉噉諸穢令盡。執彼令來至佛所○尋便逃歸。如是七反○佛言即當斷彼也。以左足蹈其頂云々 略抄如此文。不動化烏瑟沙摩事明白也。如何。又噉食諸穢又分明也。但不動腹肥滿事無之。此相承之口訣也。但廣可檢之。此一段可被記改歟已上 又御口云。或云。金剛藥叉化身也。瑜祇經金剛焰口品云。有佛名金剛大藥叉。呑噉○三世一切惡穢觸染欲心。令彼速除盡。呑噉無有餘文 金剛焰口者。金剛藥叉也。依此文成金剛藥叉所變義也。依之或說五大尊修法時。金剛藥叉壇安烏瑟沙摩像。修爲之祕說矣 私云。烏瑟沙摩軌云。普賢即諸佛受職持金剛。爲調伏現此明王體。以其法勝故與非淨俱文 又准理趣釋。普賢菩薩灌頂持五智杵名金剛手。今明王又金剛薩埵變身歟。本御自筆身種々也。

釋迦（大佛頂經第五但未見正文可檢）不空成就（秘藏仁王軌）業
菩薩（秘藏記）普賢（本軌）金薩（如面普賢意同歟）不動金
剛夜叉猶可檢。如　雖種種只普通不
動金剛藥叉可用之歟。又蘇摩呼童子。
件眞言中有烏瑟沙摩句。仍云爾云云
雖爾不可必然歟。件眞言句義云。烏瑟
沙摩俱嚕吒（淨不淨一切鬼神不見已上）以此句義一向
一佛不可云歟（已上）種子[梵字]三形獨股。御
口云。[梵字]字是忿怒尊通種子也。仍又用
之。私云。大日經云。[梵字]字名忿怒（文）委如
先記。杵又有摧破之功。忿怒形又有降
伏之用。故爲三形歟。尊形種種。御口云。
此尊形像種種。不同之義也
道場觀
問。本說未檢之。說處何乎　答。（御自筆）此觀無能
勝譯經出之。二卷上下和合出之也（已上）
問。打車棒者何棒乎　答。如車輪形棒也。
口傳印獨股印。御口云。是內縛大獨股印
也。又烏瑟沙摩軌云。普焰契。又陳禪智成
針狀。眞言用根本名獨股金剛（文）私云。普
焰契者。彼軌上文。二羽內縛開掌。二小合。
二空屈押二風側（取意）此印二空伸成針。
當獨股印也。眞言（根本明）同軌上文出。但無
歸命句。[梵字]已上舉之。穢迹金剛軌又有之。
但大異矣。穢積金剛軌云。唵伏羅俱嚕陀
一摩訶摩羅二訶那訶三摩他四微枳羅
五尾陀防六沙吽祉置羅七藍謨馱羅烏
樞沙摩俱嚕拏九吽伴吒十二合　娑婆訶（文）
號大圓滿陀羅尼。又說功能云。若有世間
衆生多被諸惡鬼神惱害。但若善男子善
女人誦此明者。諸惡鬼神皆不能害。永離
苦也（文）又印（內三股印）眞言解穢眞言。御口云。
解穢二字俱平聲清讀之。陀羅尼集經第
九說功能云。若見死尸婦人產處六畜產
血充流處。見如是等種種穢時。即作此印
誦解穢呪。則得清淨。所行法悉有効驗。若
不爾者令人失驗。變被殃害。面上生瘡。解
穢神呪必不得忘（文）私云。產生時。正念誦
散念誦等。專可用此明歟
又印眞言。軍荼利軌云。便易及諸穢處用
烏樞瑟摩金剛心密言印加持五處。諸魔
不得其便。速得成就（文）
烏瑟沙摩軌云。往諸觸穢處。慧羽屈成拳。
禪度豎如峯。護身處（文出眞言此軌又）蘇悉地經
下云。若於穢處不淨處。緣事須往。先誦烏
樞澁摩眞言。作印加持五處。任意而往。仍
須常誦眞言不得廢忘
問。今此尊是金剛部尊也。何不用金拳乎。
答。御口云。蓮花表本來不染義。仍往穢處
時用蓮拳（胎拳也）甚有深意者歟
結界（御口云。不動云云）
問。何不用降三世乎　答。御口云。金剛部
尊故。雖可然。不動通結界故。不動變身故。
依之散念誦本尊。先用不動明。可思之
散念誦　本尊
御口云。本尊明三呪俱用之（但隨一千遍）件僧御
加持。御口云。俱用大呪矣。私云。產生可用
解穢歟。件僧後加持呪無之。由祕抄被注
之
私云。若有修法者可用大呪歟。但小野
傳後加持不動慈救呪。又嚴覺後加持
不動也。件僧不注之。寬信件僧後加持
共俱嚕馱也。師弟不同如何。今云。准之
件僧俱嚕馱。後加持慈救。尤可宜歟
具書事
大威怒烏芻澁摩二合成就儀軌（不空譯）
穢積金剛說神通大滿陀羅尼法術靈要
門一卷（無能勝三藏譯）
具書濟濟有之。遂可注之
已上薄草訣
此帖亦降伏之至要。摧破之功成也。特不
淨加持之印明常可暗誦者。行者之用心
偏可仰信而已
慶長十三年十二月十日求菩提沙門
恭畏
一祕抄問答云。又愛觸金剛云云　仁王疏
云○依敎令輪現作威怒淨身金剛。示
現四臂。摧一切可畏藥叉。今案依此軌
文北方被畫四臂烏瑟澁摩明王。無其
失矣（文）底哩三摩耶經上。見不動所變
身也云云　勸修寺觀云云　通身黑色焰
起。忿怒形。右目碧色。髻黃色豎。下脣牙
上出。衣虎皮。襷蛇爲瓔珞云云　已上祕
抄問答
一敎舜記云。集經十二云。烏樞沙摩（唐云不淨金剛）
底哩經上云。愛觸金剛（即是不淨金剛也。疏第九同之）高
尾口訣云。住烏瑟紫摩三摩地（漢土壞破金剛三摩）

八六

地云〻 大佛頂經五云烏瑟沙摩於如來前合掌頂禮佛之雙足白佛言我常先憶久遠劫前性多貪欲有佛出世名曰空王說多婬人成猛火聚教我遍觀百骸四肢諸冷暖氣神光內凝化多婬心成智慧火從是諸佛皆呼召我名爲火頭我以火光三昧力故成阿羅漢心發願諸佛成道我爲力士親伏魔怨佛問圓通我以諦觀身心暖觸無礙流通諸漏既銷生大寶焰登無上覺斯爲第一文 朗澄云師云火頭金剛者即以智慧火燒煩惱之不淨譬如火鼠之衣燒時但燒衣上垢穢不燒衣今明王亦復如是燒煩惱之性即是法性故又不淨金剛者釋迦忿怒身也然釋迦本願云捨諸淸淨國度染濁衆生本願攝穢土成就惡衆生起堅固正勤久修諸苦行出地藏十輪經云今此不淨金剛者叶釋迦本願尤貴云〻底哩經上云有摩醯首羅者是三千世界主復作是念彼持明者畏一切惡穢我今化作一切穢汚之物四面圍繞住其中〇時無動明王承佛教命召彼天見其作如此即化受觸金剛即是不淨金剛令彼取之爾時不淨金剛須臾悉噉所有諸穢令盡無餘便執彼來至於佛前文大日經疏第九文全同歟私云此文意此尊不動化身見歟又號不淨金剛由緒可思之

問烏瑟沙摩東寺金剛夜叉同體習北方不空成就佛忿怒尊歟南都大和尚云所大師御筆五大尊壁板令書給金剛夜叉所烏瑟沙摩令圖可思之歟云〻

問烏瑟沙摩與金剛夜叉同體云事其證文有歟　答御口云仁王經同儀軌見說五方曼荼羅北方說金剛夜叉而仁王般若陀羅尼釋北方金剛夜叉所說烏瑟沙摩也以之可爲證據又祕藏記云金剛夜叉不空成就佛忿怒自性輪牙菩薩寂靜身也又以穢積金剛不空成就佛忿怒自性輪金剛業也穢積即烏瑟沙摩菩薩文 攝無礙經全同也 瑜祇經與品食諸觸物云〻 此文頗同體也 小野說火頭金剛者兩忿怒異名云〻 厚造紙大攝可 見又法花曼荼羅四大明王除金剛夜叉用烏瑟沙摩又智證大師請五大明王同除金剛夜叉用烏瑟沙摩知同體也云〻

又仰云或流北方菩薩化身也云〻

三形事　或獨股祕三昧耶形也云〻御口云師云所由師傳無之仍不分明云〻

私云軌以普焰契名獨股印號根本印也然普焰契經上與軌說文全同也雖爾印相令次第少分相違歟可尋之經上云普焰印 根本印 手背相叉指頭垂下合掌乃深交指二小指如針大開掌二大指互捻頭指甲側 文 軌云普焰契 根本印 內叉其二羽開掌諸度舒合檀慧成峯微屈禪智節互捻進力側進甲普焰成 文 已上經與軌全同歟 又軌云普焰契又陳禪智成針狀名獨股金剛根本印也經下文云先以二手背相著乃交指小指及大指自相合如針大開掌私云此經文今祕抄印文相叶歟同根本眞言 出大威怒烏瑟沙摩成就儀軌號大心梵本以彼梵字執書之歟出集經第九 眞言 又印眞言常喜院云小野花藏兩集云烏瑟沙摩解穢眞言 內縛三股印者見一切行穢不淨時作此法者即成淸淨云〻 又仰云此法小法也仍伴僧交用之字治關白爲息災常此法被行云〻　檜尾記云入大小便及一切穢所想頂上覽字左右眼有長吽字皆火焰圍繞即以左手作金剛拳以右手作蓮拳謂握拳五指但堅大指是也加持五處謂額右肩左肩心喉也云〻陀羅尼集經九云〇若婦人產腹中兒死不得出者手掬取水水和少許阿魏藥誦前供養呪一百八遍畢其令服死兒即出文

已上數舜記

右口訣追而追之畢他日再治之節可加用捨者也

慶長十五年三月十七日　金剛佛子恭畏

仁和最祕鈔廣澤說云〻

根本印以右手無名小指從左手無名指背後入中指無名指叉間以右大指押右無名小指甲上屈左無名小指次屈左無名小指復以左大指押左無名小指甲上作環指鈎各竪兩頭指及中指頭相拄頭來去 師說用是印 眞言 名之大圓[illegible]陀羅尼 [梵字]

又說獨股印畏私云如當流

又印右手作拳直竪彈指眞言小呪

[梵字]

又印。內三股印云々
同法 小野說
此法單不動法云々 深祕也
十四根本印明。伴僧御加持呪 慈救呪
師口云。此法產生遲留之時行之。速成就云々

白寶口抄　金剛童子法上

本書事

聖迦抳忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 三卷
內云。金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經 不空譯
貞元新入目錄 海仁 運珍
私云。此內題尤不審也。諸錄幷世流布金剛童子軌。皆以不然。云何
總錄略本亦無件內題
金剛童子持念經一卷 仁
金剛兒法一卷 仁
佛說無量壽佛化身大忿迅俱摩羅金剛念誦瑜伽儀軌一卷 金剛智
仁叡云。金剛童子念誦法一卷。無量壽化身
已上被載祕錄。今題但無佛說字 五紙
私云。金剛兒法者。是烏瑟沙摩法也。非金剛童子法歟。可尋之
金剛忿怒速疾成就眞言一本 仁
金剛童子出生摩尼軌一卷 不空
梵字金剛童子眞言一本 仁
梵字童女心眞言一本 仁

名字事

口云。金剛童子者。金剛卽不壞之義。又斷惑也。童子形表自在。謂幼少時貴賤皆成事無過。今此童子表無分別智同其形也。

演密抄第九云。謂此文殊師利菩薩。欲以般若授與一切衆生。於加持之身現作瞿童之相。如世瞿童未有分別。以表此深意。離於人法戲論。所以現瞿童相也 文 此意亦符順。斷惑是智慧義。幼童無智義也。外書云。顏子人生。幼少時精神專利。長生以後思慮散逸 文 是表智慧現童子形。智斷煩惱除衆生惑障。入金剛童子三摩地。尤有深意也。口云。凡此法三井流殊修之。東寺流大師既雖有御相承。未隨公請歟。私祈禱修行之也

種子事

口云。[illegible]字金剛部尊通種子也。無量壽佛化身大忿迅俱摩羅軌云。觀自心花內威光盛日輪。吽字成獨股。變成忿怒尊 文 [illegible]字、字體[illegible]字因業不可得也。此尊現童子形。是因位義也。故用因業[illegible]字。出斷惑門除衆生惑障。令同無分別智性。故加損減點幷空點也。又云。[illegible]字金剛部種子也。金剛部東方也。東方者方始青色也。故今尊現幼少相。身色青也
問。黃童子用[illegible]字。不可有此義歟。如何
答。[illegible]字鼻聲字也。鼻肺藏所攝也。五行時。肺金也。黃色西方也。是亦一體也。故黃童子阿彌陀所變。青童子金剛薩埵所變也。雖然以一[illegible]字由兩色童子。無妨也。深祕云。本地東西兩尊。如次胎金兩部義也。理智所生故有童子稱。是不二蘇悉地當體也。[illegible]字又不二一心種子也。[illegible][illegible][illegible]三字

時以[梵字]字爲不二瑜祕經不二經也十二品皆悉[梵字]字爲種子也此等義理能思之

三形事

口云以三股爲三形故此尊所持物故也三卷軌中右一手持底里賞俱金剛杵文底里賞者三股梵名也此次第道場觀依不空三卷軌故以三股杵爲三形也

問金剛智軌[梵字]字成獨股文今種子用金智軌三形依不空軌意如何　答不空三卷軌大師御請來也故東寺門流皆依彼軌金剛智軌智證請來也故不用彼軌三形獨股但[梵字]字金剛部通種子義也[梵字]字卽眞言終字也故用之無妨歟金剛智軌種子三形尊形如常所觀說之今不空軌云其像獨身從海涌出住大海中身如吠瑠璃色身有六臂等文此直說尊形不說種子三形故種子取眞言中[梵字]字三形用持物如是事諸尊通例也又金剛智軌宗叡請來也是自門祖師源仁重受之師也故依金剛智軌雖用[梵字]字有何失乎三股杵者[梵字]字所變也[梵字][梵字][梵字]三字時[梵字]字心密種子也心法三角故三股義也是三部一體不二蘇悉地至極也此三股亦本尊卽體是中股頭左右手也上下二合本尊行者不二一體和合義也是蘇悉地至極也生佛一如平等故以三股爲三形也

道場觀事

口云[梵字]字者水輪種子也故變成大海寶山者地大地爲道場本尊不二蘇悉地故以右足踏寶山以左足置海水中是表不二一身也身色吠瑠璃者青色也青色空輪色此尊畢竟空寂無際無分別故同大虛色疏十二云[梵字]字門所說尊者名爲尊也謂尊中之尊卽大空也文是兩部上現不二尊體故尊中之尊也空輪地水兩輪和合體尤表不二蘇悉地又空輪五佛所證大空智故顯事青色也疏第五云青降伏色文是表斷惑智德凡忿怒化儀斷惑行相也出斷惑門濟度衆生色顯吠瑠璃祕藏記云妙高山○四寶所成南吠瑠璃寶所成紺青色南隨寶威德色顯於空故南閻浮提空色紺青色文是表南洲色此洲衆生偏可預金剛童子利益草木色青也皆是表預彼利益也又南洲南方義南方不二方也故此尊色表南方不二虛空色也

具足六臂者表六道能化義也

三目者有數義右金剛界智眼也左胎藏界理眼也中不二蘇悉地大日也故三目具一身顯三部一體也又云演密抄第七云三眼者慧眼法眼佛眼也文左法眼右慧眼中佛眼也肉眼天眼攝佛眼卽外雖顯三眼內具足五佛故備五眼功德成就一切滿德故此法成就悉地法也見俱摩羅儀軌又云三目表三諦天台云佛眼緣空理法眼緣假理文又云此尊[梵字]字所變三目故三解脫門也卽照見三界除衆生三毒令證三部妙果也

目赤色者卽忿怒相也佛忿怒皆從慈悲生故此慈眼也全非惡性忿怒謂諸衆生背菩提功德自流轉三界六趣於彼衆生起怨念爲降伏邪見心入金剛童子三摩地以忿怒眼目覩一切衆生是大悲至極也瑜祇經云以眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜於一切以眼起捨於一切眞言行者常起此四種心文以此慈悲喜捨四無量心攝一切對治事佛常教門也今此尊忿怒大忿瞋也能除衆生忿瞋是降伏至極也五大尊等忿怒形亦是也

首戴寶冠者圖像等見之皆天冠也非大日等寶冠可尋之

狗牙上出者其牙形體如狗牙故爲名理趣釋說降三世明王利牙出現云利牙出現者與金剛藥叉三摩地相應文故知餘明王利牙相皆金剛夜叉三摩地也金剛夜叉以牙爲本攝眞實經云行者作想我是金剛夜叉所以諸佛大方便力神通變化我口中有金剛利牙一切見者懷大恐怖善能摧滅一切魔怨文諸佛利生方便現忿怒身降伏衆生爲第一其忿怒想者先顯目口目如前其口者咬下唇出牙忿怒第一相也故摧滅一切魔怨摧破一切煩惱惑障本誓只顯狗牙噉食相也以右足踏寶山乃至沒半膝云云

口云儀軌有異說或以右足踏寶山左足在海水中諸流次第大都如是今此次第以右足踏寶山云云是相違也按合多本

九一

儀軌。或右足踏寶山。或左足踏寶山。故實否雖定。是傳寫謬歟。愚推云。以左足踏寶山。妙蓮承足文是理性高顯。施神足義也。是□字胎藏功德也。右足在海水中沒半膝文是於生死大海神足自在義也。卽利益衆生表深廣義也。是□字金界功德也。卽以本地本德內證表濟度衆生外義也。是定慧足符順。今次第以右足踏寶山者。山□字胎界義。右足智金界義。雖理智和融。右足高顯。是表菩提彼岸故也。左足在海水中者。水□字門金界義。左足理胎界義。是亦雖理智和融。左足沒半膝。是胎界理也。迷也。迷故沒生生死大海也。是理處有智。智處有理。故各々表理智和融義。右足踏寶山。是深理也

底里賞俱金剛杵者。口云。三股金剛杵也。西院流等同習三股金剛杵也。見繪像本是三股杵也。但花藏院二四字云。底里商俱者。八角棒也云々梵語雜名云。三生室哩□惹□底□三室哩合二拏八阿史吒□□文以之思之。八角棒不審也。故覺洞院僧正云。軌上卷云。右第一手持底哩商俱金剛杵作擲勢。第二手持母沙羅棒。左第二手棒云々兩手持棒歟。右一手持底哩商俱者。豈又棒哉。底哩此云三。梵語雜名見云々母沙羅棒棒一頭如鐵杵形云々義淨千字文云。玉母沙□□引羅□全眞梵語集云。鐵杵□□□黃瑠璃□□□文以之思之。母沙羅者此云玉。亦云黃瑠璃。是寶玉棒歟。頭如鐵杵形者。似獨股頭歟。見繪像。彼棒形。上如獨股杵。下似杖。其下端付緒也。其形如是。但梵語集云。鐵杵□□□云々此義不順儀軌前後文歟。雖會如何。鐵斧者。鉞マサカリ又ヲノ。斧字。ヲノ也。故共ヲノ也。把棒者。見繪像。如獨股杵。無子細也。印手亦無子細。舒風指。是怖魔印也

持劍者是亦無子細。六臂器杖皆是降伏三昧耶也。卽降六趣衆生。謂右第一手三股杵。降地獄道。衆生依三毒煩惱深重墮地獄故。以三股杵降彼道也。亦是八角棒云々卽降八寒八熱義也。次母沙羅棒者寶棒也。從寶珠雨淨妙甘露。降餓鬼道飢饉苦義也。次鉞斧者有摧破用。是智義也。能摧滅畜生道愚癡苦義也。已上三手除三惡道重苦故。用强力自在右智手也

左第一手棒者。是獨股杵形也。以三杵配三部時。獨股佛部也。佛現天人形像。他化自在天正覺。皆其相好也。疏等見佛應同彼天。而降伏彼天主等故。以棒除天道苦。次印申風指。風指者亦名人指。故作擬勢摧破人道苦。次劍除修羅道鬪諍義也。但以六臂各除六趣苦事。是一義也。六臂共遍一道利益衆生。廣可通六道。卽具足六臂成六神通。能化六道令滿足六度義也。

大蛇等表瞋毒忿怒降伏尊。故以瞋忿爲現形。故遍身以蛇爲瓔珞也

火焰圍繞者。火焰。智慧義。是斷惑門。金剛部尊皆悉帶火焰也

雷電者降伏義也。亦此尊釋迦所變也。胎藏界五佛時釋尊號天鼓音佛。疏第四云。北方觀不動佛。是此如來涅槃智也。本名當云鼓音如來。如天鼓都無形相亦無住處。而演說法音警悟衆生。大般涅槃亦復如是。非如二乘永寂都無妙用。故以爲喩也文是鼓音雷電同義也。是驚動長眠衆生而令開覺悟義也云々

問此道場觀者儀軌全文歟。又取意文歟。如何　答。全文也。不空儀軌上云。其像獨身從海涌出。住大海中。身如吠瑠璃色。身有六臂。臂臂脯膊停相貌充滿。面有三目。其目赤色。首戴寶冠。狗牙上出。口咬下脣。顰眉威怒。又於海中畫一寶山。像以右足踏於寶山。山上有妙蓮花以承其足。左足在海水中。立沒其半膝。右第一手持底哩商佉金剛杵作擲勢。右第二手持母沙羅棒。謂棒一頭如鐵杵形。右第三手執於鉞斧。左第一手把棒。左第二手如擬勢。作金剛拳舒頭指。左第三手持劍。以一大蛇於身上角絡結繫。又以一切毒蛇膊釧臂釧腰絛瓔珞及耳鐺繫髮。又以一大蛇繞腰三匝。身背圓光。火焰圍繞。於火焰外有其雷電。以相輔翼。應如是畫文今道場觀者依此文也。口云。角絡未勘之云々

私云。絡マツフト訓也。是取蛇首尾纏結。如出角端義歟。爾者角絡結繫可訓歟

白寶口抄　金剛童子法下

根本印事

不空軌下云。以二中指相背竪。二無名指於中指中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指於中指前中節頭相拄。二小指側相並合。向下竪如針 文

口云。此說文依難見解。今次第記師說也。但如儀軌結之。慮心合掌。二水深交。以右風指纒右水指頭。亦以左風指纒左水指頭。二風指頭相拄。二空並立。四指端一處相捻。如無所不至。二地立合。二水端指通。風火指根間如目。儀軌解文如是可結之也。此印者三眼印也。二空中間一眼也二眼也。是三部總德。左右兩眼法眼慧眼。二空間一眼佛眼也。卽本尊三目功德顯此一印。外現三眼具足三部功德。內具五眼圓滿五部總德。二空指並立押中指閉口咬下脣顯現上脣義。閉口者。卽於大空不生理默然寂靜義也。二水端指出。是狗牙出從口義也。故此印相表本尊面相凡心身功德皆悉顯面相故也。又云。但今次第印解文。二大並二寸許偃立之也。是依智證大師傳也。其傳見裏付也。此時師子口習之。二水指端是師子目形也。此尊凡現降伏忿怒形。降一切惡心衆生。摧滅諸惑障。速成無上菩提。勇健大菩提義也。故以師子爲本誓。自在度人無空過義也。師子爲禽獸王。其所住處。一切獸無能過。於大小無怯弱心。皆施其力用。今此尊亦復如是利益一切衆生無空過。縱雖有信厚薄。皆以自覺本初大智悉斷除微細妄執疏一云。言師子者。卽是勇健菩提心。從初發意以來得精進大勢無有怯弱猶如師子隨所執縛必獲無遺。卽是自在度人無空過義也 文 此印功能只意在之。可祕。亦下用師子爪印誦隨心眞言。非別義。皆此意也。此根本印表師子口。後表師子爪。是於一身中取力用自在用兩印也。是皆先以忿怒方爲面也。此根本印言。不空三卷軌下卷出之。又一卷經軌中有此印言。但金剛智軌出明無印也

獨股印事

口云。二手內縛者。表兩部遮那內證。立合二頭指者。表不二法性一如。顯一股是金剛童子卽體也。風指者[梵字]字因業義。童子卽表因位故也。風有摧破義。亦有長養德故。此尊能摧破惑障長養法身也。又大日經第五云。[梵字]字名忿怒 文 此尊風輪[梵字]字所變故。示忿怒降伏形。此忿怒者。皆發慈悲忿怒也。故不空軌下云。我金剛手菩薩爲愍念有情。示現眞言王忿怒形。一切眞言忿怒中。我爲最勝 文 是等義理皆悉表示此一印也。又云。以二空押二地甲者。是[梵字]字加空點義。[梵字]字者八葉中普賢種子也。普賢。此尊本地金剛手菩薩也。卽表本地內德。故作內縛也。立合風指。外用加持義也。[梵字]字有[梵字]響。此意也

問。此尊亦阿彌陀所變也。本地各別時。不可有此義歟。如何　答。[梵字]字殊西方證菩提門種子也。故本地內證[梵字]字尤猶深理也。又五行時。西方金也。是[梵字]字金剛部故立合風指。忿怒王卽體也。是印兩本地不違云云

口云。結此印。或二空押二水。或押二火也。此時習不動獨股印也。但非云不動一體。印是同也。此印眞言共出不空軌。但彼儀軌此獨股印用前根本明。亦前根本印用今明。此次第背儀軌印明互替用。是口傳也

師子爪印事

不空軌上云。二手高擧。曲其十指爲師子爪。作師子爪更互上下。此印一切印中最勝 文 名開修羅窟印

口云。今次第解文。依口傳記之。師子事前口決畢。又云。隨心眞言出同儀軌下卷。又根本眞言終[梵字]以下歟

又小呪事

口云。此眞言不空軌下卷出之。次第注云。於印者無之云云此事不審也。儀軌下說根本印明畢云。次結前根本印安於心上。以心眞言加持心。眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

唵引迦顙吽引發吒半聲

依此文可用初根本也

正念誦隨心眞言文

儀軌下云。搯念珠當心。以隨心眞言加持
七遍 文
私云。不說印相。念珠加持呪用之。尤可
用正念誦呪歟
散念誦
本尊眞言 云々
口云。四種共用之。或用三種。小呪不用之
也。但用否者可任意也
問。金剛手者今本尊本地也。何以本地尊
置外跡下乎 答。西院等流大圖金剛手
本尊列之。今本尊次用之義。未口決之也
問。用不動降三世尊由緒如何 答。今尊
金剛薩埵所變身也。故金剛薩埵與不動
尊慈悲忿怒雖異。同是菩提心體義同故。
又用不動尊也。但修調伏法時。諸尊段用
五大尊。不動彼主故用之也。降三世尊此
法結界明王也。故用之也
問。何故以降三世爲結界明王乎 答。降
三世金剛手所變教令輪身也。此尊亦金
剛手變身也。故用之
伴僧呪御加持呪 云々
口云。此法東寺流不隨公請。故伴僧等呪
不沙汰之。但若修之者。可用大呪也
報恩院僧正云。用第二呪 云々
禮佛
口云。
或
野月抄云。南無阿利也迦抳嚩日羅俱摩
引羅冒地薩怛縛合二摩訶薩怛嚩合二

勸修寺流云。南無金剛童子三遍 云々
迎請
大鈎召印
結界
降三世
字輪觀
五大
護摩事
誠雖嚴重。當尊法。此流調伏息災所望產
生外不修之。此中調伏法常可修之也。東
寺流不預公請。三井法尤修行之也
口云。護摩事彼護摩卷委細也。仍略之
壇場莊嚴事
口云。壇場莊嚴事。常如小御修法莊嚴之。
無餘儀也。壇上安舍利塔。其前安置白檀
三指像也。儀軌云。以白檀香三指許尅作
金剛童子像。右手把獨股金剛杵。左手施
願印。忿怒形咬下脣。用金剛杵以爲瓔珞
莊嚴 文 又云。於舍利塔前安本尊像。又云。
或印沙印泥爲塔。塔中置緣起偈 即法身舍利偈也
置像於塔前 文 但此事見裏付。可知支度
卷數事在彼卷。可見之
青童子本身事
不空軌下云。我金剛手菩薩。爲愍念有情。
現眞言王忿怒形。一切眞言忿怒中。我爲
最勝王。於三昧中示現此形。從額流出 文
同中卷云。爾時金剛手菩薩以頌曰。此金
剛童子。從我三昧生 文
黃童子本身事

智證請來軌云。佛說無量壽佛化身大忿
迅俱摩羅金剛念誦儀軌法 云々 旣儀軌
題號無量壽化身 云々 是無異論歟。智證
大師在唐記云。黃童子是彌陀化身。青童
子是金剛手化身 文
問。此尊釋迦化身 云々 有文證乎 答。此
尊金剛薩埵化身也。釋迦如來義成就菩
薩也。義成就金剛薩埵同體也。故云釋迦
化身歟。又三井常喜院法印云。應身樹下
成道即金剛童子也。依之金剛童子欲界
下地魔軍降伏釋迦悲願。大日同事見〇
釋迦成道時。黃童子青童子現。尤其謂歟
云々 但此義指非證據。軍荼利軌云。寶樓
閣中央觀 字。於兩邊觀 字。是甘露軍
荼利法身種子。次於東方觀 字。是降三
世法身種子。又於南方觀 字。是忿怒金
剛藏法身種子。又於西方觀 字。是金剛
甲童子法身種子。次於北方觀 字。是金
剛羯抳法身種子 古譯名金剛童子。文 依此文。金剛童
子北方佛變化身也。是釋迦化身條勿論
也
問。金剛童子兩部諸尊中有之乎。如何
答。胎藏界曼荼羅金剛部中。金剛鎖菩薩
前有此尊也。小野傳云。金剛童子者新譯。
執金剛神者古譯也。故云金剛童子執金
剛神同尊也。執金剛者觀音眷屬也。仍如
意輪具足菩薩金剛藏王同尊也。金峯山
金剛藏王法無別法。可修金剛童子法也
云々

問。靑童子降三世化身云云 有文證乎。如何　答。未勘見之也。三部抄云。毋靑童子忙奔雞。黃童子白衣。此尊二種黃童靑童也。黃者彌陀所變。靑者金剛手所變也。靑童部主降三世。黃者馬頭。黃童合掌印。靑童降三世印也。事餘皆通。黃是馬頭同身。靑降三世同身也。已上此等只以義爲口傳歟。故儀軌等不見也

白寶口抄　愛染王法上

口云。此法無儀軌。以瑜祇經爲儀軌也。大師御意如此。貞觀等皆依經故也。但有愛染儀軌等。皆僞書也。不可用之。蘭流多有之歟。又云。小野僧正大次第理趣會十七尊印言用之。彼次第奧日記云。以金剛王儀軌爲愛染王。禪念律師所傳云云 如日記者。非大師御流。禪念律師宗叡弟子也。受彼律師口傳。小野僧正以金剛王儀軌作次第。號小野大次第。故彼末流皆用來之也。範俊流殊習金剛王卽愛染王也。種子。三形箭。諸尊用三十七尊。卽付大次第意也

問。此金剛王。四親近中金剛王菩薩儀軌歟。如何　答。非四親近中金剛王菩薩歟。彼儀軌云。毗盧遮那如來自性成就法身大菩薩月金剛界中。流出一切如來鉤召智自他受用異名金剛王菩薩身三摩地念誦儀軌文 此文若經序品自性成就法身本有金剛界大日。入第二品自他受用金剛王三摩地歟

問。愛染王。東方四親近菩薩中何菩薩乎。答。玄祕鈔云。問。愛染王何菩薩所變乎。答。云。不同。護摩達磨云。金剛薩埵云云 依金剛薩埵定之文歟。右次第云。金剛王云云 依此名金剛王文歟。瑜祇經疏上云。愛染王此名金剛王。實是愛金剛。非金剛王也云云 理趣房同之。云愛菩薩也云云 祕傳云。大日如來所變也。總攝三十七尊德。別主金剛部四親近菩薩德云云 此愛染王殊表東方金剛部四菩薩德云云 是極祕說也。初重金剛薩埵經云。金剛薩埵定文 又云。左執持金鈴。右執五峰杵。儀形如薩埵安立衆生界者。是表金剛薩埵也。二重金剛王經云。此名金剛王頂中最勝名。又云。頂上安五股鉤者。是表金剛王也。朔宗云云 四海王德故也。三重金剛愛經云。作金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大染法者。是表金剛愛也。四重金剛喜明王低首愛染表金剛喜菩薩也。宗叡請來像低頭也。此四菩薩皆說愛染一身德也。五重金剛薩埵與愛菩薩定慧不二成金剛王也。此王菩薩非四親近中王菩薩。經云。三世三界中。一切無能越。此名金剛王。頂中最勝名。金剛薩埵定。一切諸佛母文 頂中最勝尊故名金剛王。五部主。三十七尊爲眷屬也。六重序品大日直入染愛王三摩地故。總攝三十七尊德。別主金剛部四親近菩薩德云云 此多說中最極習。是大日所變以之爲極祕說。其時種子。三形五股也。委有玄祕抄云云

口云。根本白表紙例種子三形道場觀印言等許也。故薄雙紙成賢僧正製作隨一也。仍不似普通白表紙。是顯次第也。付薄雙紙有三。先一付十八道行之。二付三十七尊行之。今次第是也。三付十七尊修之

也

玄祕抄云。或依小野大次第十七尊行之云々。厚雙紙云。行法次第付金剛能執修之理趣會十七尊印言用之如次第是彼僧正傳也文

又依成身會修之。初鈴已後羯磨會三十七尊印言用之。常樣也。是叶經意以理趣會爲愛染[梵字]事高野後僧正御傳云々金剛界圖。金剛王軌說。尊位頗相違。可尋之已上

妙抄出理趣會曼荼羅圖位云。今此曼陀羅。大師歸朝之時御所持云々。醍醐寺以或人本。師主令書之給了已上

口云。此等次第。當流本書祕傳也。既以理趣會爲愛染曼荼羅事後僧正御傳者。正大師御相承條勿論也

名字事

口云。付名字有相違。第二品染愛第五品愛染。第七品。大勝金剛瑜伽成就品云々

但付第七品。師師異義各別也。或云。第七品非愛染品。是大勝金剛品也。其故第二品說愛染功能。第五品說愛染羯磨也。如是第七品說大勝金剛羯磨也云々

問。第七品云。若持愛染王根本一字心文是非愛染王品乎　答。觀音中如說地藏等也。大勝金剛品中說愛染。何不爾乎。第七品題號。一切如來大勝金剛心瑜伽成就品云々。第八題號。一切如來大勝金剛頂最勝眞實三昧耶品云々。題號全同。功能與羯磨差異也。但自流習不爾。愛染王品意得也

口云。染愛者。染愛訓之。序品大旨起大悲愛和融衆生雜染。是名染愛。入我義也。當品云。世尊復入馬陰藏三摩地。一切如來幽隱玄深文馬陰藏喩幽陰。染物必本色隱也。大日智愛入衆生理染中時。染本有白月成大悲深重赤色日輪定。月體不現。故喩馬陰藏也。佛必入衆生染身時。同其染色也。祕藏記云。引入諸佛於我身中。是曰入我文此意也

愛染者愛染訓之。謂依諸佛入我加持故。衆生卽入諸佛身中。無二也。是號愛染。祕藏記云。引入我身於諸佛身中。是曰我入文遍口鈔云。愛染染愛事。我流一體異名習也。染男義也。女染者男故也。愛女也。男愛者女故也。定女。慧男也云々。此口傳意。染男慧也。愛女定也。故第二品染愛故以慧字爲初。第五品愛染故以定字爲初也。是定慧之差別也。實染愛愛染同一體習之故。以染愛王品所說印明。卽用愛染王之法也。是一體異名故也。殊表敬愛之義故也。貞記云。染愛定慧均等。互相攝入攝持不離。曰染愛也文經金剛薩埵妻文祕藏記云。妻者齊也。定慧均等曰齊文

口云。染愛愛染兩名。只表裏差別也。經序品愛菩薩處。不用愛字而金剛染菩薩云。明知愛與染其義一也。祕密集云。染愛王愛染王一也。有三意。一云。疏云。爲禁慢法云々。不傳人而自讃者。可不知染愛卽愛染之故也。一云。靈巖圓行傳也。染愛品說慧。愛染品說定。一云。教主不同也。上品大日說。下品金剛薩埵說也。依教主異云々

私云。疏五云。二院晝釋迦牟尼。此中第二院是隱密語。若從中向外。以釋迦牟尼眷屬爲第三院。如此互文者。此是如來密藏。爲防諸慢法人不從師受者變亂經文故。須口傳相付也取意　此文意歟

或云。染愛王者是一味和合義。染者是大悲也。緣衆生界也。愛者愛樂也。又智也。表能斷智幷所證理也。次愛染者唯鈎召義也。略出經云。此是一切佛離垢愛染智。以染害離染。一切受安樂文又六卷略出經胡摩羅大菩薩三摩地偈云。我實希有自性淸淨。以愛染法奉事如來。雖有離染得淸淨者。能以染故而調伏之文於此愛有二。一染汚。二無垢染汚也。染謂如愛妻子等。無染謂信。如愛師長等。或又云。染者取二愛。金剛薩埵證大圓鏡智。依大智故常如性文擧大智大悲二德故。云愛染明王也。是一切如來法將金剛薩埵所化也。三世諸佛以此爲母。十方薩埵依之成正覺。故經云。金剛薩埵妻。一切諸佛母文實斷元品無明昇妙覺。今明王加持力也。則得入普門敬愛故。愛染明王名。還令離三界染濁故。稱離愛金剛。今住此染愛愛染二名。是一體異名也。雖諸法廣。不出愛染二字。理智兩部攝之。故諸法根源依正能生也。密教一宗義理。只盡二字者也

九六

明王事

口云。明王者忿怒尊名也。能破衆生煩惱黑闇故云明。得化用自在故名王也。守護經十云。言王者卽囉惹義。囉字聲者。所謂苦惱聲。啼哭愁歎。無主。無歸。無救護。聲○惹字聲者。是最勝義。富貴義。自在義。殊勝義。勇猛義。端正義。是智慧義。能摧滅一切衆生憍慢自高凌蔑他義 文

密號事

口云。密號離愛金剛。離。永離生死業因。愛。必愛菩薩妙果。還令離三界染濁。故得離愛金剛名也。又云離アフカナフ フタリカク。外書云。離フタリ立離居處。行莫交云々又或書云。孔子欲行于時天晴而出見空。雲離畢宿。必可降雨。具笠令行。途中遇雨云々厚雙紙云。密號離樂離愛。義決云。如來雖已離於愛染。由善巧故諸佛愛念。如世恩愛不相捨離。云々或抄云理抄愛染王愛菩薩同也。名利樂。亦名離欲。此尊今未至菩提者引至菩提。以大悲箭射二乘心云々令衆生愛樂佛法也云

已上

道場觀事

口云。五峰八柱寶樓閣者。法性塔也。五峰五智義金界也。八柱八葉義胎界也。是兩部因果。表一塔。不二塔婆也。殊此尊所住相應塔婆也。經題號金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇云々又第五品同題號也。知此尊一經十二品皆愛染三摩地法門也。故法性塔。此尊大事也

赤蓮花事

口云。敬愛色也。可知

[梵字]字成日輪事

口云。日輪者理也胎也。故[梵字]字所變也

種子事

口云。此[梵字]字大師御筆樣也。普通[梵字]字同事也

付[梵字]字有長短音。長[梵字]忿怒義。短[梵字]敬愛義也。仍愛染以敬愛爲本故。可請短聲歟。又愛染可有降伏義也。祕藏記云。以斯吽字安置身口意。觀五股金剛加持。則能除滅無始以來三業罪障。如金剛能摧破一切物 文 疏九云。許是恐怖彼聲。所以重言之者。一摧外障。一摧內障。復次外是煩惱障。內是智障。若釋字門。如來以何法恐怖諸障耶。謂卽以此訶字門也。下三昧畫卽是具修萬行。上有大空點卽是已成萬德○如是義故。適發聲時魔軍散壞也 文 經云。常於自心中觀一吽字聲。此[梵字]字數息觀深祕也。可尋之云々

三形事

口云。五股杵者。五佛內證智。衆生本有德也。爲顯凡聖一如心智。有上下五股。取所有三十二蓮葉。是表定慧二尊。鬼日五智義故表三十七尊。中直正直捨方便義。四股中曲權必歸正義也。是權實不二故。經說金剛一爲乘。不壞諸法教。是意也。凡一宗總體密教源極。只有此五股杵。金剛峰樓閣者五股也。此五股一經大事也。理趣釋云。金剛加持者。表如來十眞如十法界十如來地。以成上下十峰金剛大空智處 文 五重結護云。五股杵顯五智也。中直者此正義。無方便邊曲者此權義。而帶方便故也。權必歸實故曲也。上下同者。佛界衆生界同具五智故。上下同也。若具者。於此杵具三十七尊 文

種三異說事

玄祕抄云。本尊種三有二樣。種[梵字] 或重吽 三五股 或五股鈎 種[梵字]。三箭。師口傳云。此二樣隨事可用之。先德達各敎一樣。依之人多思各別傳。自是非他。尤不可也云々可祕可祕

或傳云。[梵字]爲種。白蓮爲三。蓮者人天生愛之花。白者諸色本。爲雜色所染。是故爲染三摩耶也云々

此傳非無證據。瑜祇經序品可見之 已上

野月抄云。種子[梵字]或[梵字]。三摩耶形五股或五股鈎。又傳云。種[梵字]。三箭

已上二傳隨事用之。共爲勝說。先德各敎一樣。人多思各別流。全不可然

或說。種[梵字]。三白蓮

瑜祇經 序品 云。金剛染菩薩。以金剛白蓮花擲於虛空。寂然一體還住手中。說此蓮花曰。[梵字]紇哩 引二入合

師口云。蓮是人天可愛花。白則衆色本。爲諸雜色所染故。爲染三昧耶形 已上

口云。重[梵字]字。理趣經終五祕密五尊一體種子也。習愛染王也。謂三十七尊縮十七

尊初段也。此十七尊攝慾觸愛慢等五尊是終段也。此五尊不二一體。此尊也。禪林請來理趣經段〻曼荼羅終圖愛染王。即此意也。又瑜祇經序品四攝種子重[梵]字也。四攝者諸佛大悲隨順衆生行也。故爲愛染種子也。凡法性大日和合衆生無明是眞實敬愛也。敬愛無二一體故。以單[梵]字爲種子。猶深祕也。雖然如來菩提心爲因[梵]字。衆生無明業因[梵]字。不二和合故爲顯之用重[梵]字。雖合二字。只一音也。或云[梵]字是入息也。謂衆生身中皆有魂魄人死時。此魂神隨出息與魄和合也。是生有本有魂魄和合。是敬愛至極也。即魂神八識即心也。魄神九識即身也。此心身共住。即生死解也。此云身心愛染。故用重[梵]字。仍招魂祕〻。愛染至極也

私云。此義不知本説。可尋之也

重吽字時。三形五股鈎也。五股義同前。鈎鈎召義也。是敬愛也。或用人形杵也

口云。或[梵]字用之。是大呪終字也。小野流殊以[梵]字爲種也。或云。[梵]後入唐流云〻

[梵]字時。三形箭也。愛染〻字殊依箭得名也。第二品根本印文云。相交即成染第五品。如射衆星光。能成大染法文。故愛染名偏有弓箭也。箭。慧弓。定互相應施其功能也。又箭習羯磨身。屈立左右臂付身如箭羽首頭バズ也。腰以下雁保也。是行者身也。本尊亦箭也

口云。種子[梵][梵][梵]皆以[梵]字爲字體。疏十云。餅字中有訶字。是歡喜義文[梵]字歡喜故。以[梵]字爲字體。故隨事用三昧點。是皆當流祕傳也。不可思各別流也。隨事可用之[梵]字五股杵。是通用之説。[梵]字箭敬愛行之時殊可用之祕説。敬愛時用[梵]字上下相重理智冥合義也

祕傳用[梵]五股事

口云。始如次第次有[梵][梵][梵][梵][梵]成五峰八柱寶樓閣。其中有曼荼羅壇〻上有[梵]字。變成赤色蓮花。蓮花上有[梵]字。變成熾盛月輪。月輪中有[梵]字成五股杵。變成大日如來。住智拳印。大日如來即入愛染三摩地身也。如日暉已下。如次第可觀之

身色如日暉事

口云。敬愛尊故赤色也。日暉者朝日光也。是紅梅色歟。疏十二云。當想曨字。此字明如日初出之色。或赤或黃。此即赤黃雜也文同五云。馬頭其身非黃非赤。如日初出之色文是非黃非赤之色。紅梅分齊是可愛色。又青龍軌云。寶幰日輝色文疏四云。寶幰如來如朝日初現。赤白相輝之色文此文者。朝日光赤白相雜也。謂大性淨白如來愛染大悲色。染故表赤白二色。是紅梅色也。尤敬愛身色歟。又云。赤色。極愛一子地義也。菩薩愍念一切衆生。母如悲一子故。從白色遍身一〻毛孔血流出身分赤色也。涅槃經十六云。善男子。菩薩摩訶薩修慈悲喜已。得住極愛一子之地。善男子。云何是地名曰極愛。復名一子地。善男子。譬如父母見子安穩。心大歡喜。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。觀諸衆生同於一子。見修善者生大歡喜。是故此地名曰極愛。善男子。譬如父母見子過患。心生苦惱愍之愁毒初無捨離。菩薩摩訶薩住是地中亦復如是。見諸衆生爲煩惱之病所纏切心生愁惱。憂念如子。身諸毛孔血流出。是故此地復名一子〇菩薩摩訶薩修捨心時。則得住於空平等地文此極愛一子地。或初地或第八地也。異義可尋之〻云

經曰。取白檀香尅金剛愛染王。五指爲等量文

口云。白色本有金剛界大日色水大色故。敬愛至極習白色愛染也。世間敬愛後二水出生。赤色血變成白乳也。是歸本色故。以白檀造之也。五指量者。五指五大也。五大周遍法界義也。仍法界皆愛染義也。又五大經塔婆也。此塔即愛染義也。五指量像大師在唐之時。爲歸朝祈令造給像。五指量也。白月之鬼宿一日之内造立愛染王也。件像宇治寶藏有之。持彼手。持日輪是日本御歸朝祈請也。但實非日輪相傳ル也。又嵯峨天皇御宇請弘法大師。白月鬼宿一日内令造給像。又五指量之像也。件御本尊傳白川院。今在法勝寺圓堂。彼愛染持彼手拳許也。又弓箭御手以矢弓指シハケムトスル勢也

熾盛日輪事

口云。日輪中有熾盛火焰也。熾者火サカ

リナルニ書之盛者詞字サカリト書之也。是猛利熾盛日輪也。外顯金輪威德。內表果地智德。末世衆生皆薄運也。宿業所招受貧賤報。此明王威勢除彼宿障。誠具足金輪佛頂照臨德給故。除曜宿凌逼障難也。又能破無明闇夜。速令證大日遍照位義也。七卷抄云。住日輪。諸願滿足義也。不遂思者如向暗。日光破暗滿願云々

三目威怒視事

口云。三目者。右金界智也。左胎界理也。中不二蘇悉地也。中目細笑。愛義也。是顯三部一體也。又云。左佛眼定法身。右金輪慧報身。中愛染不二化身也。又云。左法眼。右慧眼。中佛眼也。肉眼天眼攝佛眼故。具五眼也。成就院抄云。三目表三諦也云々。或師云。明王三目所表不淺。案一往義。若照見三界施與三品悉地義歟。又伊字三點、而上三目也。不縱不橫之義也云々。或云。三目[梵字]字所變故。三解脫門也。又法身般若解脫之三點也云々

口云。威怒視者忿怒也。佛忿怒皆從慈悲生也。故此威怒慈眼也。全非惡性忿怒。從慈愛發也。譬如世間夫婦者。若於他夫妻起愛念時。本妻必起怨念住瞋怒形。此瞋忿起從愛執形也。今尊愛念一切衆生亦如是。然衆生背菩提功德流轉三界六趣。於彼衆生起怨念。爲降伏邪見心。住愛染明王三摩地。一切衆生威怒視也。是大悲至極也

首髻師子冠利毛忿怒形事

口云。師子者。其所住處一切百獸無能過。於大小無怯弱心皆施其力用。今尊亦如是利益一切衆生自在無空過。縱雖有信厚薄。皆以自覺本初大智悉斷盡微細妄執義也。疏一云。師子者卽是勇健菩提心。從初發意以來。得精進大勢無有怯弱。猶如師子隨所執縛必獲無遺。卽是自在度人無空過義也文常流殊自在度人無空過義也。以此意渡諸事可意得也。玄祕抄如是。彼抄云。或傳云。師子冠調伏衆惡。又表持者無畏云々。是不知本說歟云々。玄祕抄云。經云。又彼取邪摩置於師子口云々或師云。阿尾舍嚧迦。惡人姓名惡星等名也。是摧破義也云々。或師云。不限調伏。又書檀越姓名可置之。但經文且出調伏一義歟云々。後義優也。相叶自在度人無空過義。可依用之。已上

口云。頌疏五云。梵云那上聲摩。唐翻爲名文梵語集云。那摩者名云々。常喜院七卷抄云。那摩此云人。檀越姓名也云々。般若寺御傳云。[梵字]惡人姓名惡姓星也。彼摧破義也云々。義範僧都大殿御修法。[梵字]乃至[梵字]師實與藤原氏[梵字]書入師子冠云々　宗明云。遍智院北政所。御祈大呪末[梵字]次前。大政大臣藤原某北政所氏某今伽路耶[梵字]書置師子口。以五股印加持百八遍用大呪經云。誦大根本明

大呪也　結三昧耶印五股印也

口云。敬愛時。赤紙。大呪末[梵字]男某與女某敬愛迦路耶[梵字]書入師子口。大呪以五股印加持之。本尊加持時也。降伏時。取彼人自筆姓名。置師子口。若無自筆姓名。取引生鹽合酢硯水。修師書彼姓名置師子口可嚼之。鹽酢改本味物也。故令改怨家惡心義也。本尊加持。五股印但怒杵也。誦五字明。以二大指三度令嚼之。一夜。怨人滅終也。師子諸獸中王。一切獸類攝伏時。令無脫其難。故彼師子冠口嚼摧。破一切惡業煩惱怨敵等。安五股鉤者。鉤召彼惡業怨敵等。入師子口嚼摧之。如召罪摧罪可觀之云々

問。怨家等置師子口摧滅之事可然。或敬愛或離別或息災等令嚼之條不符合。如何

答。自在度人無空過義也。所求必可成就之也。卽怨家降伏時。能嚼滅之也。息災時。嚼災難。敬愛時。彼兩人違背心。能一味。嚼合之也。離別。彼和合心嚼隔也。如是隨事行者可有所求用心也。若其心相應。速疾得成就。第五品云。又取彼那摩置於師子口。加忿怒降伏。一夜當終竟文小野僧正調伏法時。書彼那摩置師子口。師子牙有血云々。卽事而眞談。難解難信也。只密教道理。以信可修行之也

或云。行者口置之。師子口者本尊口也。本尊口者行者口也。最祕最祕。加忿怒降伏者。以瞋怒相可行之也

大日經疏云。噉食者。謂令諸忿怒等呑滅一切毗那也迦之類。如所謂諸佛則有殺衆生罪。今此宗明義。所謂毗那也迦即是一切能爲障者。此障者皆從妄想心生。若噉食如是重障。便心自開明。當知是名眞言忿怒者云〻

經云。若七曜凌逼命業胎等宿。畫彼形那摩置於師子口。念誦一千八。速滅不復生 文

口云。七曜者日月火水木金土也。凌逼者犯宿也。犯者度宿也。或付命業胎三宿可修也。命業胎三宿。隨人生日不同也。於二十八宿除牛宿。以二十七宿分爲命業胎三宿。三宿各有九。都合三九二十七宿也。正月一日生人。以室宿爲命宿。即此室宿始如暦次第計。當第十業宿也。亦自業宿如前計。當第十胎宿也

室命 壁栄 奎衰 婁安 胃危 昴成 畢壊 觜支
參親 井業 鬼栄 柳衰 星安 張危 翼成 軫壊
角支 亢親 氐胎 房栄 心衰 尾安 箕危 斗成
女壊 虛支 危親

命宿者。生日直宿也。業病者前生造業日也。胎宿者初入胎日也。入胎造業等事。宿曜家可勘之也。生日授命長短。若欲求延命者。可祈供命宿。若欲成就一切所作事業者。可供業宿。此業宿萬事大吉也。胎宿凶宿也。眞言行者知此等諸宿直日。始自他行。可勸修一切所作事業也。凌逼者七曜行度遲速不同也。七曜隨一與命業胎隨一。三尺許相近時。必被凌逼。七曜其力用勝。二十八宿其威勢劣也。勝劣相尅。必爲劣致災難也。謂命宿相尅時。壽命有怖畏。業宿相尅時。所作事業亦不成就。胎宿相尅時。過王難也。若七曜凌逼命業胎宿時。圖彼七曜隨一形像。入師子口內。修此法。依愛染王加持力。退七曜凌逼難也。退者入師子口令嚼之。即令嚼其凶害心。成吉祥味義也。委細可有北斗法也

問。彼形何書之乎　答。此降伏法也。赤色紙尤相應色也云〻

問。赤色敬愛相應色也。若降伏法可黑色。如何　答。用色隨法依事不同也。今爲兇染七曜凌逼難。依愛染悲願降伏彼也。愛染王者日輪也。七曜者星也。照日輪熾盛時。失諸星光不現其體。日輪者赤色也。尤爲降伏諸星難。可赤色相應也。赤亦可有降伏義也

利毛忿怒形事

口云。利毛者其毛堅也。仁王經云。身毛爲豎呼聲大叫忿怒者。隱順意慈體。顯逆怒心之意文

又安五股鉤在於師子頂事

口云。五股鉤三形時口訣了。凡鉤召一切衆生煩惱染心。令同本尊大染大欲。令證五智菩提意也。又彼那摩等能鉤召之入師子口。令嚼摧之也。又云。師子冠者樓閣也。五股鉤者五鈷也。是表法性塔。是序品不二大日也。佛果本有。故戴頂上也。寶瓶。胎藏[illegible]字淨菩提心體。是衆生本有心地也。故居下。愛染王不二故。安天地中央也

五色花鬘垂事

口云。花鬘者可愛義。即敬愛意也。即因也理也。五色者五智色。果也智也。故理智不二尊以五色花鬘。身德莊嚴義也

天帶覆於耳事

口云。大國帝王左右耳上垂覆天帶。其色白。或挿黄綿。即奏國政時。開聞之無奏聞時覆不開之。文選東京賦云。夫君人者黈纊塞耳。注云。以綿大如丸懸冠兩邊當耳。不欲妄聞不急之言也文　靜遍僧都云。是帝皇表示也。帝冠冕垂左右耳。奏聞外事不聞之。奏聞時上之聞之。聞已必行。文集云鑒子朝 冕旒不垂。親勞倈賜衣賜金。移時對文　今[illegible][illegible]王依行感應。亦復如是云〻行者有祈念。開之聞聲。感應自在也。非法事覆不聞之云〻

口云。頭上表五種法。謂師子冠息災義。師子一切獸中爲王故。無畏獨歩者也。是息災義也。利毛忿怒形降伏義也。可知。五股鉤鉤召義也。五色花鬘敬愛義也。天帶增益也。帝王莊也。奏聞時開政道增益萬物。故增益意也

白寶口抄　愛染王法中

左手持金鈴右執五峯杵乃至衆生界事

口云。儀形如薩埵者。右手持五股轉向外。示一切衆生本有五智菩提。出法界之衆生義也。左手持鈴安腰。是驚覺三有衆生長眠義也。令菩提心遍入衆生身内也。依之法界衆生安立佛界。故云安立衆生界也。

又五股者。上下十峯即表佛界衆生界之五智。鈴者表法性塔。上五峯金界。下樓閣八柱是胎界也。因果不二之體。瑜祇塔婆也。又五股初金剛薩埵三形。鈴終鈴菩薩三形。故舉初後。鈴杵二手三十七尊圓滿。即此尊總一德也。開之三十七尊也。愛染與三十七尊開合義也。

左金剛弓右執金剛箭乃至成染法事

口云。箭手表敬愛。謂弓指入筈是敬愛相也。又箭入尻敬愛義也。弓懸絃張タルモ敬愛義也。敬愛殊有弓箭。定慧和合義也。以世間男女敬愛爲本。以彼方便令悟出世間敬愛。凡敬愛甚深本源。諸佛護念大悲大智也。厭離二乘菩提心。又互增恚六趣四生心。以蓮花三昧弓和大智大悲箭。悉皆射直令歸佛道。是即佛與衆生敬愛和合本也。金剛頂經一云。金剛弓菩薩摩訶薩。以金剛箭殺一切如來。此是一切佛染智無瑕穢。以染害厭離。能施諸安樂文

口云。衆生迷情厭涅槃。諸佛自證離生死。故以大染弓箭共射生佛。厭離互合愛染。衆生起菩提心大欲。諸佛起大慈大染也。

問。殺一切如來云々。實殺之乎。答。實不殺。只諸佛住自證菩提無化他心。以此愛染智印射諸佛自證入定淨心時。起化他心。令順染也。又諸衆生貪著五欲不趣菩提心。以此愛染智印射衆生五欲染心時。趣菩提令順淨也。非殺其實體。故以染害厭離能施諸安樂云。此尊以弓箭爲最極究竟本誓也。

厚雙紙云。如射衆星光者。謂衆星雖放光顯形。日月出現時。皆隱沒無形云々。此結王菩薩印誦明。一切罪障怨敵魔緣。彼衆星。如日月光相向。皆悉無不散失。速得悉地。故爲譬說如射衆星也云々

口云。如射衆星光云々。付此文有異義。一如厚雙紙。日輪出現衆星光皆隱沒。此云射衆星光也。一如射衆星光云々。此尊射三光天子(日月星)其故。此三光天子於一切事成障難故。射此三光天子摧破彼障難故也。箭合絃向虛空引。如射勢。是大師御請來圖樣也。是經文符合此尊樣。不知案内人非東寺相傳智證請來云々。然而三井慶範印記云。交弓箭手樣。智證流云々

仰云(大資院)此事自抄中不見。又大師請來目錄一切不見事也。東寺人中出事歟。不雜云々。一如射衆星光者。射指也。放也。是日月衆星晴天放光。極速疾處々指至也。如是此法悉地速疾事。譬衆星光指也。故如射衆星光能成大染法云也。凡付弓箭有五種相應義。先弓拂災難息災。強弱緩急順人意(敬愛)。能怖怨家等(降伏)。防難故生禱福(增益)。依引絃兩端鉤來(鉤召)。箭鎮災難(息災)。遠近隨人意行(敬愛)。根有劍刀損物(降伏)。從近至遠(增益)。以箭攝伏一切皆來伏(鉤召)。

左下手持彼右蓮如打勢乃至無有疑事

口云。餘事皆總德也。今持彼手別德也。故師師習多々也。弓箭手不過四義。持彼手一萬義也云々。玄祕抄云。彼者或傳云。所求事也。作空手。隨所求臨其時。以三昧耶置彼手成願。息災用輪。增益寶珠。調伏一股。愛敬蓮花。鉤召鉤。延命甲冑云々。三寶院權僧正云。彼者隨所求梵字。尊可令持之云々。或師云。所求事三昧耶形。以千手四十手三昧耶形可准知之云々(此傳有興。或可觀念。或書梵字可尋歟已上)

口云。持彼手有淺深習。持者所求事也。是行者若施主心中一切所求事。持此手也。右手蓮花。彼手所求上一切障難打拂義也。或調伏時。怨家名字。書梵字令持之也。凡所求事不出五種法。故五種三形等納彼手所之也

口云。最祕傳令持人王。人頂十字上有人王。六粒宛如牛王。或云十粒(三魂七魄)六粒心

王六識也云〻荼吉尼集六月奪人精氣
爲拂此難精神隱在本尊持彼手中不得
其便又無量願望悉皆在心隨行者念速
疾圓滿也
問人王者其形如何　答報恩僧正云人
魂魄也如牛王鹿王等人魂有六粒其形
如粟皆宰六根此一失目暗二失耳不聞
如此六粒皆失時即死也則此人魂肝擧
令勿障難意也右手蓮此人王上難打拂
義也云〻玄祕抄云祕傳云令持人王人
頂十字上有人王六粒宛如牛王云〻仁
和寺大御室問小野僧正給仁黄答申給
云〻神日律師云彼者指人王也但不云
何粒耳唐本尊像或令持人頭或令持日
輪
或抄云令持人頭即令持人王之義也人
頭有人王故云〻
皇慶闍梨云肉團人頭日輪同意也能可
得心持神魂似日輪實不日輪云〻最祕
傳云彼者心也（大師御傳）
問心無形相如何可令持乎　答於心有
肉心如不思議疏下云置心者肉心又大
日經疏云訶栗馱心云〻此傳祕中之祕
也不可輙授之付此傳可觀想有肉心歟
或書心字可置歟心字者阿字也（見最勝光明心經）
大師御持佛彼手拳而持物慥不見云〻
然者只令作拳尤優美也
右蓮如打勢者以右手蓮花令打持彼手
邊是即令摧滅惡心障難之輩也故次文

云一切惡心衆即滅無有疑也云〻已上
野月抄云最祕傳云以人王爲肉心是心
住所彼肉心中本來有𑖮𑖳𑖽字本初不生理
也此𑖮𑖳𑖽字即爲寶珠種子蓮下寶瓶內珠
又同體冥會供養法疏下云心者肉心也
大疏第十二云此心之處即是凡夫肉心
最在於中是干栗馱心也將學觀者亦於
是處思蓮花之形所以者何一切衆生此
心即是蓮花三昧之因以未能令開敷故
爲諸煩惱等之所纏繞所以不能自了其
心如實之相也是故先當觀此心處作八
葉蓮花觀令開敷諸蘂具足於此臺上思
想阿字而在其中從此字出無量光大日
經第五云我即同心位一切處自在普通
於種〻有情及非情𑖮𑖳𑖽字第一命文疏第
十七云謂即以阿字爲心故遍於一切自
在而成言此阿字不異我我不異阿字也
乃悉遍於一切情非情法此諸法即以阿
字而爲第一命也猶如人有出入息以此
爲命息絶即命不續此阿字亦爾一切法
有情以此爲命也文
私云既以𑖮𑖳𑖽字爲心爲命協人王義歟
已上
口云最極祕說心者書𑖮𑖳𑖽字令持之此𑖮𑖳𑖽
字黑色也爲諸煩惱等所纏繞其心不知
如實相是衆生本有障根本無明中體也
依無明住故此𑖮𑖳𑖽字黑色之義彼手持此
人黄根本無明黑體右手持清淨本覺白
色心蓮打之時斷根本無明黑色即同本

覺心蓮也但善惡二法悉依心故此心上
置所求事
若息災時此心依根本無明障起自他別
執依之有障礙故持人黄以本來清淨蓮
打破彼障難能除內外災是息災也
次增益時此心依根本無明障受慳貪業
報故持人黄以本來清淨蓮打破彼慳貪
業能集福智德云〻
次調伏時此心依根本無明障受怨念呪
咀敵對故持人黄以本來清淨蓮打破彼
怨念呪咀敵對能伏怨家惡心云〻
次敬愛時此心依根本無明障受違背業
報故持人黄以本來清淨蓮打破彼違背
別執能成敬愛悉地
次鈎召時此心依根本無明障背菩提心
受不信業故持人黄以本來清淨蓮打破
彼不信業報能成就菩提心
次延命時此心依根本無明障受短命果
報故持人黄以本來清淨蓮打破短命宿
業能成就延壽長遠
次去識還來時此左手神魂將去以右手
本來清淨蓮打取彼神魂如本令還來能
成就壽福增長如此隨法對彼手觀想餘
事以之可准知之也云〻
香隆寺御記云是隨阿闍梨所欲可持五
種三摩耶也雖然今師說云彼者人王肉
心肝也不令奪生氣持件人王給歟是云
王云黄同意也五股鈎向彼手召罪義也
蓮花如打勢者摧罪義也書所求事置彼

手掌中其上有人主可觀想也伏除無始之惑障成就一切之悉地也云〻已上

仁海僧正云明王持人黃有何出哉師云此有二義若出世者一切衆生本有倶障本有倶本輪體也以本性清淨之蓮打之是頓斷無明即證佛果若世間者人之精靈行者之精神隱在明王手中諸惡鬼令不得便云〻

菩提心義云作安然大日經義釋云佛勅荼吉尼許食應死之心其心名人黃如牛有黃又人黃者恐是肉團心藏問更又云一切衆生胸間肉團其形八分男仰女伏其色丹赤是五藏中之心藏也又云問若爾佛地理智之心形如八葉亦如月輪若凡夫第九八七六識亦有形耶答皆託在八分肉心若論其形並如八分肉團文又云瑜伽論第一云羯羅藍識最初處即名肉心如是識於此處最初託還即從此處最後捨文

寶心云先師坊理性保延二年參宇治殿大師御本尊高尾佛拜見持彼赤色似肉從拳中垂下是人黃也極古佛也是人黃歟云〻

四卷抄云仁海持彼手令持日輪其像在遍智院是即人王也假相造日輪云〻

同云[梵字]親仁[梵字]令持事奉爲後三條院爲障礙後冷泉院以右蓮令打也所持之彼者後三條院心性此心性障礙後冷泉院令打調伏也故後三條院心性令持之上[梵字]親仁書令持也此等最祕云〻

或云成尊僧都後三條院春宮時御持僧也參入時鏡御覽マウニヲイラレニケル物カナ僧都奉見之始調伏法後冷泉院後三條御兄御調伏其御位七日師子自齒血塗云〻離瘡起御體後冷泉院崩云〻

範俊云不忠事也四恩上也云〻

西院云師云是人王也根本無明也皆有表示可令持者書[梵字]令持是萬法所依情非情種子之故也

私云入白檀香於香水爲硯水也

又紅梅薄樣蓮葉彫之大根本明[梵字]字之次書具姓名幷所願成就[梵字]令持彼手大師如此書之令行是先師說云〻

問右手持淸淨本覺白色心蓮打之時斷根本無明黑色即同本覺心蓮尤爾也或持赤蓮其義如何　答持白蓮花事瑜祇經序品金剛染菩薩三形白蓮也彼染菩薩是愛菩薩也愛菩薩即愛染明王也付白蓮花有別表示但表因果一如義別意也赤蓮花表始覺心蓮始覺對向妄法彼手打無明對治義也既如打勢云〻是非對妄法乎明王本誓斷盡行者三毒令顯得五智大悲智三昧斷惑證理義也

以諸花鬘索絞結以嚴身事

口云諸花鬘索者是以種〻蓮花造鬘索自嚴身也

問五色花鬘垂與今諸花鬘索同異如何　答前五色花鬘垂云〻今諸花鬘索絞結以嚴身既說相各別也謂五色花鬘表五智大悲敬愛身德此大悲可愛花鬘索廣於一切所願自在無礙可成就諸悉地故嚴飾多數無量也故以諸花鬘索自而嚴遍身也但現圖尊像不見何處依繁多略之歟

問諸花鬘索者種〻雜花歟亦蓮花一種歟如何　答諸色蓮花也云〻

作結跏趺坐住於赤色蓮事

口云結跏坐者降魔義也智論云見畫結跏趺坐魔王尚驚怖何況入道人端身不傾動文四種座中結跏如來座也菩薩猶住業地故半跏也況於明王乎但此尊序品大日直入染愛三摩地故本地法身無二故云結跏坐也又云本地法身白蓮花坐出大悲故表染色但此蓮花本白色表本有色也疏十一云以事表內證之理此等意也

蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶事

口云蓮下云〻讀文點有異此瓶習摩利支瓶時在日輪前故下讀之又地天三形習之時蓮下讀之也兩義中以後說爲吉但小佛時多分蓮前也是依極小佛歟寶瓶者漢語也天竺軍持又甘露瓶云〻付瓶有異名觀經寶瓶云〻不空羂索心呪經吉祥瓶云〻千手經胡瓶云〻一字心呪經如意瓶云〻六波羅蜜經幷十輪

經賢瓶云々智度論德瓶云々心要云摩尼寶瓶云々如此名字皆表增益義是地天三昧耶形也疏十三地能持萬物依之生長即是佛心也猶如來心能持萬物文即[梵字]字大地出生萬物胎藏土也理也福也師子冠表法性塔金界塔婆也智也愛染以此福智二嚴爲依報也是不二一身尊也兩畔吐諸寶者施福智作用云兩畔也此諸寶中十文字物是金寶體銀南逕樣熟金委也十文字表十字羯磨羯磨不空成就三昧耶形釋尊同體也又商佉表天鼓音如來是又不空成就一體異名也貝與鼓有同作用故貝天鼓音佛三昧耶形也法花一云吹大法螺擊大法鼓者是俱驚動長眠者而令開覺悟心義也是表鼓音佛成所作智妙用也寶珠舍利一體也成所作智神變善巧釋尊化儀也瑜伽宗義理一切存此意也

形像表五種相事

口云愛染王一身表五種相謂經云左手持金鈴右執五峯杵儀形如薩埵安立衆生界者息災義也鈴暫歡喜義也五股寂災義也又安立衆生界義尤息災義也經云蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶者是增益義萬物出生故也經云次左金剛弓右執金剛箭如射衆星光能成大深法者是敬愛義其意分明也經云右蓮如打勢一切惡心衆速滅無有疑者表調伏義也一切惡心衆文偏調伏意也或以師子冠爲調伏書怨家姓名入口故也經云又安立五股鈎召鈎召義也此外持彼手者非五種所攝其故已前五種表示皆彼上事也究竟祕事

金剛界三十七尊前後圍繞事

口云三十七尊座位如金剛界曼荼羅但大日到阿閦座二尊同坐金剛界大日阿閦成身故也中臺大日座安愛染（初重也）又東方金剛波羅蜜座如前同座是大日四親近初首故也（二重也）又大日心月輪中愛染種三尊觀之也（三重也）又大日入愛染三摩地觀之也（四重也）又大日即愛染明王也（五重也）

愛染異形事

玄祕抄出兩頭一身愛染王又西院流兩頭二臂像貞記藏之可見彼也凡兩頭愛染證文者經第二品云寂靜熾然光明勇猛忿怒威峻文既一尊一三摩地中寂靜與忿怒二義分明也隨心異相現形不同也是寂靜故顯慈悲面忿怒故顯惡相是兩部義門定慧二法也雖然顯一身即不二和合義敬愛至極也云々又兩頭愛染者普通愛染背後有不動尊自在肩出不動首頭劍索手愛染六臂相交八臂也不動青黑色愛染赤色也以重[梵字]字爲種子上[梵字]字不動下[梵字]字愛染也空點通用兩字也或云三井流習之無東寺流云々又人胝像左胝是喜菩薩本誓也大師相承其隨一也或後入唐請來樣也云々愛染異形等百卷抄等出之可見彼也

花座事

口云注云明王者六葉印云々六葉者常八葉印二風各著二火背是六葉印也表六識明王出心外衆生當體故也但愛染即大日體故八葉尤相應也

三十七尊印言事

口云振鈴成身會義也佛成身成就後必振舞其威儀是羯磨會也故結誦三十七尊印明是修羯磨會義也朱付云先本尊印明云々先本尊三種印言用之次三十七尊印言也但今金界羯磨會印言也是普通意也初重也經云又結金剛界三十七羯磨及以本業明速成百千事文此意也二重金剛界三昧耶會印用羯磨會明是印以三昧耶會爲勝明羯磨會爲勝故也三重金界羯磨會三十七尊印用經序品三十七尊明也四重外五股印序品三十七尊明用之先初[梵字]（四佛）[梵字]（四波）[梵字]（東菩薩四）[梵字]（南菩薩四）[梵字]（西菩薩四）[梵字]（北菩薩四）[梵字]（內供四）[梵字]（外供四）[梵字]（攝四也）五股印三十七字一々安布之可口傳也序品各於五智光明峯杵出現文可持三十七尊悉五股證據也五重金界羯磨會三十七尊印通用[梵字]明也經云時不間斷三十七圓滿文六重五股印[梵字]也此中只可用一種悉不可用之

理供事

口云。依金界修之時。用八供養印明。別行并胎界時。用五供養印明也

讚事

朱付。又別讚在之。出大次第云々

唵羅摩素佉捨也娑攞哩多蘖摩帶蘖摩弭婆哦挽耽若吽梵穀係鉢羅底車句索漫惹洛蘖託

口云。但此讚不用之。用愛染讚也

入我我入事

若祈敬愛事時。先必可用一肘觀。大次第(小野)云。先於自身前觀阿字門。成淨月輪。於輪中觀解字。成金剛愛菩薩身。朱砂色。身放紅光。二手持箭。分明觀已。誦四字明。結印引入自身。四字明曰。[梵字]使以印加持四處。眞言曰。[梵字]諦觀己身如金剛愛染菩薩。威儀色相無有差別。即觀彼人在前一肘。身下有紇利字成蓮花。自身從花孔入彼人身。遍其形體支分。猶如披帶衣。上下諦觀。其形無二。即誦眞言曰。[梵字](自名)[梵字](彼名)[梵字]

口傳云。先住彌陀定印。觀想自身前觀[梵字]字。變成淨月輪。其輪中有[梵字]字。變成箭(或雁俣也)(三股又一股)變成金剛愛菩薩身。朱砂色。身放紅光。二手持箭。分明觀已。結四攝印。誦[梵字]引入自身。[梵字]鉤引義。立本座。[梵字]索入義。來自身前。[梵字]鎖縛義。冥會自身。[梵字]鈴喜義。冥會一體故歡喜。喜悅有聲故云鈴也。次結愛菩薩三昧耶印(外縛立並交力)加持四處(額心喉頂也)明各一遍也

[梵字]

又住彌陀定印。諦觀己身如金剛愛染菩薩。威儀色相無有差別。即觀彼人在前去一肘。身下有[梵字]字成紅蓮花。自身從花孔入彼人身。遍其形體支分。猶如披帶衣。上下諦觀。其形無二也。又結前愛菩薩三昧耶印誦此眞言。[梵字](自名)[梵字](彼名)

次入我我入觀。如常用之。或一時觀用之時入觀。用否任意云々

口云。軌云。二手持一箭文。故持一箭。或云。兩手各持二箭云々。箭惠義也。今愛菩薩行者不二一體。表能求菩提心。其後入彼所愛人身。是能愛金剛愛菩薩智也。所愛彼人定也。故兩手持箭許。是欲染義故鉤召也。五秘密軌云。慾金剛以菩提心箭鉤召一切有情安置佛道文。若有施主四攝印明時。依彼加持力。本尊并施主若男若女。密合行者一體無二觀之也。觀彼人者。若敬愛時。施主所愛境也。若祈延壽。可觀平等王(天魔也)。若官祿若訴訟等。可觀國王。若自行時。可觀大師也

前一肘者。壇上觀居前一肘也。身下者陰藏也。勝佛頂儀軌云。即觀彼根上有紇利字文

從花孔入者。若男子時。彼[梵字]葉白蓮向上。以獨股爲莖也。若女人時。彼八葉白蓮向下也。入從此花孔成一身一體。所求事悉成就也

披帶衣者。披字玉篇云。開也文 廣韻云。又作披。開也分也散也。故可讀披天竺法。男女和合時。開帶著同衣。總上結帶也。表此義云々。又帶衣者。夷懸也。著夷懸衣。懷中如抱人。彼此和合一體無二也。是自他敬愛義也。即愛菩薩三業。行者三業。彼人三業。三三平等無二無別觀之。或云。披字著義也。文選有著訓云々。印愛菩薩印也。進力交立。右上左下也。[梵字]彼名字時。左風指上重交。其故自名時能念故惠也。故右惠重上也。又彼名時所念他也。故左定。重上也。先能念既敬愛。所念還又敬愛義也。自名者。若施主若自名也。彼名者。若所愛名字。男子假令源某甲年某甲云々。女人何氏女等也。若國王大臣。若自行時。誦加弘法大師遍照金剛。或云。龍猛觀金剛薩埵。龍智觀龍猛。次第皆觀我師。但大師以後皆觀大師也。或云。祖師皆觀金剛薩埵。此說美也云々

大次第口決(成仁海記口決云)先於自身前觀阿字(乃至)引入自身者。自身之本性愛菩薩故。先前菩薩引入自身者。是則教門之方便也。學體法然之佛身也。彼人者胎界女母也。[梵字]蓮花者女人之八葉向下。自身從花孔入者。金剛界男父也。男子八葉向上。件莖一股杵也

理趣釋云。二根交會五塵成大佛事文 二根者自蓮花。彼五股也。五股者有情五體

也。五股一股皆義同也。遍其形體支分者。父骨因母肉因遍覆生長。被帶衣者。如大國男女始會之時衣（已上委在口決耳）[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]者。其印相者。赤白和合兩部不二理智冥合之形也。[梵字]者三身一體定慧不二之義也。[梵字][梵字]者金剛。[梵字][梵字][梵字][梵字]者。（初）[梵字][梵字]（金界男）次[梵字][梵字]（胎界女）[梵字][梵字]此云愛染。即是定慧互愛之二愛和合之身體也。[梵字]者乘不可得義。乘者一切衆生皆悉乘如實道來成正覺身也。所乘者母之蓮也。依之三世諸佛皆坐彼蓮。[梵字]者[梵字]字因緣至極之位也。父母因緣（ニリテ）胎內之五位經五智圓滿之形成自證圓極住無所作之位。然後修慾觸愛慢之行也（文）

私云。玄祕抄云。禪念律師傳有此一肘觀。又勝佛頂儀軌在之。但小異。可見之（云々）

內護摩觀（千心）

先於自心前觀[梵字]字。成淨月輪。中有[梵字]字。成金剛愛菩薩。身朱砂色。放紅色光。二手持箭。分明觀畢。誦[梵字][梵字][梵字]結印引入自身。即加持心額喉頂（口印在）[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]觀。已身如愛菩薩。威儀色相無有差別。即觀彼人在前。身下有[梵字]字成蓮花。自身從花孔入。入彼人身。遍其形體支分。猶如被帶衣。其形無二。眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]（某甲）[梵字]（彼名）念誦諸觀相續不絕滿二七遍。然後見之。所出語言彼人無別。結跏趺坐入定。想前有[梵字]日光曜光明。

變爲月輪。輪中有[梵字]字成鉤。訖成金剛鉤菩薩。二手持鉤。從口入心中。成鉤菩薩。即從心中出[梵字]字流入如鬘直主前人心中成鉤。如金剛女一股杵。左手曲成鉤。如金剛女一股杵。左手曲成鉤。二身無二也

已上禪念律師傳也

勝佛頂儀軌云（大師錄外）於月輪中觀穀字。作金剛薩埵。身朱砂色。右手當心執金剛杵。左手執鈴。即結入印。兼誦四明。引入己身。了了分明已。即觀彼根上有紇利字。成白蓮花。已薩埵身從彼蓮花入遍彼支分。猶如被衣。眞言曰

唵拔折羅羅誐耶彼名穀（引）

觀佛三昧經第七云。爾時太子於其根處出白蓮花。其色紅白。上一下二三花相連（文）理趣釋云。二根交會五塵成大佛事（文）

口云。入我我入觀。次敬愛時加持人形杵。其杵以赤木白木造之。裹物置之。先昇行法著座時。不見承仕等取之。引別金剛盤。左右赤色方所緣體置行者右（女也）白色方能緣心置行者左（男也）右以三古方向行者前以二股方向本尊。共竪置之也。行法如常修之。入我々入。次左右手各作半五股印。但水指屈之。風指按立之。則左右對之。先右印誦[梵字]。左印誦[梵字]。後亦二合作內五股印。又誦[梵字]（或[梵字]）皆一遍也。次以三種印明加持之了。以左右手取杵差合金剛盤奧橫置之。但彼杵鬼目中書彼姓名等入納之其置處。兼用意也。行法了如本裹之穴賢。不可見于人者也。深祕深祕

凡先左右各作五股印。是理智共五大所成體也。二手合叉成五股。眞言二單[梵字]字兩部各々菩提心體。重[梵字]字不二一體義也。所詮而二。五股[梵字]不二。五股[梵字]也

或云。內五股印。二大（兩頭）二風（二手）二火（二體）二水（冥合）二小（二足）人形杵印也

白寶口抄 愛染王法下

根本印明事

口云。經第二品說也。此印習染印時。即男女敬愛之相理智一體義。故云相交即成染。是名根本印也。又云弓箭印時。二中指交。是定弓慧箭交義也。但左押右。左中指少鈎如弓形。右中指直舒爲箭也。是成弓箭義。是又和合表示也云〻雖然染印與弓箭印全無相違。只觀念許也

仁海僧正云。此尊有十一印。此中可注肝心也。染愛王品四重密印。如次四種法也。亦四種法身也。明大呪。亦是息災增益敬愛調伏法也。是斷四種煩惱也。所謂貪瞋癡慢也。師子胥大金剛等四種聲。此斷四種煩惱表示也

又此一印顯六臂本誓也文

口云。印明共四重結誦之

二手金剛拳

（東方阿閦欲金剛此名金剛王）

鈴杵手二拳相向。本有智於本有理發趣求。即自證菩提心也。故是欲金剛也。此名金剛王。即本有金剛薩埵也。一切衆生即體。是爲身心愛染極位。故云王也。王有不二自在德故也

相叉內爲縛

（南方寶生金剛持彼手）

縛。理智不二成自證日輪。即持彼手南方寶珠體也。女聲是定也。譬依女艷發男愛心如和合。和合又觸義也。故云觸金剛也

直竪忍願針

（西方無量壽愛金剛蓮花手）

二中立合。妙觀察智出化他見生死意也。五眼高臨邪正不謬義也。即化他大悲心於衆生起愛。故云愛金剛也

相交即成染

（北方釋迦慢金剛四攝弓箭手）

釋迦入生死苦海。與衆生和合。敬愛攝取之弓箭手也。成染者即大悲與衆生同體四攝不二義也。化他二利究竟故大慢也。故云慢金剛也

又云。五重結誦事

二手金剛拳

（佛部中央鈴杵手）

口云。三身歸命。又大日種子也。鈴、胎藏大日攝十三大院。五股、金界大日攝三十七尊。故云佛部也

相交內爲縛

（東方阿閦金剛部持彼手增益攝在金剛波羅蜜薩王愛喜嬉花鈎攝）

口云。縛淨菩提心大圓鏡智之形。即月輪體也

直竪忍願針

（西方彌陀蓮花部右蓮手敬愛攝在法波羅蜜法利因語歌燈鎖）

口云。一葉蓮形。即五眼高臨邪正不謬之形也

相交即成愛

（北方不空成就羯磨部右箭手息災攝在羯磨波羅蜜業護牙拳舞塗鈴）

口云。箭有來去德。即如來如去之義也。釋迦出世入涅槃故也

相交即成染

（南方寶生寶部左弓手調伏攝在寶波羅蜜寶光幢笑燒香索）

口云。弓爲煩惱四迷索被縛。即第七識相應義。我癡我見等也

眞言事

（歸命三身）（胎界諸尊）大（一切有情）（愛染又召染）入（金界諸尊縛）

此四攝明。兩部諸尊幷一切衆生。皆引入自體平等無二迷悟一如也。普遍一體。故成就一切悉地。萬德圓備也

又云。過去諸佛。現在諸佛。未來諸佛。愛染也。大日以下諸尊幷一切衆生及三世諸佛悉入愛染一體究竟不二。故成就一切悉地也

經云。若持此眞言及以密印力印心額喉頂。如金剛頂身。一切諸罪垢纒結即當滅。若寂災增益敬愛與降伏。隨其所愛者纒誦此眞言。彼即當獲得。若毒若相憎纒結誦當息。加持食七遍。我當降甘露文

口云。文意可知。若加持食。此印明。又師子口印可用此眞言。又第十二品金剛夜叉印明兩種可用之也

又云。金剛手有眞言。名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王眞言。於一切瑜伽中最尊最勝。速獲悉地。能令一切見者皆生父母妻子之想。所作之業也。得成就所持諸餘眞言。若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部寶部羯磨部等。皆能持對彼等

眞言令速成就。若持眞言行人。持經三十萬遍。一切眞言主及金剛界大曼荼羅王。皆悉集會。一時與成就。速得大金剛位。乃至普賢菩薩位 文

口云。若滿三十萬遍。行者持齋淸淨可修之。若正月一日六月一日。若白月十五日。但曜宿相應爲吉。殊鬼宿爲吉日。亦壬午癸酉。眞言大呪也。又云。或大呪十萬遍。五字呪十萬遍。一字心呪十萬遍。是三種呪各十萬遍也。又云。大呪十萬遍。五字呪五萬遍。一字心呪十五萬遍云々

問。遍數必限三十萬遍。其心如何　答。疏二十云。我所就多種念誦。謂遍數時節現相增益等。三落叉是數。數是世間也。出世間落叉是見三相。謂字印本尊。隨取其一。一合相是也云々 文繁多也。略之。三十萬遍。三落叉也。學成就遍數。云極重障者不過三落叉。此意也。三落叉者。三相三行三句義等也。故愛染明王皆具足此義。分斷自性障三惑。顯本有自性三部。故說三十萬遍也

外五股印事

口云。印明五品說也。但金剛縛云々 不見內外別。今依口傳用外五股印也。於此印爲拂外難作外五股印。爲除內障作內五股印也。疏十云。又此障有二障。一者內障。謂從自心而生。其類甚多。不可詳說。二者外障。謂從外事而生。亦甚多。皆能摧滅也文爲除此二障。先外五股印。次內五股印也。是從外入內義也。或云。內五股印上求菩提義。自利義也。外五股印下化衆生義。利他義也云々

凡外五股印經題號金剛峯樓閣也。是法性塔婆。當經肝心。密宗源極也。五峯本有金剛五智體。掌內胎藏花臺樓閣也。即周遍法界塔婆。萬德含藏智體也

問。復說根本印云根本印乎　答。以染印爲根本印。是染愛王根本印也。今第五品以五股印爲根本印。是愛染根本印也。共染愛愛染根本印歟

問。是名羯磨印亦名三昧耶文兩名字其意如何　答。五股愛染明王羯磨身也。人形五股是五智化儀也。故此印即羯磨印也。又五股三形云三昧耶印也

問。如染印。以五股印切當眞言結事有之乎　答。或傳用之。當流不然歟

二手金剛縛東方金剛部持彼手 [梵字]

因業不可得故東因義也

忍願竪相合西方蓮花部蓮花手 [梵字]

憍慢不可得。五眼高臨邪正不謬故憍慢義也

右風如箭形北方羯磨部箭手 [梵字]

作業不可得。前五識事業故也

左風如鉤形南方寶部弓手 [梵字]

了義不可得。同如覺了故也

檀慧與禪智竪合如五峯中方佛部鈴杵手 [梵字]

還變不可得。方便隨緣轉變故也

中方佛部。小指[梵字]。大指[梵字]。是共大日種子。雖有因果差別。初後平等一體也。故用佛部也

印言異說事

厚雙紙云

羯磨印外五股。或內縛五股云々

[梵字]

或傳云。又小呪印。內五股

[梵字] 此呪遍智院僧正共用之給幷梻

已上

妙抄云

內五股印

口傳云。除內三障云々 眞言云

[梵字]

外五股印

口傳云。除外三障云々 眞言曰

[梵字] 云々

已上

口云。第五品用外五股者。多分外障也。彼品云。能成能斷滅一切惡心衆 文 又取那摩置於師子口加忿怒降伏等文。皆外障義也。第七品用內五股印故。爲除自性障內障也。妙抄三寶院勸修寺兩流傳相合。故兩印相違是難定歟

厚雙紙云。平等羅惹。愛菩薩變成閻王。右手持檀荼印。左手持人王。身色赤肉色。坐水牛。此王殊除死難云々

歸命[梵字]

檀荼印　外五股印 已上

玄祕抄云。師說云。平等王眞如平等義。一

切衆生善惡平等義也云々
[梵]云。平等王[梵]檀荼印。赤肉色坐水牛。右持檀荼印。左手持人王。此王殊除死難云々
此尊愛染王所變　言曰
歸命[梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵][梵]
檀荼印　外縛五股印。印明令誦交之云々
般若僧正說也云々
常喜院云。愛染王者大日所變焰魔天也。又云。平等王者。焰魔天有二種。名靜息王平等王也云々
或云。第五品云。三世三界中。一切無能越文是一切攝伏義也。仍依此文成平等王之義。明[梵][梵][梵]等云々
亮慧云。祕口云。現焰魔王。持人黃。增命根云々又云。變成平等王。般若寺

功能等事

經云。給白月鬼宿。取淨白素繰畫愛染金剛文最勝王經云。布灑星合日者。不忌八專不嫌惡日。萬事吉祥也。此日所作無不成就。譬如如意寶珠隨思雨寶文大集經云。南無七星第二星。名布灑合日也。孔雀經云。鬼宿能吉祥文不空宿曜經云。鬼宿所作皆吉文依此等文。鬼宿最上吉日也。梵布灑星。此云鬼宿。又鬼宿二十八宿中寶瓶宮也。又此宮十二宮中寶瓶宮也。故此尊蓮花下寶瓶尤相應也。白月鬼宿殊取六月一日。六月日輪焰熱熾盛至極也。一日合宿際也。是陰陽和合極位也。理智冥合愛染相應時分也。六月一日必鬼宿也。此日又日曜。是最上相應也。謂日曜智也天也。鬼宿寶瓶。是理也地也。日輪寶瓶愛染定慧相應物也。尤爲最上吉日也
經云。取白檀香刻金剛愛染王。五指爲量等。長帶於身。藏一切有情類及諸刹利王。攝伏如奴僕。常結羯磨印。誦大根本明。增益一切福。堅固如金剛文或云。無白檀香時。以穀木用御衣木。五指量者。醍醐流以五分爲本。廣澤流以七分爲本也。或義云。左手作蓮花拳。取前方量。是三寸也。是胎內五位第五羯磨最初量也。產初等身一搩手半。是五寸也。長大等身五尺或一搩手半者九寸也。出胎時量也
經云。若纔結一遍。及誦本眞言。能滅無量罪。能生無量福。扇底迦等法。四事速圓滿。三世三界中。一切無能越。此名金剛王頂中最勝名。金剛薩埵定。一切諸佛母文

內五股印事

口云。明經第七品所說也。印不說經。相承口傳也。內五股。或師子口印或師子冠印名之。又名師子忿迅印。此尊最祕印也。二中指本少開之。二頭指鉤立中指後。二大並立如師子口形。謂二火上唇。二大下唇也。二頭指二牙。二水指二眼。二小指耳也。誦明後三度動二大指。是嚼摧一切惡業煩惱義也。即斷除本有俱生障自我所生障也。又云。此內五股印名鬼向。斷鬼黑業體。黑業醜故云鬼也。是惑障。向訓遙。是遙攝無明故也。是無明體即金剛一性也。諦達故云斷也。但觀字字因起等同於大空者。此意也。因起[梵]字字相。妄執煩惱體也。此妄執煩惱即大空法性也。等同於大空云是也。即[梵]字字義也
或云。鬼向檀。此深義云。鬼如前障者也。向者現前義也。檀曼荼羅義。今所現障者即輪圓具足大曼荼羅也。顯云鬼向檀也。深祕深祕
西院云。鬼向斷者。本有俱生障亦名自我所生障。是行者從魔也。其對治法。內五股印[梵][梵][梵]明也。結誦此印明消除彼障難。此印明功能。顯彼五股鉤師子冠。明王本誓專究此習件印明斷彼向道也。結誦觀念彼速斷除向道果道法故。習鬼向斷印明也。[梵][梵]法中第一祕事也。竹人門流普未授與。況自餘號名目猶不聞之歟云々
祕術集云。吽悉地。內五股。但二頭指直開立。是云怒杵。般若寺僧正授香降寺給云々
田天法云。印內五股。明[梵][梵]明末加[梵][梵][梵]印五處。觀師子冠。以二大指三度召。以二大指押二無名指。三度二大指召。師子物嚼義也。二無名指三度抑之。斷三妄執義也。嚼怨敵嚼也云々
口云。是一印二明也。最祕事。內五股印誦三明也。[梵]二頭指來去（踊スル時）[梵][梵][梵]此時二無名指以二空三度抑之。是噉食惡業煩惱義也。斷除本有俱生障自我所生障等意也云々

經第五品云。結大羯磨印及誦根本明。兼示三昧耶一字心密語云々

玄祕抄云。愚按云。結大羯磨印者。前染愛王品所說根本印（即染印也）及誦根本明者。彼品所說明（即大呪也）兼示三昧耶者。今愛染王品所說五股印。故經云。竪合如五𦙶。是名羯磨印。亦名三昧耶云々言一字心密語者。今品次文所說一字心明（即小呪也）

問。今品既指五股印云是名羯磨印者。若爾結大羯磨印者。應此五股印。何前品所說大呪。又言及誦根本明者。今品應小呪。何云前品大呪耶　答。結大羯磨印者。前品所說染印也。羯磨者事業義也。若指今品五股印者。同又次句云兼示三昧耶。有何別乎。又及誦根本明者。指前品大呪。若今品小呪者。次下文云一字心密語。有何別乎。況今品下文云常結羯磨印說大根本明乎（小呪云一字心明。今品分明說也）

疑云。結大羯磨印及誦根本明者。應五股印及小呪。兼示三摩耶亦應五股印一字心密語者。又應下大勝金剛心瑜伽成就品所說一字心明五股印。經云是名羯磨印亦名三昧耶故。印通二也。如何　答。不爾。愛染王品既云一字心密語。同品下文說小呪名愛染王一字心。豈乍置之云別所說一字心乎。又解。結大羯磨印者。今品所說五股印。及誦根本明者。今品所說小呪也。兼示三昧耶者。舉羯磨印異名也。一字心密語者。舉根本明異名也。示者說義也。故法花論於說言示現（可思之）前解爲勝（已上）

口云。所詮玄祕抄意者。前義二印二明也。結大羯磨印及誦根本明句。第二品染愛王根本印明也。後義第五品愛染王一印二明也。兼示三昧耶一字心密語句印名異名出之。故兼字置之也。但二印二明以之爲習也。此兩義爲顯之。今次第表紙書此文。以朱示異。混亂見惡之。以此二義可分別也

問。玄祕抄疑難猶符合所存。其故當品羯磨印者是五股印也。何上品染印云羯磨印。無其名字。差染印。大以參差。又根本明者。是當品所說五字明也。故印明共當品所說印明也。若當品用上品所說染印明。兼示大染印及誦根本明可說之。何當品以上品印明說本。以當品印明說兼示乎。實今兼示三昧耶一字心密語者。第七品印明也。故說兼示一字心語第七品一字心故也。如何　答。結大羯磨印者染印也。其故以箭爲三摩耶形。此箭即習羯磨身。故以染印名羯磨印。有何相違乎。上品印明先說之後。當品印明說可幷用由緒時。說兼示三昧耶等。無異論。次瑜伽成就品未說品也。何指未來可說。兼示不審也。非道理。既所說品故。指上第二品與當品兼用。條祖師所判頗有其謂歟

口云。醍醐流二印二明相承之。小野流殊勸修寺等一印三明料簡之。但當流深祕（云々）習一印三明也。羯磨印者實叶文五股印也。是五股者。經總題號五𦙶樓閣也。愛染又五部總體也。故此品尤根本印用五股印。以五股一印爲總體誦三明也。根本明者。大呪與小呪也。此二明共有根本名。次[梵字][梵字][梵字]明也。此明名三昧耶一字心也。可知

乘海七卷抄云。御傳云。此眞言內五股印。此呪義範幷權僧正共用之給云々

私云。此眞言不限此一法。成一切瑜伽悉地。仍經云。瑜伽成就品[梵字]種子[梵字][梵字]成就也云々

五種相應印事

口云。注隨一用之者。隨法用一印明一座五種印明皆不可用之也。但字輪觀次本尊加持次用之。每度本尊加持不可結誦之

息災相應事

口云。內縛竪合二中指。中二風不著中指背。檀慧合立如針。右大指押左大指重立之也。寂災者息災異名也

增益相應事

口云。前印以二風著二火背。四指頭同也。四指頭並齊者是也。布瑟置迦此翻增益。母捺羅此翻印也。是增益印也

敬愛相應事

口云。如朱付。二風頭拄二火上節背。如蓮葉也。或於二火前二風指成蓮葉也。但以前義爲口傳。五種相應皆五股印也。於二

火前作蓮葉。非五股蓮花。既別印也。故不用之。伽路耶者敬愛梵名也。普通敬愛句名縛伽羅吒。是諸人敬愛義也。今伽路耶調伏敬愛句也。譬如難調伏者能令敬愛順伏。今尊亦如是。爲令順伏難斷難調伏無明煩惱故。殊用伽路耶句也

降伏相應印

口云。改蓮葉作三角也。又二火前也。如先義可知。阿毘沙嚕迦此翻降伏也

鉤召相應印

口云。以二風招之也。央俱施者鉤召梵號也

問。經說五種相應印許。不說眞言。依何用此明乎　答。經說五字呪幷根本印功能等畢。只說五種相應印。故知可用五字明。此五字說一字心。即五種相應印各可用一字義也。妙抄云。權僧正傳云。五種相應印通用平等王眞言云々。但件眞言五字各一字加置之。祕事也云々。又義。第五品印用第七品明也。玄祕抄五種相應印用[梵字]明云。五種相應印用此眞言。義範僧都傳也。三寶院權僧正以之爲祕事 文　是只用[梵字]明許也

厚雙紙云。五種相應印眞言或用吽悉地文是吽悉地呪。或義也。以五字呪爲本歟。但兩呪任意可用一呪也。故兩義共當流習也。又義如今次第合兩呪。妙抄如是出之。所詮加誦兩呪。猶深祕也

般若僧正說云。五種相應印。戒方入掌交乃至 此名寂災印。明

[梵字] 息災佛部
[梵字] 增益寶部
[梵字] 敬愛蓮花部
[梵字] 調伏金剛部
[梵字] 鉤召羯磨部

此一印結一部。五部三十七尊圓滿眞言也。入息災三摩地。五部皆息災也。乃至羯磨部亦復如是。故五種相應印也。五[梵字]字者五部金剛薩埵種子肝心也。所謂佛部薩埵乃至羯磨部薩埵。總五部者各具金剛手。夫金剛愛染王者。五部總體三密根源也。故經云。五色花鬘云々。今此尊五部金剛手集成就身也。總塵數諸尊無明即法性之本誓。任身也。其本誓有五印五眞言。依結誦得五部悉地也

口傳云。薩埵羯磨弓箭持彼白蓮也。總此明王一々表示無不實相智印。其五部金剛手者。即五智也五佛也。理趣釋云。其五佛者。即盡虛空遍法界無盡無餘佛聚成此五佛身也 文 五部三十七智者合百八十五尊也 已上

口云。五種相應者。先息災者除病除災等息災義也。增益者福智壽官等也。敬愛者哀愍愛念等也。調伏者怨家魔鬼等降伏也。鉤召者登宮出魂拔苦擁護等也。此尊說五種法。即付敬愛一法修行之。爲當流深祕也。謂災禍病惱等依四大不調從不敬愛起也。貧窮等從自他間隔慳貪起也。瞋恚怨敵等從自他違逆起也。故四大調和自他敬愛時。具息災等衆德。煩惱菩提敬愛。無明即法性故。降伏也。敬愛也。無明煩惱災禍除之故息災也。煩惱即心。息。顯現本有恒沙萬德。故增益也。顯佛果衆德。自心與佛無二無別。故敬愛也。歸入佛果本有德。是鉤召也。但何五各具五種德。雖然敬愛加持不二義。故爲自宗本。一々諸法重々帝網無邊德海六大圓滿。凡夫墮一法不自在也。而平等敬愛加持時顯衆德也

字輪觀事

口云。當尊小呪用字輪觀。常事也。或[梵字]一字種子故用之也。或[梵字]一字用之。又五大種子如常

金剛吉祥成就一切明事

口云。是印內三股印也。檀惠戒方指。如朱付名師子頭印。如師子口。二大少偃立。每誦眞言[梵字]字。以二大拇無明指也。即降伏七曜等障難。速成悉地義也

[梵字]歸命 [梵字]金剛吉祥 [梵字]大吉祥 [梵字]日曜 [梵字]月曜 [梵字]火曜 [梵字]水曜 [梵字]木曜 [梵字]金曜 [梵字]土曜 [梵字]大三摩耶

口云。此眞言前後佛眼也。中間七曜也。一切災難皆星宿所爲也。破彼難令吉祥。故眞言句終皆置[梵字]字。此吉祥種子也。佛眼諸星主也。但此以下三種印明。第九品所說也。佛眼愛染同一體習之。故用之也。又

此印即師子冠也。愛染師子冠安五股鉤。是五大虛空藏鉤也。佛眼亦戴師子冠。故愛染佛眼五大虛空藏只一法也。故此三尊法皆用今此三種印明也

經云。此吉祥明能成辨百千種事。意之所起皆得遂情 文

妙吉祥諸宿曜印事

口云。以二空押風指也。此習師子冠印。即二大指如師子口。但前印。師子冠印也。明說金剛吉祥成就一切明。一切所願悉成就也。此功能先爲本及七曜攝伏德。今此印明說妙吉祥破諸宿曜。知除七曜二十八宿等諸星難也。故云名破七曜一切不祥印也

[梵字] 命歸 [梵字] 曜宿 [梵字] 等平 [梵字] 祥吉

成就一切明眞言事

口云。不動劍印互挿之也。是兩部不二一體義也。入我我入次用此印明。殊深祕也

經云。若欲誦一切眞言。先誦此明三七遍。一切速得成就 文 又云。此眞言能成就一切明。能攝伏一切天。能成辨一切事 文

私云。此三種印明事。佛眼法時口訣之

了

散念誦事

遍智院云。瑜伽成就品明。何尊法散念誦可誦之。破自我所生障散亂心也。但不書卷數也

[梵字]事

口云。敬愛云々 經云。造像安於西。行人面西對 文 此法偏以敬愛爲本。四種五種法皆敬愛所攝法也。故經雖出五種相應印。依敬愛向西料理道理也。付敬愛句有五種。單敬愛縛始迦羅拏也。忿怒敬愛伽路耶也。或云。總敬愛縛始迦羅拏別敬愛伽路耶也。或世間男女敬愛伽路耶也。縛始迦羅拏攝召也云々

口云。此攝召義不審也。但攝召敬愛攝一種時事歟。廣澤縛始迦羅拏翻相念。是常敬愛句云之。伽路耶降伏敬愛。謂降伏難調伏者還生護念敬愛詞也。是當流義如是無相違也

爐事

口云。敬愛爐八葉造之。正方五股形 焰在火 四角横五股上寶幢立之。耳上八箭皆逆書之底竪箭一隻書之。但種子上書之。或書種子許不書箭。或書箭不書種子。後說常樣也。種子本尊種子[梵字]字。若[梵字]字書之。爐以朱塗之也。或爐底隨法可書三摩耶形。此一種大阿闍梨書之也。開白時始著座後。取壇木一枝。[梵字]底密本尊種子[梵字]字。若[梵字]字書之也。餘尊法時准之可書之也

花箭事

口云。花箭取蓮莖造箭四隻也。爐耳上四方鴛鴦又羽撒之。ヲトリメトリ相交四方置。四ハナリ。其上置花箭。東南西北順置之也。或緣外置之云々 西院流金箭四方置之。順令向之。順逆不二云々

私云。順逆不二云々 爐緣箭皆逆書之故也

問。花箭者經不說之。依何說乎 答。金剛頂義訣云。此中契相別者。所謂花器杖弓箭等。是如來彈擊智也。其契兩頭皆有蓮花。故云花器杖。花器杖即是弓箭也 文 是等意歟。但當流花箭可隨其法也

用鴛鴦羽事

口云。小野。鴛鴦羽立壇行。事鴛鴦一ツガヒノ尾乍生取。一枚愛染王眞言大呪[梵字]下夫姓名。其下[梵字]加羽面書之。今一枚同眞言婦姓名。同相應句加書文字。裏向合。以木ハサミテ前立之修之。千手敬愛法同之。合藥經見云々

問。鴛劍羽用此法由緒如何 答。鴛敬愛義歟。劍羽安本尊前。是非本說。遍智院僧都被案出事也

紅薄樣切八葉事

口云。小野流。紅薄樣切八葉。其中心[梵字]每葉[梵字]等兩字。八葉書之。[梵字]前[梵字]字。始書之。又[梵字]後[梵字]字。書也。順迴書畢。亦同薄樣八葉。人名字形若我名形。書中爲自[梵字]字向白身。爲他[梵字]字向他。眞言八葉仰名字形八葉俯合面上重之。又八葉之上捍叉羽置。ヲトリメトリ相交。土器二中入爐底五寶等土器之上埋之也

已上二種者小野流習歟。當流用否可任意也

燒紅蓮花事

經云。又令伽路耶取紅蓮花蘂一百八護

摩一宿即敬愛文
口云。愛染護摩燒紅蓮花事。當流說也。如法愛染時用之也。蓮花蘂若當時無之時。以紅薄樣造蓮花燒之。三時。時別三十六枚也。三時百八也。七箇日護摩紅薄樣二帖許用意之也
遍口抄云。[梵字][梵字]法用別[梵字][梵字]壇事。於水無瀬殿令勤修之時。用別[梵字][梵字]壇。故勝海僧都勤仕之
問。件[梵字][梵字]如如法愛染王法。降三世[梵字][梵字]歟 答。不然。只本尊[梵字][梵字]也。同法紅蓮花葉一百八枚敬愛時燒事。常不然也。如經文一宿敬愛之時可用事也。但經文。蘂云云
經文相違。自古不然。不審也云云
報恩僧正云。師云。イト不用事也。近比等房法印行タリケル件護摩。御產時一夜行之。紅蓮花等燒之云云

蓮絲事

經云。又法。以藕絲爲燈注。薰成煙。取點眉中間。一切魔奴魘皆伏從敬愛文
口云。取蓮絲爲淨油炷。其煙淨土器若白瓷覆其上付墨。取其墨求敬愛人眉ツクラシメヨ。必成就也
寶心云。往年左大臣殿御惱時。棺針株爲相應。是死人蘇生也云云 或云。妻欲被愛夫者。取男著衣端染赤色。絞尊面。誦[梵字][梵字][梵字]明。加持三十萬遍。即得愛念也。欲得長命者。取石菖蒲切中指量。以二枚。一枚書姓名。入袴腰永不知人。一枚同書姓名。向西方可飮之。但彼菖蒲令蹈生馬。又日無干之。又露水灑洗之用之。書姓名已。誦[梵字][梵字][梵字]明加持三十萬遍云云 於勝人者。切石菖蒲中指量。書我勝人姓名。吒枳吽弱明未加忿怒句。加持三七遍。埋道中令蹈人。若埋四方道得勝也。欲被所念人愛者。菖蒲書所念人姓名。入我口誦大呪加持一百八遍。向西方七日之間每日飮之。即得愛也。若爲他人者。入尊御口加持三十萬遍。可令飮彼人。即得愛也。欲得男女子者。石菖蒲書其父姓名爲男子誦大呪加持一千遍。爲女子誦[梵字][梵字][梵字][梵字]明加持一千遍。如此七日之間加持之已可飮之。若令飮母即得子也。欲滅怨人者。石菖蒲以酒爲硯水。取桃木東方枝爲筆。書彼人姓名。以青衣裹之。蹈生馬。七日之間即得滅也。但滅已。八字文殊印明結界我身。欲被自他共愛者。赤色紙書自他姓名。相並書之入尊口。誦吽吒枳吽弱明。加持三十萬遍。即得共愛也。欲殺爲我惡人者。切石菖蒲中指量書彼惡人姓名。蹈行者足下。但女左足男右蹈之。但入日時向日誦吽悉底明。加持一百八遍。以獨股杵摧破之。即得滅也。若安彼名行人座下若寶瓶內。誦吽悉底明。加持三十萬遍。即得滅也。欲被國王大臣愛者。切石菖蒲中指量書彼王大臣姓名入尊口。誦吽吒枳吽明加持三十萬遍。即得愛也。欲厭惡人者。檗上書彼人姓名。令蹈行人左足。誦吽悉地明加持三十萬遍即得厭也
常喜院云。敬愛句。師說用伽路耶。灑水。彼名書石菖蒲入之。師說也云云 或云。只朱灑水入之也云云

部主 降三世
自加持　大印同眞言如常
召請
　如自加持印眞言 以右頭指三招。加召請句四攝明
供物　小呪也。加敬愛句也
撥遣　准召請 以右頭指三撥。加撥遣句
本尊段
自加持印明 外五股印五字呪
召請
　外五股印 以右頭指三招
　眞言五字呪 加召請句四攝明
供物　同眞言。加敬愛句
口云。藥種次紅蓮次相應物。供物呪同用之。相應物依事用之
如持物　同眞言也
撥遣　准召請 以右頭指三撥。加撥遣句
諸尊段　三十七尊如常
世天段　如常
　伴僧幷御加持 用大呪

白寶口抄　如法愛染王

口云。如法者。壇場莊嚴行儀法則悉如法故爲名也

遍口抄云。如法尊勝如法愛染王。安置寶珠行之故。只宗大事。爲守護安置也。名號尊勝愛染。借眞實寶珠法。勤行スルニハアラス。只安置許也云々

最深祕口傳云。本尊奉懸十七尊曼荼羅。是常儀也。但不用之。敷漫陀羅中央立高一尺六寸寶塔。其中安佛舍利。爲本尊。行愛染王法。卽舍利自然道理如來分身眞實如意寶珠也。萬德圓滿明珠故。定慧分攝衆德。大智大悲是也。大智大悲故示四面八臂形降伏三世怨敵。摩醯首羅等授佛位。大悲故現三目六臂體。染愛々染悉地成就。自寶瓶吐諸寶。六道貧里衆生與無上寶財。令證菩提妙果。是佛果至極成佛教王也。故經說增益一切福堅住如金剛。又說能滅無量罪能生無量福。依之壇上塔婆納佛舍利爲本尊。此心也。可祕可祕

道場觀事

注云。如金剛界云々付金剛界行之故。金剛界道場觀如次第觀之。至大日處觀大日相好畢。其大日如來入愛染金剛三摩地。以下如次第也。又別次第云。觀妙高山頂上有[梵]字。成八葉蓮花遍法界。此上有[梵]字成五峯八柱寶樓閣。此法界宮殿中有[梵]字成滿月輪。輪上有[梵]字成寶蓮花。其上有[梵]字成七寶塔婆。其中有[梵]字變成如意寶珠。放無數色光遙照泥梨底受苦衆生。迴此光明悉成如來舍利。舍利變成如意寶珠。拔苦與樂。是大日如來本誓身也。今此身卽成羯磨身。身色如白月著輕羅綿衣。住智拳印。爲除一切衆生本有俱生障。入馬陰藏三摩地。心上觀[梵]字。卽變成金剛箭。々變成金剛愛染明王。身色如日暉〇以下如今次第略之。此道場觀曼荼羅中央立寶塔。其內安佛舍利。本尊爲三形也。殊[梵]字成塔婆。內觀[梵]字。尤最祕密也。一宗大事也。常以一字齊運三業故。[梵]字有[梵]聲。[梵]字亦寶珠種子。寶珠又萬法能生法體也。入馬陰藏三摩地者。序品大日陰月輪智體。現第二品染愛王日輪定光三摩地故。入馬陰藏三摩地云也。觀佛三昧經云。如來馬陰藏平如滿月。有金色光猶如日輪〇身根已還沒如前日輪文 此文尤符合。能思之

問。何故如來陰藏名馬陰藏乎　答。觀佛三昧經云。如是積功修梵行在家之時無邪慾想。不染累。故得斯根。如寶馬顯無常文 八十花嚴第二十七云。爾時以此善根成如是迴向。所謂願一切衆生具丈夫形成就如來馬陰藏相文 疏云。如來藏如輪王馬寶相不現之形文 此如來陰藏輪王馬寶陰藏隱不現喩之也

種子三形事

[梵]字成箭事。依小野大次第也。又薄雙紙十七尊次第。[梵]字或[梵]字五股杵也

色如日暉 乃至事

口云。乃至者。住於熾盛輪以下吐諸寶普通愛染法次第樣也。故云乃至也

十七尊事

口云。五智圓滿大日全入愛染三摩地時。五智功德皆攝愛染一尊也。於此愛染一身。亦開其四德時。有定慧四德。謂欲觸愛慢喜。體歌舞是也。卽內四德定慧二法也。是四佛四波羅蜜外用也。此外用猶顯外時。春雨秋冬色聲香味外四德定慧二法也。是皆愛染王發心修行菩提涅槃四點。卽事而眞故。經世間事法列座聖衆故。如寶愛染時。諸事皆寶珠愛染一體也。是故四佛四點四季等。皆悉習寶珠實體也

問。第五品云。又結金剛界三十七羯磨文 故以三十七尊爲此法行儀。今殊以十七尊名如法愛染法。其意如何　答。厚雙紙云。行法次第付金剛王儀軌修之。理趣會十七尊印言用之。如次第。是彼僧正傳也文 又依成身會修之。初鈴已後羯磨會三十七尊印言用之常樣也。是叶經意。以理趣會爲愛染曼荼羅事。高野後僧正御傳云々金剛界圖金剛王軌說。尊位頗相違。可尋之 已上

既於愛染法。依三十七尊。依十七尊。兩說也。以理趣會爲愛染曼荼羅事。後僧正御傳云々大師御相承無異論。又小野大次

第受宗叡弟子禪念律師口傳。仁海僧正以金剛王儀軌造之。故彼末流皆用之。先德依此等意。付十七尊修之歟

深祕云。金剛界三十七尊內。定慧十六大菩薩不二成十六尊。又五智不二成一尊。是名理趣會十七尊。是即不二至極故。付十七尊修之。爲深祕也。此十七尊猶不二縮五尊。是五祕密法也。此五祕密即表衆生當體。煩惱即菩提之實義故名祕密。祕密之名證從是發也。此五祕密猶不二一體成愛染一尊也

最深祕云。瑜祇經兩部不二故。序品本有自性之三十七尊說三十七字。第二品說十七字。是愛染王眞言也。依此義。源運圖位曼荼羅爲十七尊種子曼荼羅。故依十七尊修之。從三十七尊猶爲深祕也。此十七字第五品說五字。此五字又第七品說一字[illegible]字也。又理趣經終段重[illegible]字是愛染王種子也。宗叡請來理趣經曼荼羅五祕密段次有愛染王。是即以五祕密習愛染王。故以經終[illegible]爲愛染種子也。此等義五祕密法時委細也

曼荼羅事

此圖樣小野僧正仁海大次第在之。內院并中院。金剛王軌。西曼荼羅。意得如此圖。外院尊位彼儀軌相違。又理趣釋相違也。亦金剛王軌并十七尊釋諸說皆二重曼荼羅也。今圖三重畫之。能々可尊之云々

金剛王軌樣

時冬	香	時春
意氣金剛	愛樂金剛	意生金剛女
計里枳羅金剛		意喜金剛
愛樂金剛女	意生金剛	計里枳羅金剛女
時秋	色	時雨

聲　味

玄祕鈔圖　第二

金剛界理趣會

鬘	鎖	歌
花菩薩 計里枳羅金剛女	嬉菩薩愛金剛 愛樂金剛	燈菩薩 愛樂金剛女
王菩薩觸菩薩 計里枳羅金剛		喜菩薩 慢金剛 意氣金剛
香菩薩 意生金剛女	愛菩薩欲金剛 意生金剛	塗菩薩 意氣金剛女
嬉	鈎	舞

索　鈴

私云。見行金剛界理趣會畫像曼荼羅。內院四隅安香花燈塗四菩薩。外院四隅安嬉鬘歌舞四菩薩。是依普賢菩薩金剛薩埵儀軌并金剛薩埵修行儀軌歟。今愛染王十七尊曼荼羅。以嬉等四安內四隅。以香等四安外四隅也。其所以者。金剛王儀軌并勝佛頂儀軌小野大次第等。皆外院四隅行香等四印言。彼儀軌等雖不言番等。與金剛界香等印言同故也。以之推知。內院四隅是嬉等四菩薩也。香等可案之」

理趣釋

夏	香	秋
髻離吉羅	愛樂金剛 愛金剛	愛縛金剛
悅喜金剛		髮金剛
意生金剛	欲金剛	傲金剛
春	色	冬

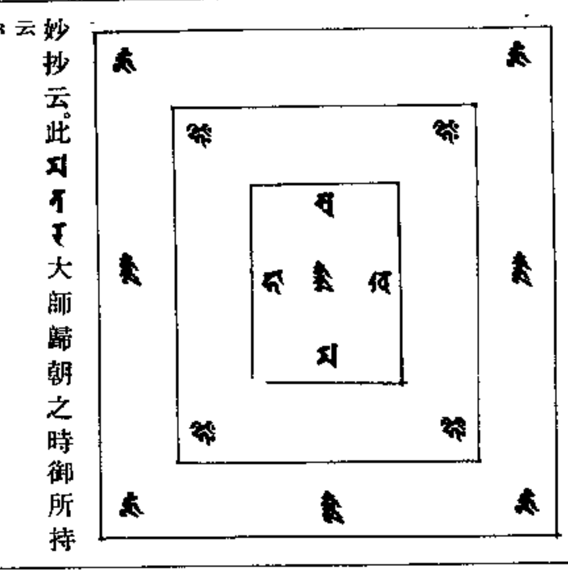
聲　味

時雨	色	時秋
計里枳羅金剛女	愛染金剛	愛樂金剛女
計里枳羅金剛	本尊	意氣金剛
意生金剛女	意生金剛	意氣金剛女
時春	香	時冬

味　聲

已上三圖爲才覺圖之云々

妙鈔圖

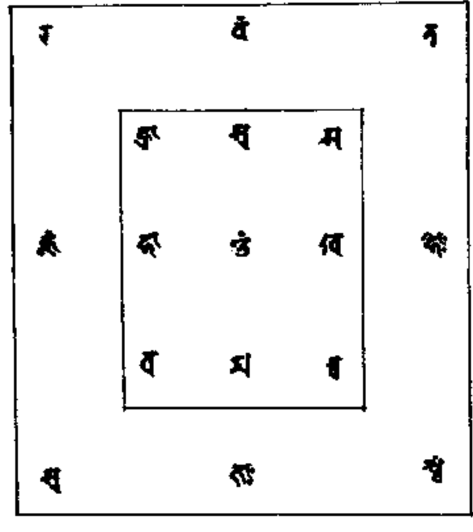

妙抄云。此大師歸朝之時御所持云々

醍醐寺ニ以或人本。師主令書之給了云々

檜尾傳

自觀寺傳

最極祕圖

已上三箇。源運口傳有之也。異說

爲才覺記之云々

結界事

口云。不動如常。或降三世明王也。如常可知。又身心愛染者。印二手掌舒。二大相交也。眞言一字心也。二大交立ニ兩部不二。大指以下ノ光明二掌又日月輪又兩部也

振鈴後事

口云。雖有八重不同。祕說瑜祇序品印明也。伴僧唱本尊眞言也

禮佛事

口云。三十七尊如常

三遍

前一肘觀事

口云。結彌陀定印觀之。此觀愛染王法時口決畢

十七尊印明事

意生金剛印。以左拳爲執弓勢。右拳爲引箭勢。眞言

口云。金剛界羯磨會愛菩薩印也。意生金剛持弓箭故。表彼儀形也

計里枳羅金剛印。二拳右押左。交臂抱胸

口云。羯磨會王菩薩印也。觸金剛抱金剛薩埵故。表抱持儀形也

愛金剛印。左手承右肘。右拳竪之。如幢相

口云。羯磨會幢菩薩印也。愛金剛捧摩竭魚幢故。表彼幢儀形也

意氣金剛印。二拳各安腰側。左傾之

口云羯磨會因菩薩印也此尊慢金剛也
卽依我慢抑左右腰天竺人於前人成慢
時以二手押腰也仍表彼慢心慢心既成
就時必歡喜也向左少傾頭者歡喜義也
卽喜菩薩印思之已上四尊慾觸愛慢之
四煩惱卽體是惠也此四尊五祕密法委
細也可見之

意生金剛女印挽弓勢稍向下柔：

[illegible]

口云意生金剛女者欲金剛女也是卽嬉
金剛也印挽弓勢者前欲金剛義也是定
慧之二法差別故於慾金剛分定慧爲二
尊雖然共持弓箭射第八賴耶中一切有
漏種子歟向下柔者定義女故也

計里枳羅金剛女印抱勢柔歟：

[illegible]

口云此印又前計里枳羅金剛印也計里
枳羅金剛女者觸金剛女也是慢金剛也

愛金剛女印如前轉菩薩

[illegible]

口云此印又前愛金剛也普賢金剛薩埵
軌云金剛歌菩薩左手作拳竪臂展頭指
向身持箜篌以爲印右作彈絃勢文金剛
王軌愛樂金剛女云〻

意氣金剛女印二拳安腰側

[illegible]

印又前意氣金剛印也意氣金剛女者慢
金剛女也是舞金剛也普賢金剛薩埵軌
金剛舞菩薩以二手拳旋轉結舞印云〻

是理趣釋五祕密段文前慾觸愛慢之下
釋明妃故此四尊定也女也故前四尊慧
也男也仍成能緣所緣成立慾觸愛慢發
心修行菩提涅槃之四轉也是四波羅蜜
菩薩也但此四尊八供養中嬉鬘歌舞之
內四供菩薩也金剛界理趣會外四供也
云〻

時春菩薩印二拳散上

[illegible]

口云以二拳相幷向上如散花勢文時春
菩薩者花菩薩也春花盛也花亦美麗莊
嚴敬愛故云莊嚴也見理趣經

時雨菩薩印二拳散下

[illegible]

口云二拳相幷向下散之焚香印也時雨
菩薩者香菩薩也香供養遍虛空法界如
雲故云香雲菩薩也亦表慈悲是慈雲普
覆潛無邊含識故云時雨菩薩意滋澤同
此意也此菩薩夏也夏殊氣香芬〻亦夏
熱以香塗身增清涼也

時秋菩薩印二拳合

[illegible]

口云燈燭印以二拳並竪二大指也時秋
菩薩者燈菩薩也是以智燈破諸黑暗亦
以方便授與衆生起無量光明供養雲海
以其空色清不如秋持智光之體也秋月
光殊明故喩秋也

時冬菩薩印二拳塗胸

[illegible]

口云左右金剛拳磨其胸也時冬菩薩者
塗香菩薩也又此菩薩名金剛霜雪菩薩
能以五無漏蘊香塗衆生心體滅煩惱熱
成五分法身之香亦以方便授與衆生起
塗香供養雲海以方便授與衆生能塗香
供養雲海以栴檀塗香解諸熱毒有似霜
雪故以爲名霜雪是冬故云時冬菩薩也
私云已上四尊香花燈塗之外四供養
也

色菩薩印如前鉤

[illegible]

口云二手金剛拳二小指指鉤結二頭指
舒來去也色菩薩者鉤菩薩也是以色清
淨智於淨妙界起受用色身於雜染界起
變化色身而爲攝來之事故持鉤爲印也

聲菩薩印如前索

[illegible]

口云不解前印改二頭指端相拄如環是
索印也聲菩薩者索菩薩也能以清淨智
表六十種梵音普遍法界而爲引入之事
故持索以爲印也

香菩薩印如前鎖

[illegible]

口云以前印二頭指互相鉤結交屈其臂
是鎖印也香菩薩者鎖菩薩也謂以香清
淨智發金剛界自然名稱之香入一切心
以爲止留之事故持鎖爲印也

味菩薩印如前鈴

[illegible]

一一七

口云。如前鈴印。以二拳背相著動搖。是鈴印也。味菩薩者鈴菩薩也。謂以味淸淨智持瑜伽三摩地無上法味。以爲歡喜之事。故持鈴爲印也

次以右拳向身云〻

次以所舞拳云〻

已上兩種者。出小野大次第。故用之也

次金剛吉祥明眞言

次破諸宿曜明眞言

次成就一切明眞言

已上三種者。印明共如愛染王次第也

次入我〻入觀（結定印觀）

口云。觀我心上有[梵字]字。變成寶珠。我身擧體寶珠形也。卽成大日如來。如來心上有[梵字]字變成箭。此箭遍我擧體悉成箭形。卽變成本尊身○

以下如次第可觀之歟

內五股印事。小野大次第〻內五股印誦金剛部百字眞言也。仍用之云〻

本尊加持事

大日加持（羯磨印言云〻）

口云。瑜祇五股印三十七尊眞言用之。爲深祕也。但五股印用[梵字]字。猶深祕也

本尊根本印言事

口云。根本印言者是弓箭印也。二中指交立。習寶幢故。寶幢交立也。三寶院最祕密也。尤可祕之云〻

外五股印事

口云。外五股印觀五寶珠。二中端[梵字]。二大端[梵字]。左風端[梵字]。二小端[梵字]。右風端[梵字]。是五字皆觀寶珠也。或別次第云。內五股印眞言。[梵字]（誦[梵字]時二頭指來去）[梵字]（此時二無名指以二三度押之）。或先二手金剛拳[梵字]相忍內。爲縛[梵字]直竪忍願針（ノコトクス）[梵字]。二大並立[梵字]。左風竪[梵字]。二小並竪[梵字]。右風竪[梵字]。卽成內五股印。又二中端[梵字]。二大端[梵字]。左風端[梵字]。二小端[梵字]。右風端[梵字]。是五股皆觀寶珠。或中指作寶形。五股皆觀寶珠也。次誦[梵字]。此時以二空三度打二無名指。謂無名指惡業煩惱體也。卽斷滅本有俱生障自我所生障等義也。三度降三世義也。三世三毒也。三毒貪瞋癡也。卽斷三毒。三[梵字]寶珠也。五股印五智義。五智卽五寶珠也。兩部和融寶珠。併愛染全體也

私云。以內五股印誦三種眞言。用本尊加持也

五種相應印事

口云。五種相應印。隨法用一種也。或皆結誦云〻

加持念誦事

口云。先如例念珠薰燒香。左右掌寫三遍。入蓮花合掌當胸前。誦[梵字]字七遍加持。次誦[梵字]字七遍加持。次誦本尊種子[梵字]字七遍加持。次誦本尊眞言七遍加持。次誦淨珠眞言唵吠嚕遮那摩攞娑縛賀七遍加持。次旋轉念誦眞言。以下作法如常

本尊加持事

口云。先大日加持。次本尊加持。皆如前云〻

字輪觀事

口云。如常字相字義順逆觀可致心也

本尊加持事

口云。先相承灌頂大事等。悉可結誦此處。次本尊印明等。次佛眼印明如常

散念誦事

口云。降三世本尊（二種云〻）先本尊呪二種（大呪中呪）幷可誦[梵字]明也。次不動。次降三世。如是誦之云〻

入護摩（敬愛）

大阿闍梨大壇供養法正念誦後。本尊加持畢。起禮盤卽入護摩

三部被甲　次大日加持　次本尊印明

次三平等觀　次芥子加持（結十方界）

次積薪

初火天段（如常）

第二部主段（大降三世祕〻或愛菩薩或觀音）

自身觀

心月輪上有[梵字]字。變成寶珠。變成降三世明王○（已上如常）

口云。此降三世非別降三世。大壇本尊入降三世三摩地故。云大降三世也

自加持印明（內五股印小呪）

爐中觀（種子三形尊形）

召請印明（外五股印小呪以右頭指召之三度。加召請句四攝明）

諸供物呪（小呪加敬愛句）

撥遣（准召請用之）

第三本尊段

自身觀

心月輪上有[梵字]字。變成箭。箭變成愛染明王○（已下如道場觀）

口云。非例愛染王。大壇本尊入愛染王三摩地也

自加持印明（內五股印中呪或五股大印大呪）

爐中觀（種子三形如自觀）

召請印明（內五股印中呪或大呪以右頭指三度召之加召請句四攝明）

諸供物呪（中呪或大呪加敬愛句）

乳木六支（如常）　次藥種　次花鬘

次別香　次別藥　次相應物

次加持物（中呪）　次撥遣印明（准召請用之）

第四諸尊段（十七尊請之或三十七尊）

自加持印明（十七尊總印書）

十七尊總印。二手金剛縛。禪入智虎口。

同總呪曰。[梵字]

口云。印大樂不空身印。眞言出五祕密儀軌。而金剛界眞言少異也。是則十七尊種子也

召請印明（大鉤召加召請句加四攝明）

諸供物（同總呪加敬愛句）

撥遣印明（准召請用之）

第五世天段（如常）

已上敬愛護摩了。大阿遮梨兩護摩兼敬愛護摩了後。先於便宜所著淨衣（青色）進調伏護摩壇少禮。次著禮盤。已下作法如敬愛壇。若大阿闍梨敬愛一壇令行者。護摩畢歸著大壇。字輪觀。大日加持。本尊加持。佛眼加持。散念誦等。如常

調伏護摩（降三世）

若以他人令行兩壇護摩者。大阿闍梨振鈴之後。小時，敬愛護摩師起座。聊可重歎著禮盤後。當壇護摩師起座進寄。其作法如敬愛護摩云々

初火天段（如常但黑色觀之）

第二部主段（不動尊爲部主）

自觀

心月輪上有[梵字]字。變成利劍。變成不動明王○（已下如常）

自加持印明（外五股印慈救呪）

爐中觀（種子三形等如自觀）

召請印明（外五股印右頭指三招。慈救呪加召請句四攝明）

諸供物呪（同加調伏句）

撥遣印明（准召請用之）

第三本尊段（大降三世）

自觀

心月輪上有[梵字]字。變成寶珠。變成降三世明王○（以下如常）

口云。二手大印鈴杵（二手）弓箭（二手）劍索（二手）已上八臂也。所持物不動愛染不二體也。此降三世非例降三世。大壇本尊入降三世三摩地也。深祕々々。又[梵字]字有摧破之德故用之。[梵字]字同雖有其德。[梵字]卽大壇用之故。尤可用此字也云々

自加持（內五股印小呪）

爐中觀（種子三形等如自觀）

召請（外五股印以右頭指三招。小呪加召請句并四攝明）

諸供物（小呪加調伏句）

加持物（小呪加調伏句）

撥遣印明（准召請用之）

第四諸尊段（五大明王）

自觀

心月輪上有[梵字]（降）[梵字]（不）[梵字]（軍）[梵字]（大）[梵字]（金）五字。變成寶（降）劍（不）三股（軍）棒（大）牙（金）各變（已下如常）

自加持（外五股印慈救呪）

爐中觀（種子三形等如自觀）

召請（外五股印以右頭指三招。慈救呪加召請句四攝明）

諸供物（同呪加調伏句）

撥遣印明（准召請用之）

第五世天段（如常）

口云。兩護摩壇本尊諸尊召請之時。先大壇數曼荼羅召請。次護摩壇可勸請也。地體何數曼荼羅本尊諸尊勸請料也。數曼荼羅又云座曼荼羅也。又兩護摩壇佛供等。大壇供養之次。供樣有之云々常用之。一說護摩本尊段終普供養之次。供樣有之云々

已上調伏護摩畢燒三類形。其作法。先形類入取小土器置金剛盤上。次以一股不動（慈救呪）大威德兩呪加持之（各二十一遍）次誦召罪摧罪印明。次小土器蓋取シタニ重ネタル小土器トヲトリナラヘテ置之。其後以箸先挾人形。誦降三世呪。爐火ニ

差付燒之。即灰トリテナラヘタル小土器ニ入之。次天狐地狐如前燒之。灰ヲ次第ニ小土器ウケヲクヘシ。三種燒畢後。土器トモトリカサネテ如本覆蓋。左脇机置之。其後護摩師起禮盤著本座云々。六字法委細口決了。故大都許也

若大阿闍梨兼行兩護摩。此作法畢歸大壇。字輪觀。大日加持。本尊加持。佛眼加持。散念誦等。後供養八供若五供事供閼伽。後鈴。讚四智普供三力。小祈願。禮佛後夜時後夜偈迴向。一字金一打。迴向方便。解界。撥遣等云々

道場莊嚴事　大壇所

大壇上張天蓋。色空色。蓋骨等黑漆。手サキニ金物也。中。輪形并三股。手サキニ三股形。天蓋裏畫赤色八葉蓮花也

懸八色幡八流。長各八尺或二十四流自東南次第白色紅色黑色烟色赤色絲色黃色肉色懸之。仁王經法定也。或中央幡懸之。長一丈八尺。大壇不付程結上也。赤色也。八流幡長六尺。八色懸樣等皆如前。天蓋空色方六尺。裏中央畫八葉蓮花。赤色也。骨裏三股等無之。只耳形金物許以金薄押之。金物等無之

敷漫茶羅事

寸法六尺方也。用赤色生絹。中央八葉花臺圖之也。正方五股形。四角橫五股上圖寶幢。次四方圖五色界道。自內白赤黃青黑次第畫之。其五色界道之外。二十四月輪中蓮花有之。赤色也。月輪一方五宛。四五二十也。四角一宛。合二十四也。四隅外四供。四方中四攝所殘十六護也。十六護者十六大菩薩也。是金剛界縮三十七尊攝二十四也。中院八葉胎藏八葉也。一曼荼羅備兩部。不二義也。可祕之。次四方蓮花門。四隅三股形有火焰。其間例唐草也。委細在圖也

大壇事

壇上敷曼荼羅。其中央立寶塔。高一尺六寸。其內奉安佛舍利口傳塔前安中瓶。中瓶前安八幅輪。四隅直獨磨。花瓶。鑪五色。四面閼伽等鈴杵等如常在四角。燈臺左右脇机。左灑水塗香器散杖名香居箱。右鋺鐘木開白日中佛供十六坏大八小八汁菓子木菓子餅如常。後夜粥八坏居之云々。初夜無之。結願同居佛供云々

公家御祈本尊如意寶珠。當日朝自鳥羽勝光明院寶藏被渡之。置道場取出重々箱。最中納物許銀箱也奉安塔中。箱重々皆勅封被付之。御封解暫入置箱中。塔中奉安置寶珠之後。塔以紙捻體物カラケテ。大阿遮梨付封也。餘重々納物。并軌等修中間置道場之便宜所若敬愛護摩壇角程敷之時。牌作僧一人殿上人一人結香。於幕外不斷可守護本尊伴僧滿本尊眞言。又承仕カハル〳〵於幕內守護大壇云々

問。塔中安置佛舍利事。靈寶上可爲無用歟

答。佛舍利不安置如意寶珠時事也。

近來者自蓮花王院寶藏被渡之。於私所可有其用心。佛舍利奉納塔內也。又結願了。如本奉納靈寶後。申下勅封付之

本尊事

奉懸理趣會十七尊曼荼羅。但中尊圖愛染王。三寶院累代本尊。義範勝覺二代本尊共有之。彼曼荼羅常十七尊曼荼羅。中央圖愛染王也。但內四供居外院。外四供居內院。而勝俱胝院此事不可然。內四供居內外四供居外歟。然而件三寶院曼荼羅任本說。內四供居外。外四供居內被圖之。大壇許懸此曼荼羅。護摩壇本尊不懸之。今曼荼羅愛染王與寶塔內本尊冥會和合之由。可觀之云々

又不奉懸曼荼羅。只壇上塔中本尊許也。是以寶珠敬愛爲愛染王。愛染王寶體爲寶珠故。不懸曼荼羅也

兩護摩壇事

大壇左敬愛壇立之。大壇右調伏壇立之。或御聽聞所方立大壇。其次立敬愛壇。次調伏壇也。大壇行者向西方。敬愛壇同向西。調伏行者向南。共不違本方也。但私房ナントニテ修之時。何法少々違本方不苦。觀心隨方二說。可有何御所ナトニテ被行之時。聊不可違本方。可守本說也

敬愛壇事

一說云。奉懸愛染王十七尊曼荼羅。一說云。二壇護摩共不奉懸本尊。大壇本尊奉勸請故也。後說爲善云々。壇塗八葉爐。以

朱砂彩色之。正方五股形(在火焔)四角横五
股上寶幢耳上箭(八方迴迎)底同箭書。橛五色。
花瓶。四面閼伽器等。皆如例。佛供等如大
壇云云。灑淨瞰口二器。香水入朱砂(水色令赤色。)
云云
別香(沈香。白檀。丁子。芸提草。青木香。安息香。甲香。白膠。蘇香)
已上一器朱合用之
別藥(遠志。檳榔子。伏令。甘草。桂心。花石。木鬼箭。柴青。指甲。石榴)
已上一器朱合用之
相應物
白芥子 紅花 鐵末
引生鹽 酢 合一器和用之 天木香
蘇摩那花木 說桐木 桐木也
恒沙仙木(各細末一器和合用之)
散香塗香(蘇合。鬱金。白檀。薫陸。紫鉚。六種香等末合用之)
丸香(煎香等末合以蜜可丸之)
蘇油入加引生鹽也
藥種(阿利勒。檳榔子。天門冬。紅花。和合用之)
加持物(赤芥子用之。又末赤染之)
紅蓮花百八枚
紅梅薄様ニテ彫之。一時百八枚。三時
三百二十四枚也。若白紙紫彫。スコシ
赤染之。サテ白檀出其汁可染。若白檀
以白地磨其汁可染也
乳木(長二寸八分 合歡木。桑木。穀木。花木等)
花箭(用否可隨意也)
調伏壇事
本尊丈六降三世。或等身圖之。雖然先賢
不用之。壇塗三角爐。以青黛彩色之。緣上
下二角。一葉形上角獨股形。一葉形正方。
兩方獨股形。下方同一股形畫之。耳上同
獨股。一方三宛。三方都合九也。爐底獨股
也
鐵五色。花瓶。四面閼伽器等。皆如常
灑淨瞰口二器香水入加青黛水色令黑
色
散香塗香(安息。丁子。麝香。甲香。已上四種香末合用之)
丸香(煎香松汁蜜合。春丸之用之也)
藥種(附子。菖蒲。鬼臼。鬼箭。射干。巴豆。鐵末。引生鹽。酢)
已上十一器和合用之
加持物 鐵末用之
蘇油 入加引生鹽
別香
別藥
已上三種如敬愛壇云云
乳木 長八寸三角
臭木。桃木。檀木。苦練木
供花 アセミノ花
或青色紫色等。毒草毒木花也
加持物 黑芥子
天蓋幡幷壇圖等在別
支度卷數在玄祕抄
永正六年己巳三月一日於高野山寫之
了

白寶口抄 太元法上

本書事
金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷
善無畏譯。大師錄 譯者不分明
太元帥全身金剛三昧耶法三卷 常曉
三寶院本經記云。已上兩本同本也
私云。少廣略有之外題違之。中卷之別
法一二三付之少異
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷
亦云阿吒婆拘呪經
貞元 圓覺 或云。失譯 曉珍
鬼神大將元帥阿吒薄拘上佛陀羅尼於
普集經一卷
私云。恐前本歟 慈
佛說阿吒婆拘太元帥將無邊神力隨心
陀羅尼經一卷 慈
無盡意菩薩化身爲太元帥阿吒薄拘大
將無邊甘露陀羅尼釋句一卷
不空譯 禪林
阿吒婆拘元帥大將儀軌一卷 失譯
阿吒婆拘經一卷 貞元
太元明王儀軌一卷
東南院經藏本宗命僧都云。惠珍已講
時得之。阿吒婆俱經云云
內云。金剛部元帥阿吒婆俱經 最勝太子
私云。所持本內題外題共違也。可尋之
十六枚

太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神
眞言一卷 慈
梵字過吒薄倶眞言一本 慈
太元帥禎子三副
於東京聖住寺得必多時彩色不分明
禪林
本尊請來 錄云。喚供奉李金等圖繪云〻
太元帥本身將部曼荼羅一鋪 總五十餘身
太元帥大悲身像一體
太元帥忿怒身像一體
太元帥化身像一軀

起首日並悉地相事

經上云誦大呪百八遍手執杵印地誦之。或執弓箭思神立至其法起正月十五日爲上餘月中下七日入壇至心勿生散亂。其夜有一童子現三日夜十六王子現五日大風塵起六日夜吐雨七日夜我及觀世音幷母十方諸佛鬼神入壇光明照曜。壇上弓刀自鳴水瓶轉我護現身時一切鬼皆現結界時勿小兒婦人入中云〻
又云一坐四十九遍爲中一百八遍爲上。二十一遍爲下一日一夜能護得己身二日護家三日已後能他人縛鬼神得所出語即成七日滿一切天王彼羅龍王神金剛力士恒在左右若七日不成二七日三七日乃至四十九日必成云〻

法生起事

上佛陀羅尼經上云佛在倶尸那城沙羅雙樹間告大衆言當般涅槃四衆聞之悲啼。我等無歸依所我眷屬必魔王爲之所纒繞涙下如雨諸天振動同聲唱言苦哉世尊捨我濁惡衆生受大苦惱佛知四衆心結跏趺坐放大光明上徹三十三天下及十八地獄天地振動佛告大衆言今一國衆生受諸苦有長者曰離車爲諸魔鬼惑亂吼喚馳走侵遶其家無申告處見今高聲唱言南無佛陀南無達磨南無僧伽知我苦佛勅目連持佛頂呪往救離車時目連從婆羅林沒見長者家告言諸魔諦聽無上釋迦牟尼佛使我持大放光佛頂神呪降伏魔軍護長者而鬼退散去使入寒林爾時諸魔知佛欲涅槃有魔起繞亂阿難時有一大將軍名曰阿吒薄倶元帥心瞋怒召天龍八部四大天王二十八部四十二部羅刹功德大辨孔雀王金翅鳥王恒沙鬼神人及非人悉備鎧甲迴天動地日光變梵王不安宮一切衆生面無色光龍蛇等出孔穴鬼神魔王叫走同聲言甚大苦哉世尊有何哉見此相佛告諸衆我欲涅槃所有四方鎭守護法金剛力士般若善神悉來同心護佛法藏幷汝等衆生晝夜常安爾時元帥召四方神王同至佛所各持香末天衣圍遶百千萬匝禮佛足佛言汝等元帥於諸神中爲上首吾滅後守護法藏幷衆生令離苦難時元帥爲護一切衆生說甘露呪云〻經中云此呪本又於中天竺國王舍城迦蘭陀長者林中說之云〻已上取意

相傳本朝事

本錄云。常右太元帥者。如來之敎令輪也。佛爲含情作救作護示太元帥形群邪見形頭破七分衆惡聽名魔軍如塵散經云。佛告阿難若有國王大臣敬禮誦呪者其人境土無有惡賊怖難災横疾疫水旱風霜國倍威德諸民平泰吾朝不多流行以是略案法儀圖像請來息災招福無比法。誰非歸依耶云〻
寵壽奏狀云。先師權律師法橋上人位常曉承和五年奉詔入唐隨使趣道暮潮解纜秋風飛帆同年八月到淮南城住廣陵館爰本朝沙門靈宣之弟子有兩三人始逢律師陳曰吾等大師靈宣和尚此日本國人也爲望佛日早入唐朝戒珠全瑩惠鏡恒照專爲國土之衞護亦爲人天之歸依請益究功擬還之際宮家惜留敢不許返垂沒之時命吾等曰求法之志爲思本國而大國留我微志不遂噫徒苦着浪之途終失素懷之途乎方今佛像聖教皆渡本鄕但未傳者太元帥之道而已也斯尊則如來之肝心衆生之父母衞國之甲冑防難之神方也此亦唯爲國王專行宮中。輙爲黎庶不及城外是所以祕重密法也。須待得本國求法之人將屬此深密之法耳故鄕之恩以此爲報汝輩莫失努力努力者吾等深守此言久待其人今得遇子。先師顧足矣因太元帥明王諸身曼荼羅法文道具等授與祖師記於是律師適得

此法未詳用修便遇栖靈寺灌頂阿闍梨文琛和尚始學法儀漸究尊道授以大元帥法許以阿闍梨以同六年歸本朝矣乘杯迴棹虛往實歸爰承和聖主聞斯法之神驗深以崇重之同七年仰所司依法造作一百利劍一百弓箭法壇種々道具等被莊嚴也同年十二月始修之於常寧殿迄于嘉祥三年行來總歷十一箇年也至于仁壽元年十二月二十九日別賜官符准眞言宗每年正月可永修於宮中之由已載新式以爲國典矣同月三十日以山城國宇治郡法淋寺永爲修法院具旨在官符也始自同二年正月更以常寧殿爲修法堂被行件法焉然則此法漢土渴仰不出城外日州相承專修禁中承知寶曆始導行仁壽聖代更尊重佛法之顯驗皇德之使然也有人訕此尊道譏于公家是才智之不廣愚癡之至深也因其輩當凶亡身此愚慮甚之所爲也云々

口云此太元法者常曉相承也常曉從唐土擲幡於日本彼幡卽落留小栗栖常曉歸朝後尋行彼所取幡其所建立法淋寺欲造彼本尊靑衣童子一人來造本尊今小栗栖太元明王是也彼童子其後留小栗栖對妻子代々寬尊大貳僧都近年他界其氏此僧都絕畢女子等相續猶有之歟云々

血脈

惠果和尚——惠應——文琛和尚（不空弟子）

律師常曉——龍壽（阿闍梨）——命藤（阿闍梨）
泰舜（律師）——譽好（阿闍梨）——信源（阿闍梨）
賀仲（阿闍梨）（賀仲者元杲弟子）——元杲（僧都）——仁海（僧正）
源慶（阿闍梨）——淨秀（入寺）——賢覺（法眼）
進恩（阿闍梨）——仁海（僧正）
覺源（權僧正）——定賢（法務大僧都）——勝覺（法務權僧正）——賢覺
仁海（僧正）——成尊（小僧都）
義範（小僧都）——勝覺（法務權僧正）——定海（大僧正）
範俊（權僧正）——良雅（阿闍梨）——定海
元海（僧都）——實運（僧都）——勝賢（僧正）
成賢（僧正）——光寶（法印）

太元阿闍梨皆近所便宜之間醍醐祖師先德等許入其室近徒參勤也仍被尋件法之日偏傳授也然間太元法專在醍醐云々常曉門徒者陵遲畢

元帥因位行事

經上云會中有一菩薩名自在王合掌向佛言我見元帥大將領八部鬼神備鎧持鉾威神奇特天地六變振動此大將前身行何功德作何願佛爲解說佛告彼大將往昔於空王如來所修菩薩行其佛滅後末法時衆生福薄三年炎旱赤地千里流水枯渴衆生迷失本性飢渴盈路時彼大將始作白衣行者其家大富見衆生苦捨妻子眷屬著故破衣擔水與食迴所々救人飢渴作行六十年不伏息遂遭荒亂遇諸狂賊賊執縛呵責時行者自知無罪今賊願放我手足頂禮十方歸命三寶我年已朽邁將死不久卽群賊聞之放其手行者菩薩歡喜告天云十方賢聖當證知無辜縛發此語已天地大動十方諸佛雲集狂賊迷失本性悶絕時行者慈悲不捨遂執行者引刀殺行者臨終發大誓言一切賢聖當證知我今日無辜橫死願捨此身作大力勇猛神伏惡賊摧破天魔鬼神十方衆生有狂橫死者我救之以願力故今作無邊自在元帥大將於諸神中最尊爲最上第一之身時定自在王菩薩說偈讚歎曰

我聞元帥名　世間救苦厄
一切大神中　奇特無有比
種々變化身　而拔衆生苦
我今聞往昔　實不可思議文

本身并所變身事

經下云敬禮元帥大將軍是毘盧遮那身及以釋迦諸佛變觀音無盡無邊化或現菩薩喜悅形兩臂與諸願印相或示金剛

忿怒身四手執器降魔相元帥本體是如
來爲救世間現種々四面八臂竪利牙執
持器杖隨類護文
又云此大將於空王佛所修菩薩行文又
云若大將瞋念觀音菩薩文又云名曰無
盡意菩薩化身元帥大藏王甘露陀羅尼
文又云七日夜我及觀世音菩薩十方諸
佛鬼神咸入壇中文
上佛陀羅尼經云不能齋戒者第一不得
食酒肉五辛一切病人若食五辛者金剛
拔舌出破頭作七分誤食之急取牛糞汁
喫懺悔念觀世音菩薩名一百八遍後誦
我呪二十遍呪水洗浴文又云若呪病人
難者先身業重卽請觀世音菩薩度之晝
觀世音菩薩以滅罪印々之我今爲佛揚
化故變菩薩身作降伏怒身我親於佛前
自說功德〇一切鬼神藥叉天龍阿[illegible]
金剛中元帥爲諸佛之總管於佛法末後
護念衆生並令安隱我看三千大千世界
衆生猶若一子文
本錄云常曉太元帥者如來之敎令輪也
佛爲含情作救作護示太元帥形辟邪見
形頭破七分文緣起云[illegible]如來說法隨
機不同釋尊現身隨類亦異或名之顯密
敎謂之大小乘支諸雖且千本源流尚惟
一譬如良醫隨病與藥者哉況乎此法大
日如來開金口而自說普機菩薩龍鐵塔
以親開師資相承血脈不絕祕密之亦祕
密甚深之亦甚深也云々百億世界各有

一元帥然者一三千界有一太元帥也故
經云百億太元帥同心說阿吒薄太元攀
無邊甘露呪等文仍有百億元帥然則元
帥非一本地又非一歟是則一切鬼神帥
也

阿吒薄俱字不同事

三卷經所々說皆文字相替事阿吒薄俱
阿吒薄拘阿吒婆俱阿吒波拘阿吒婆拘
已上五箇字不同也又阿吒婆駒是大集
經曠野鬼品云爾時曠野鬼阿吒婆駒々云
阿吒薄拘一卷經文也

鎭國土衛護衆生事

寂明記云抑此太元法者是爲將國土衛
護衆生故佛則變大定智悲體現降伏魔
怨分怒身是以知三身卽一身一身卽多
身也夫毘沙門八大夜叉中則此太元名
曰阿吒婆拘故以此忿怒王爲軍之首々云
此鬼王元帥者由往昔願力故我作鬼元
帥大將主世尊滅後百劫佛法已漸滅菩
薩金剛天隨於淸淨處衆生福薄魔魅力
彌增國王無威德王子幷臣民皆無有快
樂侵邊諸衆生或吸人精氣或食噉血肉
或令人中夭處母胎而死或又阿利陀藥
叉王生益九萬八千子日日食世界人民
諸衆生已減少漸々悉損失因之釋尊現
太元形調伏藥叉王于時阿利陀從口中
流血悶絕躃死明王是如來則爲化他故
隨類現種々形欲救世間顯四面八臂體
時種々器杖其形青黑色瑩如碧頗梨威

光愈劫焰赫奕佩日輪並放大光明無所
不至上徹三十三天下及十八種地獄衆
生天雨曼荼羅花遍覆三千界地六變震
動天鼓自然鳴光明之照至處無不蒙利
益威神甚奇特於諸忿怒中最尊最上首
極惡無比身八部中之總王卽從類部競
出外忽現惡相內起無極之悲成夜叉醜
陋大鬼王身故稱之曰太元明王云々龍
壽記云謹檢本經文云元帥大明王者如
來敎令輪也內祕慈悲行外現忿怒形辟
邪見形而悶絕諸惡聽名而迷惑威神猛
勢無邊無量故亦號無邊自在甘露神呪
若有國王大臣歸依尊敬廣傳流布此法
者其王境內無有惡人惡賊惡鬼惡魅亦
無有厄難災橫雷電霹靂水旱風霜等難
又無鬪怨敵軍兵難又無日月星辰惡星
變怪若國土衰禍雨澤不調者依法祈禱
卽得風雨順時若有國王以此法鎭國土
者四方怨敵不起逆心若有作逆者卽下
刀劍忽滅其人若善男子善女人遙聞神
呪名號合掌敬禮者不爲鬼神侵嬈不橫
死不狂死不遇諸難得見壽百歲得見百
秋十種功德永有隨身自餘所說不可勝
計是以國土之城塹衆生之甲胄最在此
道云々

六道利益

經上云八部有元帥大將號曰阿吒薄俱
以常供養無邊佛今還親近釋迦文變現
菩薩大悲身而作怖畏之形像一切鬼神

咸歸伏閻浮衆生亦復然能於六道拔苦
惱咸皆使之令快樂文
末法利益
又云元帥大將驗斷沒鬼神守護國土護
持衆生由持我神呪如來滅後五百世劫
衆生福薄爲諸鬼魔所侵害我或飮精氣
或噉血肉者令人一切支節病患皆得除
滅文
十種勝利
又云持此呪者有十大勝利功德隨身一
者善持呪道必獲無上菩提二者轉所生
處隨意去三者在生不驚不怖不被刀兵
傷害四者不畏毒虫惡獸五者不畏王法
繫閉六者不畏怨家害七者去處無障八
者所出言敎人皆信受九者不飢不渴十
者臨命終時不經八難面覩觀世音菩薩
爲與菩薩道記獲無量殊勝利益功德文
滅諸怪
又云或有虛空日月星辰南斗北斗惡星
變怪有鬼神羅刹藥叉飛行虛空或放風
輪日輪月輪悉皆消滅一切如來繞人者
當滅之文
壽命延長
又云聞是呪能誦者不爲鬼神侵遶不橫
痛不狂死得壽百歲得見百秋不遇惡文
除諸病
又云有衆生前世不敬三寶輕毀法藏或
得人身諸根不具種〻惡病著其身惡瘡
疥癬熱病也世尊我彼衆生朝暮敎無上
道意責先世業不惜身命慈悲一切無傷
害心命令六根淸淨然後晨朝誦此呪一
百八遍呪水沐浴身心不經旬日得除差
文
治癧病
又云若有癧病或布單那所作或阿娑娑
所作或荼吒神尼所作者或一日二日三
日四日或一月半月一年半年者聞此神
呪卽得除滅文
得菩提
又云若有衆生聞其名永離災難及危厄
臨終之時不驚怖菩薩爲與授菩提文
違逆人成白癩
又云有違逆此呪者現身白癩膿血流後
墮地獄受諸苦更爲人身不具足文
病者不食五辛
經中云一切病人若食五辛者金剛拔舌
出破頭作七分誤食之急取牛糞汁喫懺
悔念觀世音菩薩名一百八遍後誦我呪
二十一遍呪水洗浴文
護國王
若有國王歸元帥卽領一切將軍衆守護
彼王境境內消伏隣王怨敵事摧滅逆臣
自調伏國內無諸疾疫苦一切世間有情
類念持神呪稱名號淨除內外所生障必
與世間出世願欲息災者卽息災求榮愛
者施榮愛降伏惡等一切業一一無不成
就者若聞阿吒薄俱名口裏一誦讚歎者
常當擁護無諸難世間寶貨悉圓滿能歸
依者得勝利生謗逆者被重禍是故一切
世間人悉應歸依太元帥文又云若將此
呪鎭國土四方一切隣敵及大臣不起逆
心文
形像事
經中云若行此法者畫一鋪大力神將或
二幅三幅四幅上上絹起八月一日畫若
自畫敎人畫皆先齋七日卽著上妙衣淨
沐浴卽受齋戒於一淨室懸幡花作一大
火壇高一尺壇上燒剛炭火卽取自汁木
一千八十枚胡麻粳米蜜酪及香花一呪
燒上妙彩色安壇上呪一百八遍勿用膠
和白檀汁及薰陸香汁和之一上廁一沐
浴文又云畫人持戒勿食五辛若欲食者
以跋折羅刺其心上令畫人口中流血八
大金剛折碎頭破七分若淸淨用心畫者
我令其人日光忽不知自得其神相卽令
畫人得橫財寶文
已上文者畫圖作法幷繪師用心也
四面八臂像事
經中云畫阿吒元帥身黑青身長大尺四
面當前作佛面左面虎牙相叉三眼赤
如血右面作神面瞋相亦虎牙相叉三眼
左右安牙鬢髮頭上一面作惡相亦三眼
虎牙相叉眼赤如血色最上頭用赤龍纏
髮火焰連聳頂上身懸蛇八臂左上手執
輪次執槊次左右第三手當前合掌作供
養印次下手執索右上手執跋折羅下手
執棒次下手作印次下手執刀卽腕臂上

皆纏蛇著七寶絞絡甲冑上皆龍龍臉膏
前出二面皆赤黃二眼四口上左面皆青
黑赤色上面黃白色右面赤黑色右面赤
黑色其神作極惡相可畏雄狀如前迅形
作左右作四侍者左畫提頭賴吒毘樓勒
又右畫毘樓博叉毘沙門皆大瞋相七寶
花冠身著細金甲龍頭釧臂天衣七寶行
纏及履腳踏藥叉提頭賴吒執按毘盧勒
又毘樓博叉按劍毘沙門執杵四天各領
眷屬東方天領乾闥婆將軍執鐸鈴南方
天領鳩槃荼王執弓箭西方天領龍王執
劍北方天領藥叉王執伏突其神頭上赤
黑雲起四方天足下作二童子青衣作之
右執紙筆左執硯盤神前一天人頂載香
爐供養極鮮明淨潔作之文

又云

元帥本體是如來　為救世間現種々
四面八臂豎利牙　執持器杖隨類護
若有國王歸元帥　即領一切將軍衆
守護彼王國境內　消伏隣王怨敵事文

青色四面也當前佛面左面虎牙相又三
眼眼赤如血右面作神面瞋相亦虎牙相
又三眼左右安牙髭鬢頭上一面作惡相
亦三眼虎牙相叉眼赤如血色最上頭用
赤龍纏鬢火焰連聳頂上身懸蛇八臂左
上手執輪次槊次左右第二手當前合掌
作供養印次下手索左上手執跋折羅次
下手棒次下手刀印腕臂上皆纏蛇著七
寶絞絡甲冑上皆龍龍合垂陰胸前出二
面皆赤黃色二眼合口其上右面皆青黃
色上面黃白色右邊白色左面赤黑色前
面青白色手皆青色象頭皮作行纏腳著
履踏二藥叉文

小栗栖木像同但左右持物等頗相違
也可尋之

四臂像事

經中云有畫像法凡欲救衆生病與一切
所求先畫作一鋪神將像上上好絹高八
尺作大怒形四臂左上手執千輻輪左
下手執作大怒印以大母指押中指無名
指中節上小指頭指直豎於膝右下手託
胯右上手執跋折羅七寶冠瓔珞結鬘鬢
黑眼白怒瞋看如懸鈴上唇嚙下唇舉身
皆青黑奥色大虫皮作禪腳踏二藥叉著
鞋唯須作大雄壯迅殺命可畏之左右六
侍者十六將者左右畫二天女（七寶冠瓔珞著嬌奢耶衣一執）
（筆一執硯）足下畫二青衣童子（執案）左十六侍者
右十六侍者左右各作一師子（竪尾）
（之勢）左右畫四金剛大青面火頭摧碎蘇悉
地（皆作四臂）次天魔波旬（青黑色臂輪樹）次散脂大將
（二臂索劍）次毘摩質多阿修羅（六手日月斧鉾杵索）須葉羅
剎（十六手八面刀劍輪索執戒器杖鐵棒）次龍王四箇（双執）作鬼神
藥叉羅剎右作四金剛密迹軍荼利金剛
（六臂二手作印杵棒跋折羅杖）次沙摩將軍（手双）四箇天王
（執旗杵幡）次摩尼跋陀（弓箭）次四藥叉王（一將一一双一）（火刀）
次摩訶迦羅（二手執突踏毘那夜迦）七寶花蓋左右作
大辨天功德天乘雲（功德天內安樓桃夭辨天盤內散七寶花）二
青衣童子中央作七寶香爐文

小栗栖四臂像左右相違也
又十八面三十六臂像有之并八臂四臂
像以三尊懸本尊也

作壇事

經上云見平得相齊受戒取別處淨土穿
三尺內惡土淨篩持香末築之去地尺三
重下方上圓開十二閣道縱廣四肘以五
色彩塗四方下基用土和香湯塗上牛糞
和香塗四面安菩薩坐中央壇基安二十
四瓶盛香水蓮柳枝東方案青蓮以待我
東方提頭賴吒坐東南軍荼利坐南方毘
樓勒叉坐西南跋闍羅坐西方毘樓博叉
坐西北大青面坐北方毘沙門坐基下邊
壇安坐總四十九坐文
經中云壇場高下大小隨力作若不能作
高壇半壇亦得穿地三尺去惡土瓦石樹
根別取淨土築先以香塗三遍即以牛糞
烝去惡土氣取汁和香泥摩壇五色綵畫
安了神坐前各々安食盤供養四門燒一
爐香刀箭弓杖依孔雀王壇法赤繩繞壇
入地一寸埋白芥子四角香水瓶四門角
安鏡春夏散樹木草花雜彩花一日一度
換食文

壇場莊嚴事

天蓋有圖天蓋八葉皆滿也其葉間書三
股形四角蓮座置半三古形云々東方青
色幡七流南方赤色幡七流西方白色幡
七流北方黑色幡七流懸之長各一丈也
中央幡日記云中央白色幡懸白龍云々

可白歟。中央一流當輪上也。右圖黄色幡
云々又寂ー云。黄色也。又寂明記云。白色
幡一流懸別天蓋內。則齋衡四年加之々云
先壇圖有異。可見之。依一說者。置土居立
柱八木並敷八枚。小壇上張天蓋。壇上敷
[illegible][illegible][illegible]也。壇四角立鐵燈臺。四角打橛。曳
迴五色糸也（鐵柱內結付也）中央輪塔。又四方立
三古也。八方弓箭八具ハケテツルヲ內
ニシテ置之。其八間置刀也。四角三重立
十二花瓶。又外四方弓箭大刀棒鐵杖戰
等。如圖置之。大刀弓箭各百也。四方各二
十三具。內陳八具。仍都合一百具也。弓箭
劍刀鉤戰棒鐵杖。大壇上安布器杖有二
說。一者如儀軌。一者口傳也。一百器杖者。
百億之太元所持表示也。億者大數也。以
百表宛之也。以百弓箭劍刀戰等鎭國家
之器杖也。一具者右脇机置之。是阿闍梨
結界料也。又八方置結護器杖也。四角弓
箭大刀棒鐵杖戰等置之。結願時結護料
也。四面燒閼塗花如常。四面壇敷布柱外
淺黄紺緵等引迴。重々多引也。其內如暗
夜只御燈光許也。不斷燃之。是諸鬼神冥
衆來入壇中故也。緵外四角柱有燈蓋々云
大壇佛供緵內飯八杯汁餉餅菓子等各
八杯備之後。夜粥八杯也。緵外四面小壇
長机各々敷布。其上大飯一杯置中央。小
飯十杯左右五杯備之。都合四十四杯也。
後夜粥各一杯四面置之。是四十二部羅
利供也。或圖云。南北小壇上飯各五十杯

置之。都合百杯也。是百部鬼神料也。東西
小壇無之云々。寂公記云。四面小壇大飯
四杯。一方各一杯也。小飯一方各十杯。都
合四十杯也。是四王供四杯。四十使者四
十杯供之。後夜四王供四杯。四十使者四
十杯供之。後夜四王供粥四杯許也。今云
四十使者如何。四十二部羅刹王歟。若爾
者二十杯不足云々

器杖事

寂云
弓百張
箭百隻（長一尺二寸。絃赤。又弓內面上下赤。機弓也。長一尺三寸也。柄一尺一寸。尻二寸。又羽赤美酒染之）
棒十二（長二尺）
大刀一百（長一尺五寸。柄五寸。身一尺）
鐵杖八枚（長一尺九寸）
鉤（長一尺五寸）
已上

閼中央塔云々。是何物安置乎。答。小栗
栖寶藏所安置佛舍利取出之。置壇中心
行之。近來行者不知之歟。入塔立之也。經
上云。於壇上佛舍利安四枚文

敷曼荼羅事

寂記云。壇上安布敷曼荼羅（私云。彼寺稱之曰地敷云々。長一丈）
（五尺廣十一丈九尺）輪內院五圓輪內有九蓮花（彼五輪最中蓮）
（者大也。角小也）此圓輪內各有四小蓮花（已上二十九。此中大九小）
十二始白明王所居內院。至于外院天等冥
道位院々尊位不次第雜亂。如彼本教可
修之也。其內院作法者。師杵道是也（內院弓箭）
（等具須開口決。猶如字輪。迴在壇中心於此院。界道中央四輪者。五股二十二部如日輪迴被也）從此
杵道外四隅內各有一蓮花。次四方四角
迴有五色界道（白赤黃青黑。始從內取之也）已上內院。但
此院圓輪無圖位火焰可開口決云々

第二院
有四十八蓮葉。彼上皆有火焰。一方各十
二。三方亦以如此。院內有四蓮花

第三院
有小界道（是有四十四。三胡一方。各十一。則四方安布之）

第四院
有七十二蓮葉。其上皆有火焰。一方各十
八。三方亦然。此四隅內當角又有四蓮花。
其上有大火焰。復次界道之四角之最中
有四小蓮花。次有界道（獨股四十四。一方十一。四方安布之。各）次
外院有唐草。四方普迴之（萬字草云）
同第四院四方最中各有一門。從同院四
門外有五色界道。此界道外郎有綫文。四
方周迴之。同院外四角各有蓮花（彼上各半三股有）

敷曼荼羅上安布道具等事

輪一跋折羅四枚（立反花上）塔鈴一口（當輪立）羯
磨四枚。弓箭大刀等各一百口（別具如前）劍棒
鉤鐵等（置作法如別紙）幷用鈴杵一具（已上紙屏物）四面
八供養具。火舍四口。花瓶八口。燈臺八本
（花蓋）燈五色糸一筋（長七丈七尺。口徑五分）不斷香（在南四王供壇上）
香水壺一口（可居大壇上。晨方壺。口可覆上紙也）香水器一口
（具器樣如圖說。此相應物。置作法有二說云々）金剛子念珠一連
提子一連（俱納筥云々）

兩護摩壇事

同記云。護摩壇二所。儀軌云。次此西南爐
中燒胡麻粳米蜜酪蘇幷燒種々飲食竟

云々故知大壇未申角可建立之歟
調伏壇一面（三角）二十一時之間面向南
修之（大行事兼仕之）
息災壇一面（圓）二十一時之間面向北修
之（番僧中可然人兼行之）
但板壇造置者逛息阿闍梨所始之也從
其已前土上敷眞薦幷居燒供等矣云々
師傳云大壇者東向也其南方息災護摩
壇向大壇立之也北向也
調伏護摩壇大壇北方向大壇立之南向
也同記云御香水幷爐壇塗料土從秋篠
寺進上之差赤幡官使幷兵仕等相共可
運上之云々
私云正月五日秋篠寺土水取斷衞士二
人來臨小行事賜下文於衞士以其下文
向彼寺歟汲秋篠寺閼伽井水則取彼土
進也此土二壇爐不足仍以別土塗了以
彼土其上モミクタキテ爐上蒔之也近
來作法如此爐三昧耶形兩壇如普通支
具等如常
師傳云爐底可書大日種子𑖀字云々開
白之時後夜故不備佛供等粥計也日中
佛供十六杯如常兩壇共同之
十二天壇事
調伏護摩壇次北方立十二天壇南立之
東向也但道場便宜可立之
或十二天壇次立聖天壇如大法供具等
兩壇皆如常
口云當時安祥寺僧正（成惠）行之大壇北
立護摩壇大壇南東立十二天壇西立聖
天壇也凡壇迴引幔幕於七重是等皆異
常途法也云々
御衣置所事
寂記云禮盤南四王供前可立御衣臺以
上紙四枚可覆御衣上每番僧之替時堂
童子持渡御衣可令加持之云々
私云御衣置所師傳同之云々
香水置所事
同記云香水壺一口（可居大壇上辰方壺口可覆上紙云々）
私云秋篠寺閼伽井水入之立大壇未
申角從御衣机北並立之
香水臺者一角樒各四筋也四方如此以
青葛結之也此中央之土瓶入香水以紙
裹口又以青葛作龍形中ツルナリ其末
四方付之

太元法所御香水

香水臺圖

青小竹爲莖以黃色紙作之

壇圖事
在別紙云々
支度事
注進
太元御修法一七箇日支度事
合
蘇　蜜　名香（白檀沈水安息）
五寶　金銀眞珠瑠璃水精
五香　安息沈水丁子麝香甲香
沈水白檀龍腦薰陸白膠
五藥　人參黃精根甘草遠志白朮
鬼臼巴豆石菖蒲鬼箭附子
五穀　稻穀大麥小麥菉豆油麻
護摩壇二面小壇一面脇机七前燈臺十
本禮盤三脚半疊四枚壇敷布八段大幕
三帖（黃白絹各一段）紺絹一丈佛供覆布六丈幷
子袋壇供米幷御燈油（已上二種如永宣旨）桶七口（閼伽桶一口爐桶二口灑供桶二口水桶一口足桶一口）杓五支（大二小三）折敷十
枚閼伽棚二脚長櫃三合
阿闍梨伴僧十五口行事一人承仕四人
駈仕六人見丁六人
淨衣十七領（十五領黃色一領白色一領青黑色）
供米幷供所雜具等如永宣旨
右注進如件
貞應二年十二月二十六日
大行事阿闍梨
傳燈大法師位孝賢
注進
阿闍梨權大僧都法印和尚位光寶

太元明王御修法五寶香藥等事

蘇三兩　蜜三合
一大壇料
名香　白檀香
五寶　金銀瑠璃眞珠琥珀
五香　欝金蘇合白檀丁子白膠
五藥　天門冬呵梨勒桂心地黃苟把
一息災護摩壇料
名香沈香　五寶如常
五香　沈水薫陸龍腦丁子白檀
五藥　人參黃精根檳榔子桂心甘草
燒料藥種　呵梨勒遠志地黃
一調伏護摩壇料
名香安息香　五寶如前
五香　龍腦欝金麝香白檀甲香
五藥　巴豆鬼臼伏苓鬼箭石昌蒲
燒料藥　鐵末附子射干
右香藥等注進如此於自餘物者被載永宣旨狀仍重不注進之狀如件
保延元年十二月二十六日
阿闍梨大法師
賢覺

白寶口抄　太元法下

口云此次第者付常曉次第聊加口傳委細作之也猶有不審所少〻可抄之
問此次第奥云師云此法始自外儀法則至于印相明觀念等不似餘尊有其煩傳法之輩能〻可學習耳云〻東寺末葉成賢聊記之云〻此白表紙者北院御室御製作也既本目錄十七卷之內也何云成賢聊記之乎如何　答我此事先師不審爾從師云此法以下成賢記之歟云〻此事尚不審也付常曉根本次第成賢記之歟

大阿闍梨行法事
寂明記云阿闍梨於本寺太元堂始自正月一日五箇日可修供養法云〻
私云末代於本房令勤修尤宜也
大行事行法事
同記云大行事於私房可修之云〻
參內事
同記云大行事自法琳寺以元七日卯時出大膳職廳屋壇所參著辰尅其後至于同十五日午時七箇日夜之間無寸分之暇不能自堂外出矣云〻
私云近年於朝所修之道具等七日早旦寺家執行召具堂童子等無遲怠可持參朝所大行事同早旦可令參壇所矣

莊嚴壇場事
前出之畢
每年正月八日從後夜之時始之阿闍梨伴僧等七日夕方渡仕壇所也
裝束事
寂記云開白結願兩時束帶可著衲袈裟須每時著件袈裟然而根本祖師所傳唐物者恐損失故二時許云〻
私云件袈裟已破損難著用歟仍如例大法淨衣平袈裟可著之若淨衣遲怠者可著束帶平袈裟件衲袈裟開白許乍疊置座邊可令用意也伴僧淨衣五條袈裟可著之
開白結願集會金事
同記云最初集會金幷結願金以堂童子數度令打之云〻
私云集會金如例修法每時可打之歟以承仕可打之
行道事
同記云時初者阿闍梨行道三匝七帖匝三次禮佛著座云〻
私云伴僧等參會之後始時以前大阿闍梨一人行道七匝迴大壇行道之間無印言只唱文如次第
又云開白中間結願皆三匝也云〻
行灑水事
同記云加持香水灑淨壇上供物等但最初時者以番僧下薦可令打水順香水三遍次次時者無之結願時亦以下薦逆香

水三遍。左手持香水器。右手取散杖。向後步可打之云々師傳云。阿闍梨灑水後。伴僧一人請取灑水器散杖。後方步一匝。灑迴壇所內外。是開白時一度行之云々

私云。口傳云。如常加持後。阿遮梨自身先灑之如常。次伴僧一人捧灑水器。後方步灑之一匝。灑水之間。眞言幷觀法等有之。可問口傳也

勸請事

或人開白時許用勸請。但後夜日中時用發願。或人每日初夜時必用之。若發願云々

私云。三時共用勸請也云々

五相成身事 阿彌陀定印

次通達菩提心。次修菩提心如已常上 次成金剛心。想如教誦眞言。能令心月輪圓滿益明顯。諸佛復告言。菩提爲堅固。復授心眞言。觀千輻劍輪。即觀心上有身字變成滿月輪。輪上有〔梵〕字。成八葉妙蓮花。蓮花上有〔梵〕字。變成千輻劍輪。誦眞言曰

唵底瑟吒〇嚩日羅〔梵〕〔梵〕

次廣金剛

想淨月輪上千輻劍輪。漸舒漸大遍滿小千界中千界乃至法界。利益安樂一切有情。眞言曰

唵娑婆羅〔梵〕〔梵〕〔梵〕〔梵〕

次斂金剛

想此千輻劍輪。漸斂漸小。還收如故。誦眞言曰

唵僧迦羅嚩日羅〔梵〕〔梵〕

次證金剛身

應當知自身千輻劍輪。即想遍法界諸佛入自身輪。如鏡現萬像。誦眞言曰

唵嚩日羅〔梵〕〔梵〕他摩俱含

次佛身圓滿

想此千輻劍輪變成本尊身。青黑忿怒四面八臂。持器杖。腕臂纏蛇著七寶絞絡甲

眞言曰

南無一多律二多勃律三婆羅勃律四柘顚迷柘顚迷五但羅散淡六嗚鹽毘七〔梵〕〔梵〕

次諸佛加持

想既成本尊身。諸佛如來加持無量眷屬皆圍繞於我。如是觀已。即誦眞言曰

唵薩嚩怛他誐多辟三胃引地泥哩合二茶嚩日羅合二底瑟姹合二

已上妙觀察智定印也

道場觀事

先金剛合掌眞言曰唵娑嚩婆秋度唅吽

但此印言者。雖在次第不可用之

定印 器界觀如金剛界

如來拳印。想於妙高山頂上有〔梵〕字。成八葉蓮花。遍法界。蓮花上有〔梵〕字。成八峯柱寶樓閣。此法界宮殿中又有〔梵〕字。成大蓮花。上有曼荼羅。其上有師子坐。上有蓮花王。上有淨滿月輪。月輪上有〔梵〕字。放大光明。普照法界。所有受苦衆生遇光照觸。皆得解脫。此字變成窣都婆。窣都婆變成毘盧遮那如來。身色如素月。戴五佛冠。妙沙縠天衣瓔珞莊嚴其身。光明普照十方法界。皆倚於月輪。此毘盧遮那如來心上有〔梵〕字。即毘盧遮那愛成〔梵〕字。字變成千輻劍輪。輪變成太元明王。身青黑色。身長二十丈尺。四面八臂。當前佛面青白色。左面青黑黃色。虎牙相叉。三眼。眼赤如血。右面赤黑色。作神面瞋相。亦虎牙相叉。三眼。左右安牙髻髮。頭上面黃白色。作惡相。亦三眼。虎牙相叉。眼赤如血色。最上頭用赤龍纏髻。火焰連鑙頂上。身懸蛇。左第一手執輪。第二執槊。第三合掌常前作供養印。第四手執索。右第一手執跋折羅。第二手執棒。第三手合掌。第四手執刀。腕臂上纏蛇。著七寶絞絡甲。象頭皮作行纏。脚著履踏。二藥叉皆黑色。其神作極惡相可畏雄狀。十方諸佛一切菩薩。十四部金剛。三十三天神。二十八部星宿天。四大天王所領四方鬼神八龍王軍衆。百千天龍興雲致雨龍王。日月天子軍衆。一切火天魔兵。令伏闍羅五道大將軍。阿修羅鬪戰衆羅刹娑王軍兵鬪戰者。五方大力藥叉王軍衆。阿利他遮文荼毘那耶鬼神王。摩醯首羅天王等。無量無邊天衆地類前後圍繞七處加持

私云。略次第有多本。其道場觀大旨同之歟

種子〔梵〕三形大刀。根本傳也。仁海僧正白筆記幷宮僧正傳同之

又仁海僧正傳〔梵〕三形劍輪。是劍輻輪也如云五千劍輻也。以〔梵〕字爲種子事。僧正

幷小栗栖本說共皆用之。以之爲祕〻事。
於此字尤有功能。以縛不可得字可用之。
專本說可叶歟
妙鈔云。種子[梵字]。三摩大刀印。普通合掌。但
以二大押二水中節云〻。言本呪
已上常曉傳大乘院良雅阿闍梨傳同
之。用智拳印云〻
種[梵字]。三摩大刀印。智拳印。言本呪
已上前大僧正定海傳
大師御傳云（御請來祕說也千臂）
種子[梵字]。三摩輪 印智拳印。言本呪
普通說云（增益修之）
種子[梵字]。三摩塔。智拳印
[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]。又用本呪云〻
小野傳云
種子[梵字]。三劍輪印。智拳印。言本呪
祕說云（調伏修之）
種子[梵字]。三劍印。內縛三古印。言本呪
小野一說云
種子[梵字]（調伏） 三劍輪印。三戟印。外縛二大
指二中指二小指立合云〻
已上。口云。種子[梵字]胎。[梵字]金。各年用之也。
是大師御傳樣也云〻
或口傳云。金剛界之年。以[梵字]爲種子。胎藏
之年。以[梵字]爲種子也云〻 兩部共劍輪爲
三昧耶形。定惠合體故也
此傳範俊傳良雅。良雅傳定海云〻
口云。是異說也。不用之。只付金剛界修之。
常曉根本之次第可行之也云〻

八供養事
口云。金剛界三昧耶會八供養印明用之
也云〻 常曉次第八供養印明（用羯磨會云〻）
部母加持事
口云。部母忙莽雞印明也云〻 次金剛部
百字可用之歟
入我我入事
想心月輪上有[梵字]字。變成千輻劍輪。變成
太元明王。相好圓滿（或如道場觀可觀之）無量眷屬圍
繞我身。更壇上已成本尊與自證眷屬俱
住。我相對。則本尊入我身加持我。我入本
尊身歸依本尊。本尊與我無二平等。爲表
本跡之義。有加持歸依之觀
本尊加持八印明
口云。次第之八印外。宣慶阿闍梨傳有之。
彼云。太元印。左右拳當腰。左右一定慧拳。
三合打之 二 左拳仰。右拳伏合之 三 右拳
仰。左拳伏合之 四 次左右拳置乳上 五 左
右水火內叉。地風空各端拄立三角。揮彼
方 六 金剛合掌（口傳。此印先用之云〻）最 七 右作劍印。舒
左手。以右劍印指八方。從西始之

左也

本尊加持時。用此八印。是與立劍輪印也
（八印持用結護呪）
已上宣慶阿闍梨傳（祕中祕餘家無之也）
口云。以次第八印宣慶阿闍梨傳異說也云〻

與立劍輪印。左手八輻輪也。右手劍也。八
輻輪各輻之刀。案劍加與也。仍成劍輪之
刀用。猛利殊勝摧怨破邪也。是名與立劍
輪印也。太深祕也。餘家未傳之
此傳範俊傳良雅。良雅傳定海云〻
口云。此法八箇祕印三箇口傳云〻 則八
箇印如次第。三箇口傳者預立劍輪。予流
劍輪。與立劍輪。以劍與輪成立劍輪。是劍
輻輪也。非劍與輻輪之二物歟。如云五千
劍輪云〻
又一傳云。四二一三云〻 是傳非也。祖師
口傳集云。以劍輪與賜逆人也。見貝石皮
姓名文
口云。正念誦次。可有本尊加持。如前八印
明也。字輪觀次本尊加持。先大日加持。次
本尊加持（八印明） 次部母加持（忙莽雞印明也）
護摩事
壇振鈴之後。小時之程。兩壇護摩師共起
座。各立壇前。同時普禮著座等云〻
息災護摩
火天段（如常）
部主段（或金剛界大日聖觀音）
自加持 印智拳印。言[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]
召請 外五古印
眞言如自加持（以右頭指三招加四攝召請明句）
供物 同呪（加息災句）
撥遣 准召請（以右頭指三撥加撥遣句）
本尊段
種子[梵字]。三形千輻劍輪。尊形如道場觀

自加持
印內縛二中指二大指二小指立合。三鈷印也
言小心呪
南無一多律二多勃律三婆羅勃律四柘頡迷五但羅散淡六烏盥毘莎訶
召請（或大鈎召印言）
印外縛二中指二大指二小指立合。以二大指三招。言如自加持（加召請句四攝明）
供物　同眞言（加息災句）
加持物　[梵字][梵字]（加息災句）是種子加歸命也
撥遣　准召請（以二大指三撥加撥遣句）
諸尊段（三十七尊如常）
世天段　如常
不動。十二天。七曜。二十八宿。十四部金剛。三十三天。二十八部星宿天。四大天王等。八龍百千龍。修羅羅刹。五方藥叉。遮文。毘那夜。摩醯首羅。天衆地類等已上各三杓供之。十四部金剛以下各〻眞言在次第。或[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]以此眞言十四部以下供之。此眞言諸曜幷諸鬼神等冥衆通用眞言也

調伏護摩

火天段　如常
部主段　不動
種子[梵字]。三形劍。尊形如常
自加持　印大惠刀印。言慈救呪
召請　大惠刀（以右頭指三招）或外五古印
眞言如自加持（加召請句四攝明）
供物　同呪（加調伏句）
撥遣　准召請（以右頭指三撥加撥遣句）
本尊段
種子[梵字]。三形千輻輪。尊形如道場觀
自加持
印內縛二中二大二小立合。言小心呪
召請
印外縛二中二大二小立合。言如自加持（加召請句四攝明）
供物　同呪（加調伏句）
加持物　[梵字][梵字]（加調伏句）
撥遣　准召請（以二大指三撥加撥遣句）
諸尊段　五大尊
自加持　印內五股印。言慈救呪
召請　印外五股印（以右頭指三招）
言如自加持（加召請四攝明加調伏句）
供物　同呪
五大尊（五杓）十方諸佛（三杓）
一切菩薩（三杓）滅惡趣（三杓）
撥遣　准召請（以右頭指三撥加撥遣句）
世天段　如常
不動（三杓）十二天（十二杓）七曜（三杓）二十八宿（三杓）十四部金剛（三杓）三十三天神（三杓）二十八部星宿天（三杓）四大天王等（三杓）八龍百千龍（三杓）修羅（三杓）五方藥叉（三杓）遮文（三杓）毘那夜（三杓）摩醯首羅（三杓）天衆地類（三杓）十四部以下各〻眞言在次第。或以[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]各供之

或云。護摩二壇爐底可書大日種子[梵字]也。息災大日爲本尊。[梵字]輪。調伏不動爲本尊。[梵字]劍云〻

十二天供事

口云。十二天供如例無子細。但焰魔天之位。觀十四部金剛等眷屬。散念誦之時。彼各〻眞言可誦之也。在次第。或散念誦之時。持國增長廣目之三天眞言許可加誦之。開白之時後夜故。從八日初夜始之。每初夜時七箇夜修之也
口云。兩壇護摩師起座。其次起座進壇前。普禮著座等

神供事

口云。護摩終程。起座至神供處也。作法如常。和合供之處。十四部金剛等可供之。眞言彼各〻呪也。或[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]以之。
寂記云。神供勤仕所事（可口訣問）寂明荷以去康平元年十二月一日。與師匠相共往彼處。面示稟之。師云。修中一兩度。於此處可修之云〻
私云。口傳云。神供於大內之壇所。七箇度每夜修之。伴僧之中勤之如常。其上於本寺太元堂之後福德龍王杉本。入寺僧初中後三箇度。向東方勤之。其作法聊異例神供。壇所神供作法同聊有異云〻
裏注云。私云。神供如例初夜時行之。但結願引上行。故。十四日後夜時之時行之。神供初八日初夜也

伴僧念誦事

寂記云。每前後番之替時。以番下﨟令申佛名。各手捧楊枝可申佛名云〻
師傳云。修法七日之間。上下伴僧不斷念誦用小心呪。又時替之尅可有發願云〻
口云。安祥寺成惠僧正勤修時。伴僧上下番相替。大呪。滿同音也云〻
私云。口傳云。大阿闍梨行法之時。三力偈之後。如例誦佛眼眞言。振鈴之後。誦小心呪。上番迴向。下番發願可有之。如例大法歟。佛名近來無之
開白時無迴向也。用從後時云〻 上番迴向前方便畢。金一打之後。出迴向詞マ〻ヌクヘシ。其詞云
所修功德　迴向三寶境界　迴向天衆地類　所修功德　迴向金輪聖王玉體安穩增長寶壽　迴向博陸殿下御願圓滿　迴向天下　迴施法界　迴向無上大菩提 打
終後金一打。其後令法久住等。如例供養法云〻
下番發願 有結願時發願 迴向方便段畢。金一打之後。出發願詞。其詞云
至心發願　歸命念誦　阿吒薄俱
結護神呪　功德威力　天衆地類
倍僧法樂　金輪聖王　玉體安穩
增長寶壽　天下泰平　萬民快樂
乃至法界　平等利益
次五大願
衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願智　如來無邊誓願仕
菩提無上誓願證　一切念誦 打
終後金一打後。大阿闍梨作法畢。下禮盤出堂了。上番衆同出堂了

伴僧結番事

寂記云。時司下倍等次第時申云〻
時卯四時。巳四時。未四時。酉四時。亥四時。丑四時。如此無間斷。各守尅限。七箇日夜間勤仕之。但隨時申酉亦吹法螺四晉佛名 但佛名者。每前後番之替時。以番下﨟令申之。各手捧楊枝可申佛名云〻 寅卯 上番 辰巳 下番 午未 上番 申酉 下番 戌亥 下番 子丑 下番 師傳云本寺入寺僧吹螺。十二時無闕怠云〻
私云。近年堂童子吹之歟。又云。承仕吹之歟
私云。寅 上番 卯 下番 辰 上番 巳 下番 午 上番 未 下番 申 上番 酉 下番 戌 上番 亥 下番 子 上番 丑 下番 上番八人。下番七人。如此可令結番也

御衣加持事

寂記云。禮盤南四王供前可立御衣臺。以上紙四枚可覆御衣上。每番僧之替時。堂童子持渡御衣。可令加持之
二十一時之中。後夜日中二時已遇殘十九時也云〻
私云。御衣置所師傳同之
師傳云。行法了著下座。向御衣机加持之。其作法發願并護身等如例御加持。後夜日中護身。直誦呪。初夜時有發願
私云。口傳云。初後夜二時可有之。日中不可有之。後夜無發願。初夜有之。但開白之加持雖爲後夜。可有發願。五大願不可有之。結願時發願五大願共可有之。一如眞言院云〻
實心闍梨云。御衣加持發願云 但發願初夜時用之。後夜日中護身直加持之。如常作法云〻
至心發願　唯願大日　本尊界會
阿吒薄大將　四王百部　部類眷屬
兩部界會　三部五部　諸尊聖衆
外金剛部　金剛天等　盡空法界
一切三寶　還念本誓　降臨影向
護持國王　護持〻〻　恒受快樂
惡人惡念　怨家呪咀　惡靈邪氣
三世怨敵　天變怪異　年月日持
理運非常　所表惡事　內外厄害
未然消除　眞言威力　護持薰修
薰入御衣　聖朝安穩　天長地久
國內安穩　無諸災難　無邊御願
決定圓滿　決定成就 已上
祕鈔云。御衣開白無發願云〻 又云。裏注云。私云。元仁元年御衣勅使到來 亥時 予請取御衣奉渡道場。其後酒肴等如例。杯膳侍等身衣指貫者。二種菓子二膏從斷二種一瓶云〻
實心闍梨云。御衣使八日夜奉渡御衣。使藏人一人 不立入門 小舍人等暫逗留。如形可儲酒肴。是恒例作法也云〻

香水加持事

加持香水之水。大和秋篠寺ニ汲閼伽井水
入香水也。太元明王現此閼伽井。常曉見
之云々
御傳云。始自十二日後夜。至于十四日初
夜。三箇日之間。每時有之。三日九時行法
後。大阿闍梨御衣加持。其後阿闍梨捧牛
玉杖。立香水臺前。又伴僧等各立本座持
牛玉杖。伴僧之中堪能人可發願。諸衆同
音取次第。發願了。伴僧高聲誦小心呪行
道三匝。阿闍梨如本立本座。無行道也
發願詞云
至心發願　加持香水　得太靈驗
金輪聖王　玉體安穩　增長寶壽
五穀成就　萬民豐樂　乃至法界
平等利益
次五大願。五大願了云々　加持香水。得大
靈驗ト云ヘシ
次伴僧誦呪云々　師傳云。伴僧三匝行道。
阿闍梨立香水前云々　賢覺法眼云。高聲
誦呪加持。伴僧等昔行道。近來只立本座
加持之云々
私云。口傳云。發願如眞言院。阿闍梨可
勤之。加持眞言員數百遍許宜之云々
又香水道場莊嚴之時入瓶子。令大壇
西南立之也。十二日可莊嚴之。置所如
常。香水加持十二日後夜。十四日初夜ヲ
合九時也。牛玉杖於道場內承仕進之。
加持了道場內置各退出（每時作法如常）御衣加
持之後。香水加持料入道場。伴僧上番
衆許也云々　香水十五日早旦所進上
公家也。小栗栖承仕等之沙汰也云々
四天王結護事　（結願一時行之）
師傳云。十四日結願。初夜時引上西苑許
可行之。四天結界作法者。此時一度行之。
其作法者。大阿闍梨後供養閼伽之後。金
一打讀卷數了。後結願事出畢。小祈願等
如常。小祈願之結句。金。閼。結護人四人（伴僧）
（上番二人下番二人。或下臈四人云々。或不論上下番只以器量人可令勤之云々）相許其器。
以上臈爲先。參入屛風之內。一臈立丑寅
柱傍。二臈立辰巳柱傍。最末立戌亥角柱
傍。如此立定後。各各其角々幔。褰取出壇
上角器杖。四王供小壇角置之。其次第先
鈎。次鐵杖。次棒二。次劍二。次弓箭一具。又
次弓箭一具。如此次第取出之了。始自東
北角結界之。其作法者。左手取獨古杵付
左腰側。右手取器杖結界之。四天結界眞
言曰
唵婆諦耶盤陀盤陀含吽
伴其次第又如取出之時。始自劍乃至弓
箭。如此結護之。以鈎召之。以杖打之。以棒
擬之。以劍斬之。以弓箭射之也。棒劍弓箭
各二具也。一具鏃內。一具鏃外（先外觀次內觀）東北
人寅卯辰。東南人巳午未。西南人申酉戌。
西北人亥子丑。如此可結護也。八方同誦
上呪結界之（四方四角天下圖上。可作射切打勢也）各結護了後。
如前褰幔。器杖等如本返置壇上角之後。
出屛風著本座。其後大阿闍梨振後鈴也
云々
口云。或入一人可作結護也云々
口傳云。此結護作法之間。自餘伴僧持牛
玉杖。著本座誦結護呪（小心呪也）高聲誦之加
持也。結界人退出之時止聲。其後大阿闍
梨後鈴云々
私云。結願之時結護之時之料。牛玉杖。
承仕可進之。於本座（伴僧座也）四王結護番
僧四人。餘除之。杖自道場內持出。行法
撥遣等了。如例下座後。御衣加持如例
修法。次香水加持。此時各取杖入道場
也。結護人四人之外番僧。各於本座同
時結護之間。同時呪誦之。香水加持之
間如例也云々　結願時。四王結護御衣
加持香水加持。此三箇事共可行之云
書卷數事
師傳云。卷數者覆面書之云々
私云。口傳云。覆面淸淨之義也。准如法
經云々　伴僧之中以能書人可令書之
云々
卷數案
太元御修法所
奉供
大壇供二十一箇度
息災護摩供二十一箇度
調伏護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
諸神供七箇度
奉念
佛眼眞言二千一百遍

大日眞言二千一百遍
聖觀音眞言二千一百遍
虛空藏眞言二千一百遍
孔雀明王眞言二千一百遍
五大尊眞言各二千一百遍
本尊甘露呪二十一遍
同心呪二十一遍
同心中心呪二十一遍
同結護呪二萬一千遍
四天王總呪二千一百遍
吉祥天眞言二千一百遍
觀喜天眞言二千一百遍
地天眞言二千一百遍
護摩眞言二千一百遍
一字金輪眞言二千一百遍
右奉爲金輪聖王玉體安穩增長寶壽御願圓滿一天泰平萬民快樂。始自今月八日迄于今日。幷一七箇日夜之間。率十五口伴僧。殊致精誠奉修如件

貞應三年正月十四日

阿闍梨權大僧都法印和尚位光寶

結願時作法事

口傳云。結願時者。番僧皆參之後。迴向如例行法之後。供養祈願結句,金,聞,結界人四人入道場作其作法。自餘伴僧於本座誦呪。牛玉杖除結界人四人承仕進之。結界了後。鈴撥遣等了下座。御衣加持如例。香水加持如例（此時結界人於道場杖取之）

又口傳云。此法不參御加持故。結願之後。大阿闍梨伴僧等歸本寺也。大行事殘留。十五日朝御衣幷御卷數香水等沙汰也

卷數幷修僧交名進上事

寂記云。結願之後。番僧沙彌等交名結付御卷數木本。渡進勅使云々

又云。結願後。先堂童子上臈捧御卷數追前（二音三音）次二人荷持御衣追前（二音三音）次一人捧香水瓶追前（二音三音）如此一列步出。次阿闍梨出道場。然後勅使從眞言院還向。請取御衣香水御卷數。其後諸僧等各還向本寺矣

私云。修僧交名不可結付卷數杖。只可挿之

大阿闍梨出道場等事

舊記如是。但進退隨時可令用意之。不可一定

修僧交名書樣

注進

太元御修法僧交名事

大阿闍梨

權大僧都法眼和尚位

伴僧

阿闍梨傳燈大法師位賢覺息災護摩
阿闍梨傳燈大法師位孝賢調伏護摩
傳燈大法師位成眞十二天供
傳燈大法師位實照諸神供

大行事

阿闍梨傳燈大法師位孝賢

右修僧交名注進如件

貞應三年正月十五日行事都維那

大法師康祐

阿闍梨權大僧都法印和尚位光寶

道具等返納事

師傳云。十五日早旦巳時以前。大物諸大童子御倉鎰等請取。與堂童子四人相共早速可參賦云々

私云。所被納省倉之道具幷所返納本尊之佛具等。彼是令簡別。爲本寺執行幷堂童子沙汰。早速可令返納之歟。大阿闍梨幷大行事進退。臨時可有用意事也

太元具書相傳分

太元次第二帖（兩界）
太元次第五帖
一帖者法琳寺（常曉）
一帖者小野
一帖者遍照寺
一帖者傳授本
一帖者不知作者
祕鈔（太元）一帖
太元印一帖
四天結護一帖
太元祕抄一帖（小野）
元帥抄一卷（覺洞院僧正）
入唐根本師記一帖
太元法緣起（復法琳寺奏狀等 總錄）
太元記一帖（寂明）
太元帥法永宣旨文一帖

太元法國〻納物事一帖

[梵字][梵字][梵字]口傳一卷 最深祕 賢覺口

[梵字][梵字][梵字][梵字]抄一卷 寶心 口傳淵

白寶口抄　毘沙門法上

天等通顯次第事

口云。顯次第者如十八道次第。但不用結界。是結界者爲魔障辟除也。而天等護法善神故諸魔更不近。故別不用之也。縱雖用結界明王之結界。諸天作其恐。故不用之也。又云。不用振鈴事。諸佛菩薩等入正覺深定住自證位。故奉驚覺之義也。諸天者爲佛法守護住散位。故不用驚覺。鈴者驚覺義故也。又鈴說法義。是三身說法義。當三處振之表其義也。諸天不顯三身。故不用振鈴也

問。裏付云。北斗護摩之時用振鈴云〻其意如何　答。北斗護摩別有深義。先以金輪爲主。上。金輪佛界也。故北斗護摩時用振鈴等。只北斗供不用之也。又云。入我〻入正念誦字輪觀之三種不用之事。入我〻入者身密。正念誦者語密。字輪觀者意密也。是法佛平等三密法。然輪圓之性德故諸天不用也。而此三種成佛三德也。入我〻入證菩提卽身成佛果體也。正念誦成佛後說法。字輪觀自證極位也。諸天未斷惑等流身也。故不用之。但論其內證諸天皆振鈴等可用之歟云〻

本書事

毘沙門天王經一卷 不空譯 貞元新入目錄。海。叡。仁。珍

仁云。經字下一品一卷云〻 海叡珍錄共無一品之字。禪林注云。有序說大福德七紙或五枚

摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼儀軌一卷

闍陀羅尼儀軌一卷 般若斫羯羅イ 般若輪三藏譯 海

天王念誦法一卷 大師錄外云〻

多聞天法一卷

傳敎祕錄云。北方毘沙門天王眞言法。澄

私云。內題歟

靑面北方天陀羅尼法一卷

傳敎祕錄題也。別錄如來付

北方毘沙門天王眞言法一卷

傳敎 仁

北方毘沙門天王隨軍護法眞言一卷 不空三藏別行翻譯 靈巖

佛說北方毘沙門天王甘露太子那吒俱伐羅祕密藏王隨心如意救攝衆生根本陀羅尼法一卷 惠運

北方毘沙門天王念誦要經二卷

小栗栖常曉

北方毘沙門寶藏天王神妙陀羅尼別行儀軌一卷 無譯人名 說得大福德。唯經未似不足 七紙 叡 祕錄云。毘沙門天王別行法一卷

毘沙門寶藏天王神妙陀羅尼經

此經與前別行儀軌同本異譯歟。文言全同也

毘沙門藏王陀羅尼法一卷（無人名說種）
ゝ別法（六枚）　禪林
那吒句鉢羅陀羅尼經一卷
叡錄云。無人名（三十四帳）
毘沙門多聞寶藏天王神妙章句陀羅尼
一卷（達磨迦那譯）
說愛增降伏怨止雨伏外道長年三悉
地。禪林（六紙）祕錄不載之
四天王經一卷（貞元小乘錄中載之。智嚴與寶雲譯）祕錄不載
之
毘沙門稹子一副　禪林
錄外本經事
毘沙門天王祕密藏王呪經卷（恩情）
毘沙門藏王呪經三卷（都盧）
大乘毘沙門功德經七卷（恩情）
大乘毘沙門功德經一卷（恩情）
私云。已上兩經者廣略歟
毘沙門天王功德經一卷（世流布小僧）
毘沙門天王經一卷
毘沙門經一卷（達磨伽耶）
已上二卷大旨同之。眞僞可尋之也
多聞天鈔一卷（貞觀寺僧正）
多聞羅惹念誦次第一卷（法三宮）
毘沙門天王儀軌一卷（叡）
此軌出野抄也
起首日時事
別行儀軌云。於月一日十五日起首念誦
文又云。每日日中時〇每月十五日月一
日正月七日對像前念誦行道（文）

儀軌云。白月初一日起首（文）
名字事
梵號
[梵字]大[梵字]天[梵字]王
口云。毘沙門者梵語也。具吠室羅摩那也。
吠反。毘也。室羅反。沙也。摩那反。摩也。相通
之故。モト讀之。[梵字]大空故ンノ聲有之故。
モンヲ具足門字也。依之吠室羅摩那反
立毘沙門也。是梵語略也。或云。毘（敎也）沙（貧也）
門（人也）故敎貧人故云毘沙門是漢語也云ゝ
此義不然。毘沙門者梵語也。不可有字訓。
法花義疏十二云。毘沙門者是北方天也。
此云多聞。恒護如來道場。常聞說法。故云
多聞（文）
問。四天共至佛所常聞佛說法。限此天何
號多聞乎　答。四天王者各掌方有其益。
殊多聞天居北方。故北方腎藏也。腎掌耳
故。多聞如來說法。總餘天。仍爲名。持國者
東方天。東方[梵字]字地輪故持國土也。增長
天南方。南方增益故名增長也。廣目西方
天。西方語密也。故云廣目也。目名也。名所
語作也
問。何故西方云語密乎　答。四智中妙觀
察智爲蓮花部。蓮花三部中口密也。故語
密云之。依之妙觀察智爲說法斷疑。佛西
方語密之條勿論也
問。名故云語事猶不審也。如何　答。一切
物呼名是語密也。實聲字實相故。何物皆
無不語也云ゝ。仁海厚雙紙云。多聞者智

慧故。持國者護持國土。增長者增長國土。
廣目者目醜故云ゝ。此義廣目者目醜
歟。亦多聞者智慧義也。依智能聞種ゝ說
法。故羅什三藏翻云種ゝ聞云ゝ。是多聞
義也。故唐代諸師皆云多聞天也。或抄云。
親光菩薩釋云。無量經典初中後。分皆能
聽受。故名多聞云ゝ。祕密藏王呪經云。我
爲未來世一切衆生而作大歸依所。最顯
三身名字。一者毘沙門天王護世者。二者
羯吒天王。三者不思議王。示如是三身之
字〇雖示如是種ゝ名字。遂爲行者萬億
方便之事。現前而以本願名字度衆生。稱
是而爲毘沙門天王護世者。譬如諸佛世
尊之於一佛乘別三乘。我亦復如是（文）七
集云。金經云。水精埵王（文）或云。名邊天云ゝ
經云。現一百五種色身（文）其名中有守護
童子毘沙門。又自然毘沙門云ゝ。母地天。
地天。吉祥天云ゝ
問。地天與吉祥天同體。其證據猶有此乎。
如何　答。經雖餘所無之。經文分明也。何
有疑貽歟。最勝王經伽陀云。大吉祥天女
諸母堅牢地神不動心（文）是吉祥天女。堅
牢地神也。地天者胎藏大日如來住內證
自受法樂萬法能生形體也。[梵字]字卽地大
種子故也。仍吉祥天女一切佛菩薩等能
生母也。必不限毘沙門天也。大乘毘沙門
經云。東城國普賢王太子善生。西城國勝
迦羅王女阿鍐女成夫婦。勝迦羅王云。我
女子一人。善生過三年必可讓國。爰後母

聞之觸事悪善生取財返父母病三年不還阿鍐女生二子〇後母責曰可往父國仍出行阿鍐女受病二子遺言死〇愛善生以財寶還來聞二子言捨身發菩提心善生今千手觀音阿鍐女吉祥天二子多聞持國文二經說多聞天能生母阿鍐女與地天雖有差別共吉祥天女也

問毘沙門天者何佛所變乎　答大日乘普現三昧力化降伏忿怒之色身勝藏外部也可知或云說久成佛如云毘頂盧相如來云々唯識論云生如來家〇利樂一切云々過去莊嚴劫稱如意摩尼寶生如來現在賢劫名寶積如來未來星宿劫號大器如來云々或云初地菩薩之所現云々最勝疏云依仁王般若經以一僧祇供養諸佛得至初地爲四天王文或云普賢變身也法花經意觀音妙音二菩薩所變也云々或云玄弉三藏渡流沙葱嶺傳六百五十七部經論渡十千餘粒佛舍利三藏即毘沙門化身也法相宗云無著菩薩初地菩薩即毘沙門云々慈恩大師毘沙門所變也云々

道場觀事

口云道場觀印是大海印也九山八海總器界觀畢毘沙門居須彌半腹以九山八海之器界爲本故以此印先觀器界畢後以如來拳印加持七處也但如是雖習之如裏付常道場觀樣可用如來拳印也又云器界觀如倶舍等三輪也又祕藏記委細也可見之云々

問毘沙門天居須彌山之半腹北方天今次第持雙山頂觀道場其意如何　答持雙山者七金山之第一山也其山頂當於妙高山半腹彼山通居故歟能可尋之

口云八峯八柱樓閣者表胎藏八葉也千手法時口訣畢仍略之

種子事

[梵字]字[梵字]言語道斷義也義釋七云縛是語言道斷義〇故此縛字門即是諸佛金剛語能以無言之聲普遍世界若如來不說法者乃名具足多聞云々又云翳是三昧亦是指物之聲謂指眞言之體此義出世語言他不可示之唯觀行者內證之境也文

口云[梵字]字本地金剛界大日種子自在點大日衆生濟度之方便表自在也故[梵字]字字體大日[梵字]字也吉祥天胎界大日所變是表兩部不二理智和融成夫婦之義也

三形事

口云如意寶珠者增益故也[梵字]字法界圓明月輪也月輪即寶珠實體也故[梵字]字所變寶珠尤有其謂也貞觀寺說云此天云輪王故以寶珠爲三形云々或云輪王輪寶者天帝釋先與毘沙門毘沙門與飛行夜叉飛行夜叉依彼勅即與聖王也云々

寶棒事

口云寶棒者是器杖也此尊帶甲冑現瞋怒之形故以彼爲三形彼棒頭安一顆之珠故云寶棒是即表福德圓滿之義也有口傳者此意也云々

塔事

口云裏付云以塔爲三形云々此三種中以塔爲祕也但塔與寶棒兩手持物也尤爲三形寶珠兩手持物表同體也塔內安寶珠棒上置寶珠是定惠兩寶也毘沙門功德經第四云毘沙門天王名字得無量福德於一切世間無喩所以者何此天王從左手中顯一切法藏隨諸衆生欲賜與一切寶物文是其意也

問以寶珠爲三形時可觀定惠之二顆歟如何　答定慧共寶珠故只理智一體之一顆也

容貌端正事

口云容貌端正者全身義也祕藏王呪經云如紺瑠璃并金色面令示忿怒文隨軍護法云面作甚可畏形惡眼視一切鬼勢文兜跋藏王呪經第一云毘沙門天王示現忿怒降魔相文此等文表降伏之相也

問身色如何　答祕藏記云黃色云々普賢延命口訣云多聞天身色黃金云々護摩儀軌云身金色文蘇悉地經云金色文金界二十天中之毘沙門天黃色云々此等皆金色也故今身色可觀黃金色也靑面北天集經云北方天黑色文東大寺北方天黑色也依此等經歟金剛智地藏菩薩儀軌云身赤色文

著金甲冑事

口云。金色表大悲色也。陀羅尼儀軌云。著七寶金剛莊嚴甲冑文金剛智地藏菩薩軌云。著七寶莊嚴甲文集經十一云。著種々天衣文護摩軌云。袈裟云々甲冑者是袈裟義也。寶心闍梨云。毘沙門遍閑被袈裟聞佛說法故也云々

被珠冠事

口云。珠冠者天冠也。非寶冠。或著甲也。普賢延命口決云。頂冠上有赤鳥。形如金翅鳥云々惠什云。毘沙門頂上有鳥。似鳳凰。未見說所。但有證據事。天竺于闐國有古堂。安置毘沙門。戴鳳凰也。件堂修理料堂內庭埋寶物。于時盜人入欲盜之時。彼頂上鳳凰羽打鳴。仍盜人大惶怖不取物逃去畢。傳記中注之云々

左手捧全身寶塔右手執寶杵事

口云。護佛法時持塔婆。護世間時持寶杵也。凡塔者一切衆生本有理智不二六大一實五輪法界塔婆也。所說顯密二教八萬經教法體理智二法。是一切衆生色心實相也。故塔婆色心不二六大一體。是[梵字]所成體也。故以[梵字]字爲種子。以塔爲三形。是深祕也。總謂之五輪法界塔婆也。別云之南天鐵塔也。彼塔內納一切教法守護義也。故左手捧塔。以眼視之也。譬如不動劍懸目顧視。是佛法擁護體也。塔婆即衆生體。一切衆生身中含藏八萬四千法門。故毘沙門此塔。居手護之。左手生界故也。誠佛法護持者只偏護持衆生也。或鈔云。金剛智所翻書中云。毘沙門天王左手捧金剛舍利塔。以惠眼視一切衆生。無不降伏文同三藏所譯十六善神王形體云。吠室羅摩拏善神左手捧舍利塔文眞雅毘沙門祕釋云。毘沙門天左手捧三世諸佛舍利塔文又云。毘沙門天左手持塔。納眞陀摩尼寶。是即如意寶珠也。如意寶珠者。是三世諸佛舍利。舍利是米粒也。依此寶力故名輪王者。持佛舍利故也文寶珠舍利是同體異名也。塔婆納寶珠納舍利。只一種別義也。即約能說人云舍利。依所說法名教。人法自元一體。故舍利即教法也。問。塔中安舍利有其文證。若安教法證據有之乎。如何。答。隨軍護法云不空面作甚可畏形。惡眼視一切鬼勢。其塔奉納釋迦牟尼佛教文是其證據也。集經十一云。右手屈肘擎於佛塔文是佛塔云々指舍利教法云。佛塔歟。但右手也。相違如何云々陀羅尼儀軌云。一丈五尺畫天王身。著七寶金剛莊嚴鉀冑。其左手執三叉戟。右手托腰文安鎭軌云。毘沙門乘鬼。右手持花捧。左手叉腰文

口云。押腰像猶深祕也。自身即五輪塔婆也。腰是地輪故。押腰捧地輪義也。自身即塔婆。心是舍利也。身中有心故。塔婆中表安舍利。故南天之鐵塔是自身外何尋之耶。大疏六云。復次梵音制底與質多體同。此中祕密謂心爲佛塔文故知南大塔婆備心上菩提心。即五輪塔婆。又舍利也。又寶珠也。又疏六云。蓮花臺達磨馱都所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。即同毘盧遮那文能思之。右手執寶杵云々

口云。圓城寺金剛界次第云。一股也。亦名棒印云々儀軌等寶棒云々但安鎭軌云。花棒云々此花棒者可尋。寶棒表智。塔婆表理也。棒頂有寶珠。塔婆內有寶珠。是定慧兩寶也。定寶珠積集功德。惠寶珠破邪成正。定慧合成施利益。是福智也。大梵王如意兜跋藏王呪經第一云。毘沙門天王示現忿怒降魔相。威德自在能變萬像衆生。或現持舍利寶塔。放其威勢光明照曜無量世界。持衆寶杵鎖魔王。摧伏怨敵。具足二種資糧。隨衆生念願速令滿足一切所願文是塔表內證。棒顯外儀也

最深祕口云。右寶棒智塔印棒內彫透五股義也。左塔理塔印無所不至也。故兩部祕印具一身。故不二法性遮那也。甚祕甚祕。未灌頂以前努々不可授之。只大日所變許可授之。不及披露矣

口云。經軌三股戟叉或戟劍持之。戟者和名ミツマタノホコ也。叉者和名ヒシ也云々

地天承脚二部藥叉左右扶足事

般若斫羯羅三藏譯云。左手捧塔。其脚下踏三夜叉鬼。中央名地天。亦名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毘藍婆。其天王面作可畏猛形。怒眼開文依此軌文歟云々護摩軌云。毘沙門天坐二鬼上。著甲冑。左手

掌塔右手執寶棒身金色二天女持寶花等文此像座二鬼上是座像之證據也十卷抄等圖之可見祕藏王呪經云若有行者造作天像時如紺瑠璃并金色面令示忿怒於當知以右手令押腰以左手令執持降伏大跋折羅杖然右足邊造藍婆像文此文不乘鬼只造足邊也不空經云中心畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫吉祥天女形眼目廣長顏貌寂靜首載天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施願印左手執開敷紅蓮花左邊畫毘沙門天王身被甲冑左手掌七寶卒都婆右手執七寶棒二足踏藥叉文此文不說鬼數若只一鬼故

問中心安釋尊其意如何　答釋尊說經主故安之只不限此經菩薩天等以釋尊爲中尊事多之也可知

前又有[illegible]字云々

口云吉祥天女可觀後也此天夫婦故吉祥天女胎大日所變多聞天金大日所變是兩部不二和融之義也種子三形所持等次吉祥天法時可有沙汰故略之此天以下皆眷屬也云々

四十二部羅剎王等事

口云四十二部羅剎王者四卷鈔毘沙門護摩諸尊段云四十二天者訶利帝五太子八大夜叉二十八使者各以大呪供之云々今四十二部者云之歟但二十八使者四十二部之中今各別二十八使者出之可尊云々

五太子者　一禪儞只二獨健三那吒四鳩跋羅五甘露或云一最勝二獨健三那吒四常見五禪膩子或云一禪膩師二獨健三那吒物拔羅四常見五最勝

已上以隆勝律師記書之未見正文本說云々

八大夜叉者　大疏五云次於北門當置毘沙門天王於其左右置夜叉八大將一名摩尼跋陀羅譯曰寶賢（或云寶滿或云威伏行）二名布嚕那跋陀羅譯曰滿賢（或云滿願）三名半只迦舊曰散支（或云密散或云密數此云密主或云密名或云密行云密也身心或覺云云密手謂支理）（迦并散脂共梵語也婆與婆字通如此云羅剎婆金光明古云散脂新云此云僧慎爾耶云正了知云羅剎）四名婆多祁哩（或云此云威神大將或云衆德）五名醯摩嚩多即是住雪山者（或云應念此云大將）六名毘灑迦（或云此云大滿或云持法大將）七名阿吒嚩迦（或云無比力或無比身是太元明王）八名半遮羅（或云密嚴大將或云此云敎令使）及訶栗底母功德天女經文闕之阿闍梨云功德天隨毘沙門合在北方若本位亦可置在西方也凡此等諸大天神皆是衆所知識世間衆生各々隨性欲因緣宗奉供養毘盧遮那爲欲普門攝衆生故遍一切處示同彼身卽以世間共識之標幟爲世間祕密之標幟猶如帝釋之像安住妙高山王如來因陀羅三昧亦復不移此處開出淨菩提心妙高山王自餘法門例皆如是不可詳說但行者隨彼一一乘中功行成就自當開解耳文今私有餘處文注字書入之也此八大夜叉將毘沙門八兄弟是也二十八使者一本毘沙門經（不空說）二十八部衆全同千手經依釋尊敎勅令擁護持者也云々無量天男天女圍繞云々一本云其右邊畫五太子及兩部夜叉羅剎眷屬左邊畫五行道天女及妻等眷屬文毘沙門經云具十萬八千眷屬晝夜朝暮護行者文別行軌云我領諸天善神擁護是人文孔雀經云以無量藥叉王爲眷屬文又云四方各四王維各一上下各四成二十八文傳受集四云（六時金時）利初夜觀音菩薩三世諸佛北方多聞天爲上首二百十三藥叉以爲眷屬守護行人云々廣澤云二十八使者在般若斫揭羅軌但多聞等五人使者件本無之恐落脫歟讀誦夜叉論義使者聽明多智伏藏前當龍宮隱形梵呪左司命右司命北斗五官太山金剛神通禪定多魅神仙香王遍在大力持齋多聞持國吉祥愛敬滿願云々行林云口訣云（前唐院）欲歸毘沙門天王者先發弘法利生願若發邪見時天王不護天王眷屬皆瞋是故天神地祇諸佛菩薩卽不守護不守護故現當二世所願不滿若安住慈悲歸依天王者現生盛榮若後世中天上人中得勝妙樂乃至十方淨土是天王者摩訶毘盧遮那所變俗諦之身也佛弟子隨類守護供給檀那也足下三藥叉表三身佛果也又表天王三德也毘沙門八兄弟者表八葉九尊（兄天王弟）加五方藥叉者表五智五佛也吉祥天女者表諸佛菩薩慈悲也二十

二使者表逆順十二因緣也。十二因緣皆名佛性。呼此使者名。能世間及出世間悉地滿足。始自天王迄至眷屬皆悉本地高位也。隱眞諦之德示俗諦之形。從淺至深引攝方便也。呼使者法樂論義者。呼論義使者。若欲讀誦經藏者。呼讀誦使者。若求聽明智慧者。呼聽明多智使者(或分聽明多智二人)若求地中伏寶藏者。呼伏藏使者。若求入山坐禪及飛練學佛者。呼前當使者。若欲求龍宮寶物者。呼龍宮使者。若求隱形昇天宮變化者。呼隱形使者。若求禁呪鬼神及踏湯禁火法者。呼禁呪使者。若求飲食錢財衣服及寄方者。若求勝者若求興法利生者。呼左司命使者。若欲知人死者呼右司命使者。若求鎭宅攘災厭禱迴凶成吉者。呼北斗使者。若欲知地久又案吉凶者。呼五官使者。若求長生不死者。呼太山使者。若欲求移山拔海者。呼金剛使者。若求知他心及鬼神意者。呼神通使者。若求水火刀箭毒藥不能損者。呼坐禪使者。若求諸人愛樂者。呼多魅使者。若求作人醫王者。呼神仙使者。若求香氣遍身薰者。呼香王使者。若求乘神通飛行十方者。呼遍在使者。若求降伏惡魔者。呼大力使者。若求伏怨家者。呼持齋使者云云 已上

白寶口抄 毘沙門法下

印事

毘沙門天王經(不空)云。根本印。以二手右押左。內相叉。竪二無名指頭相合。屈二頭指如鉤。若印請時向身撥。若撥遣時向外撥(文)般若儀軌文同之。次第注云。名藥叉印云云 此印似胎藏諸藥叉印故云爾歟。攝大軌中云。大藥叉定慧內叉。拳。水竪二風屈(文)青龍軌同之。印全同根本印。故名藥叉印。云之歟。但右空越左空背。入左掌中押右火甲。以之爲口傳也。口傳云羯磨印也。二小指二空二火捻。間空指端程指出。如目也

凡印母內縛者。月輪自性表普門之總德。立合二水。是別顯毘沙門之本誓。卽福智二嚴之水普灑平等。潤末世薄地。令生福智之根莖也。內以二空押二火之甲。即[梵字]字加空點成[梵字]字。是成內證智火。內燒盡業障煩惱。外授福智義也。鉤二風招之。卽可來所求義也。風指是[梵字]字因業也。所求之事事悉起自業因。毘沙門天本誓故。速疾可顯悉地也。佛法護持誓增長福壽德也。依人修行法必住世。在人世事求福壽之緣。離福壽緣有全身人歟。故增長福壽佛法護持德也。福分利益人皆知之。對治死怖增長壽命說壽命經。此根本印表示此德也(西院口決可留之) 或云。二水立合表須彌山。二火二空相捻。日月兩輪迴須彌半腹。二風招。日月依風迴轉故。二風與呵招之。即風動轉義也云云 又云。二地藍婆毘藍婆二鬼之座也。二水立合禪尼師。二風二童子。左火空捻吉祥天女。右火空捻毘沙門天也云云

問。二風與呵招之。何遍招之乎 答。呵者[梵字]之[梵字]也。三遍誦之。三度招之也。是本儀也。但大呪故一遍誦之。與[梵字]初度同時招之。畢二度只招之也。不限此呪。餘尊呪多如是可用之也

眞言事

此呪多聞天心眞言也。經中此根本印用身眞言。儀軌中用小呪。今不用此兩呪根本印用心呪事。心呪功能尤勝。仍用之。但不空經深妙經等中。雖擧身眞言心眞言之兩呪。其心呪今呪是異也。又般若軌中。身呪大心呪心呪心中心呪四種眞言出之。是亦皆異也。今次第所載眞言。別行儀軌中出身眞言心眞言之兩呪。其心眞言也。彼儀軌說心眞言功能云。若有受持念誦我心眞言作諸供養者。唯我身心意在汝身上。愛念汝無盡。若有人求財求官位求一切外諸心事自令汝願滿足。不令惡人害汝。能令汝等受持我法者。卽得富貴安樂。男女端正。奴婢車乘五穀豆黍田莊。妻妾必決定與汝等。成就一切樂具。隨汝意願滿足。乃至命終身得所生處。隨汝意願所生不相違背。若不實者我名爲護法

天等。我必替汝隨阿毘地獄。汝等受持讀誦者。於我法中生少疑心誹謗罵者。是汝等皆口業地獄因緣未盡。即知此人無有出期 文 功能誠殊勝也。可知之。同別行軌云。天王大身陀羅尼曰

曩謨囉怛曩怛羅夜引也曩謨引失戰荼嚩日羅皤擺拏曳曩謨引阿他劫路引步路羅也一地入捨也二合吠室羅摩拏縛左曩引薩也二摩賀引羅引惹薩也四夜乞地婆二合多薩也五薩嚩摩多薩也六薩覩哆薩也七娑捨那八鉢羅嚩賀摩娜薩也九咽摩馱吒十呼尼鉢羅沙夜引弭十一怛儞也他俱魔弭俱沙十二尾捨攞摩娜薩也十四摩賀引羅惹引十五翳呬馱伽十六寧哆羅摩賭都十七薩嚩賀

若有受持者清淨念誦三十萬遍。天王加備。所作事業起心動念。降伏一切。乃至榮祿官職我隨汝心願 文 此身眞言功能不及心眞言功能歟。故今次第用心呪。是甚深祕說也

又印事

攝大軌云。智定虛心合。雙地入掌交。空竪風側柱。一寸不相著 文 廣大軌靑龍軌全同之。但此印無伽馱棒之名。攝大軌名身密印。瞿醯經中云。多聞天契印。則是伽馱棒 文 是其證據也。又持誦不同引疏云。北方八大將〇形大底似皆被甲胄。持伽馱印 取意 故此印名寶棒印。又云五股印也。是本尊右手所持之三形印也。此印言出胎藏軌。但言不空經題奧擧之。又般若軌云。唯一三曼多勃馱南吠室羅摩拏耶娑婆訶。誦此眞言二十一遍。所求皆成就 文

又印事

除災敎令輪軌。內縛立合二中指云々是一股契也。今二中寶形口傳也。寶形之時習寶塔印。此中有八萬法藏十二部經佛舍利如意寶珠等思之。二中立合時名棒印。注文云。表示口訣云々是也。內供金剛界次第云。內縛竪火指如塔也云々是塔印猶深祕也。或云。爲塔印事。二中變身毘沙門也。定慧二身是毘沙門吉祥天女。則不二一體塔也

口云。塔印天王左手所持塔婆三形也。先伽馱棒印智塔印五股也。此塔印無所不至印也。是兩部大事也。根本印竭磨印也。是毘沙門天體。則兩部不二水所成也。是即行者身心。又萬法總體也。如是捨衆德妙體也。皆人崇其一分之義理。忘總德之已體。故諸法悉信知自身妙德。不可作凡夫之思。自身如此信知。衆生身亦爾也。自他身既解了。豈知諸佛心德也。此重莫忘。是眞實之不二法性位也云々

問。四卷鈔云。塔印[梵字] 文 高野山智仙房云。塔印小呪末加[梵字]誦之云々是習胎藏大日祕印祕明也。何當流不用之歟。如何 答。習知大事時。何一印一明皆悉甚深也。伊舍那吒天印明無非普門之總體。諸尊皆住化度衆生之應作。故只隨其本誓諸尊印明不改。習普門之總德。故悉地速疾功德甚深也。直用大事印明中々非規模。如是事等面談也云々

吉祥天女印明事

內縛三股印出小野一切明集。眞言出十二名號經。委細口訣吉祥天女法時可心得也

八葉印有口傳 文 口云。有口傳者。普通八葉印中觀寶珠也。今流八葉即寶珠也。別不置之。以何故八葉卽寶珠。萬寶出現也。我等八識即淨菩提心。是如意寶珠體也。八識即八葉故。寶珠一體之條可知之。眞言出毘沙門天王經也

大藥叉印

口云。大藥叉者八大藥叉衆也。此印明彼八大將之總印明也。注云。二風鉤之云々裏付出之。可見也云々

各別印明事

安祥寺傳云。此毘沙門天福德印塔眞言

[梵字]

仁濟云。毘沙門施珍寶印。陀羅尼集經云。北方毘沙門天王法印呪第八。左手側腕以屈頭指以下四指。在掌中作拳。以大指押頭指上。右手腕亦側之作拳。如左手法。唯以大指申向上。於左拳上疊著。大指來去。其呪云

或抄云。七珍萬寶印。二手內縛。二地二風立合。右押左。以二大各二水二火甲押之云々此施珍寶印也。七珍寶印各別也。可

尊之
千手儀軌云。右手仰掌。屈忍度與禪度相
捻。餘度皆舒。眞言曰
[梵字]
[梵字]
由結此印誦眞言三遍。滅無量劫慳悋業
種。獲得三種施福。所謂資生施無畏施法
施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒。資財
緣具足。心得自在。壽命長遠文心覺云。如
意寶珠祕印。金合二小指。叉入掌。二頭指
寶形。二大並立。小呪
毘沙門印雖多。以寶形印爲最。師云。本
印最極祕密云々已上
五太子印眞言
最勝太子印但第大子三　二手中指無名指掌
內入之相叉。小指頭指立。左上右下膝
上押
唵陀岐知陀岐知毘婆智毘婆智陀羅
尼陀羅尼闍醯闍醯多摩多摩眞多摩
眞多摩唵吽泮吒娑婆訶
又云　唵若野摩多鳩鉢羅野娑婆訶
獨鍵太子印　金剛合掌。二大放立
唵蘇蘇婆都富婆馱曳娑婆訶
那吒太子印　合掌當心
唵那吒拘代羅合二唵吽泮[梵字]
常見太子印　堅心合掌當額
唵壞求唎耶曳醯唎娑婆訶
禪膩師太子　金剛掌
唵奢輿哆羅夜娑婆訶

私云。此呪出花嚴經歟。或云。千手小呪
也云々
二十八使者印　先以左手竪頭指。已下
四指。屈入掌中。以大母指押上節。著右耳
邊誦呪五十四遍。左耳亦然也。眞言曰
南謨吠室羅拔那摩訶藥揭叉細那拔馱
耶二唵薩嚩羯羅耶尾戌達儞四莎呵
已上爲才學出之也
梵號　[梵字]毘[梵字]沙[梵字]門[梵字]大[梵字]天[梵字]王
讃　口云。梵號也。可知。但薄樣紙用吉祥
天讃。是夫婦不相離故歟。諸流大旨用諸
天讃也
正念誦　[梵字]也
散念誦本小呪云々二種者。大呪二十一遍。小呪千
遍也
護摩事
口云。下位天等不修護摩也。護摩者斷惑
之義。天等煩惱繫縛之姿故。不相應斷惑
教理。但毘沙門天吉祥天北斗等修護摩
也。毘沙門天王初果聖者。是顯教一經說
也。仁王經初地菩薩云々初地菩薩斷盡
見思惑。無明當斷位也。吉祥天女極樂聖
衆。彼十聖衆皆地上菩薩也
或經云。聖觀自在者。示現吉祥者文故彼
天即西方尊也。即蓮花部也。知觀音蓮一
花體。蓮花即示現吉祥。即表一體不二義
也。北斗護摩別有深義。金輪佛果主上。即
北斗金輪垂跡也。擬天上七辨。主人間禍

福。注其善惡之二事。奏佛界主上。修善人
與現當利益。造惡者縮報命。是寄其世間
世俗之禮法。迴彼斷惑證理方便也。故依
北斗外化可預金輪冥應也。蒙金輪冥助
斷惑義又無疑。北斗護摩本尊段以前先
供金輪成此觀也。不知此子細。猥不可修
之也
凡外部天等皆等流法身也。論其內證何
可有斷惑德也
問。毘沙門吉祥天可用振鈴等歟。如何
答。可用之也
問。何今次第不出之乎　答。暫諸天等准
例歟云々
兜拔毘沙門事
念誦要經云。兜拔國王形也。兒。或刀拔卅三
大阿闍梨或東八或說人或都拔成蓮房二十卷
抄有次第
雙身毘沙門事
荷葉座上左吉祥天。二手當胸向上合掌。
掌中持輪。右毘沙門。二手當胸向下合掌。
掌中持獨股。二尊背立。皆忿怒形也。供養
次第有之
已上兩尊當流不規模。故無心得也
功能文
別行軌云。毘沙門天王告一切衆生言。汝
於閻浮提五濁惡世中。或出家比丘僧比
丘尼在家優婆塞優婆夷等。同在佛法中。
我領諸天善神。於空中擁護是人。若聞我
名者知有我者。我當於是人邊。左右如護

眼精。如護己命。令無諸惡者惱亂。若有一切男子女人。以王事我我以王事之。以一切貴勝事我。我以一切貴勝事之。若以富樂音聲事我。我以一切富樂音聲事之。若有人能受持供養我形像。誦陀羅尼及結印法所有行用。我於一切隨汝所求應之。汝願令滿足。若有出家人受持者。我爲童子助之。若有國王君臣等。受持供養我者。當富貴兵甲王位。恒願應之誓無相背。善男子。是眞言法我於佛前奉上世尊。護持末法比丘弟子及諸衆生等。若有於我世尊末法弟子起惡心相向者。我自領多兵衆鬼神藥叉乾闥婆等。催碎惡人猶如微塵。善男子。若有於我法中常供養依之受持。隨汝所須何願與汝 文

又云。如法作音樂歌讚梵音讚嘆。如是日日。每月十五日。月一日。正月七日。對像前念誦行道我。現身示現。或於壇中施諸寶物。與汝滿足 文

又云。若有人於白月一日十五日起首念誦。作壇者有音樂。但有少微塵心依隨。我常擁護。如護眼精。如護心命。口含香念誦。心自他知。若常持誦我眞言不絕。我是人坐臥隨是人出入往來。我隨是人意願滿足。若每日誦眞言一百八遍。滅失身中百八劫罪。若誦持我眞言滿一萬遍。能滅八萬四千十惡五逆重罪。破塔破戒不孝之罪悉皆消滅。若對天王面誦持十萬遍身眞言。隨事亦須小小稱意。若日日供養我形者。乃與我作音樂。乳粥。供養。當現金甲之身。示現令願滿足。若和合諸香。取牛黃雄黃。各等分加持安我像前足下。我與香法成就隨汝。所塗身額所向處見人國王王子大臣官長諸貴人等。幷一切所見者歡喜。兵士愛念 文

毘沙門功德經第四云。又毘沙門天王名字得無量福德。於一切世間無喩所以者何。此天王從左手中涌無量七珍寶。從右手中顯一切法藏。隨諸衆生欲賜與一切寶物。若聞毘沙門天王名。消滅一切業障。令得阿耨多羅三藐三菩提 文

毘沙門經云。有五十五種功德。或不遇病苦。或不遇飢渴苦。或不遇盜苦。或不遇殺害。或不遇師子虎狼橫死苦。或不生五逆放逸國。不生貧家。或不生醜陋身。或壽命堅固 文

一卷毘沙門功德經云。又於衆生無量苦中有二重苦。一貧苦。二死苦。此中雖受死苦。不可受貧苦 文

金色王經云。有一天女。向金色王。而說偈言

何法名爲苦　所謂貧窮是
何苦最爲重　所謂貧窮苦
死苦與貧窮　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

私云。此經文與毘沙門經相同也

毘沙門經云。告赦儞婆童子言。日日送金錢一百文 文

最勝王經六云。爾時多聞天王從座而起白佛言。世尊我有如意寶珠陀羅尼法。若有衆生樂受持者功德無量。我常擁護。令彼衆生離苦得樂。能成福智二種資糧。欲受持者先當誦此護身之呪。說呪曰（呪廣多也略之）次誦薜室羅末拏王如意末尼寶心神呪。能施衆生隨意安樂。爾時多聞天王即於佛前說如意末尼寶心呪曰

南謨曷喇怛娜怛喇夜引也南謨薜室羅末拏引也莫訶羅闍引也怛他咽弭嚫弭蘇母蘇母旃荼旃荼折羅折羅薩羅薩囉羯囉羯羅枳哩枳哩矩嚕矩嚕母嚕母嚕主嚕主嚕沙大也頞貪我名某甲昵店頞他達達覩莎訶南謨薜室囉末拏也莎訶檀那馱也莎訶曼拏喇他鉢唎哺喇迦引也莎訶

受持呪時先誦千遍。然後於淨室中瞿摩塗地作小壇場。隨時飮食一心供養。常燃妙香令烟不絕。誦前心呪。晝夜繫心。唯自耳聞勿令他解。時有薜室末拏王子。名禪膩師。現童子形來至其前。問言。何故須喚我父。即可報言。我爲供養三寶事須財物。願當施與。時禪膩師聞是語已。即還父所白其父言。今有善人。發至誠心供養三寶。少乏財物爲斯請召。其父報曰。汝可速去日日與彼一百迦利沙波拏。此是根本梵音。唯目貝齒。而隨方不定。或是貝齒。若是金銀銅鐵等錢。然摩揭陀現今通用。一迦利沙波拏有一千六百貝齒。總數可以准

知。若准物直隨處不定。若人持呪得成就者。獲物之時自知其數。有本云。每日與一百陳那羅。即金錢也。乃至盡形日日常得西方求者。多有神驗。除不至心也。其持呪者見是相已知事得成。當須獨處淨室燒香而臥。於床邊置一香饑。每至天曉。觀其饑中獲所求物。每得物時當日。即須供養三寶香花飲食。兼施貧乏皆令罄盡。不得停留。於諸有情起慈悲念。勿生瞋誑諂害之心。若起瞋者即失神驗。常可護心。勿令瞋恚 文

毘沙門天王經云 不空

毘沙門加持　遠離諸厄難
藥叉將衞護　常隨受持者
若能持是教　諸願悉成就
迅疾如射箭　諸王敬彼人
所求皆成就　獲得無盡藏 文

又云。若人尊重心愛敬此教法。應當求成就決定無有疑 文

毘沙門像法經云 普滿如來偈也

唯願北方毘沙門　加持護念我三祕
滅除罪障增福慧　一切所願令滿足 文

或經云。每後夜稱名字一百八遍者。二十八衆使者來集其行者房。隨侍衞護 文

或云。我必不離此人邊。隱形常守護。消滅不祥令生福祐云々

大集經云。若有惡鬼違勅惱亂人者。天王忿怒。擲熾然鐵輪。斬其手足乃至斬首 取意

法華經八云。毘沙門天王護世者。令百由旬內無諸衰患 文

隨軍護法云 不空 五國大亂有八箇月。明德行多法無一切驗。行此法時五國平安 文

別行軌云。日日向北對像前。心眞言滿三十洛叉遍。我示現大將身。手持戟劍現前云々

又云。太陣刀戟相害。無能知者 文

又云。先作四肘壇。於淨室中掘去惡土深一尺。遠處取淨黃土填築令平正。勤成階道。高一磔手。上層方廣三尺。高一磔手。開四門。用水瓶盛香水。檀箭四隻。刀四口。鏡四面。供養食飲用十二盤。煎餅乳酪蘇燈四盞。散花春夏採雜花。秋冬散綵花。其壇下層畫山石。上層畫大蓮花。四角畫海水。安像中心蓮花上。上懸幡十六口。皆作神形像。其像面南。持法人面向北。對像坐念誦 文

延德四年壬子三月十三日於高雄神護寺地藏院書寫之

永正六年己巳二月五日於高野山往生院峯坊書之畢

白寶口抄　吉祥天法上

本書事

大吉祥天女經一卷

內云。佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經。不空譯

貞元新入目錄。大師列外題。仁珍列內題。但仁無佛說二字。圓覺仁錄同珍。但兩處出之。端出直佛說字珍錄無佛說并無垢四字

吉祥天女十二名號經一卷 不空譯

貞元新入目錄 海仁珍。

海珍錄同今題。仁錄加大字也

梵字吉祥心眞言一本

海錄云。梵字一切吉祥天女陀羅尼一卷

陀羅尼集經第十卷

次第 石山

起首事

集經云。若欲作法時。正月三月七月。當以此月入壇。天女歡喜。餘月並不得 文

又云。從月八日至十四日。將好泥地作四肘水壇 文

功德天法云。劫賓木作一天女形。身長一寸。呪師從正月一日灑浴。常於像前設種々供養。日日更加上好供具。如是至十五日。滿足所欲。求者皆稱意形 文

名字事

梵號　室利[梵字]或摩訶室利那曳

口云。摩訶大也。室利有二義。功德吉祥也。集經十二曰。功德天文金光明經二云。功德天女文最勝王經八云吉祥天女文又云。室利天女。此云吉祥文青龍軌下云。吉祥功德天文同十七云。吉祥者謂功德天文義釋三曰。吉祥天女。舊譯云功德天女文光論本第五云。吉祥天。舊云功德天文三井慶範法印云。室利有二翻。一云功德二云吉祥。是故曇無懺伽梵多羅摩訶地瞿多等三藏云功德天。唐末諸三藏皆翻吉祥云〻隨聞記云。金光明新名吉祥天。古譯名巧德天。曇無懺三藏云功德天。義淨不空吉祥天文

口云。吉祥天功德天新譯舊譯異也。實只一天女也。或人是云各別天也。其故吉藏疏云。吉祥天女及功德天女文是二天女，並舉歟。此義不然。一體異名也。有所出文分明也。可知

問。大吉祥天女念誦法云。須造像用美木。其形像。左持寶珠。右作與願印。身白色。如十五歲女。以種種天衣微妙莊嚴。現天女形。故不着法衣。以天衣纓其身。左邊畫妙見天女。左捧寶鉢。右作施無畏。右邊畫功德天女。左手鉢盛華。右掌向外。復左邊畫辨才天女。左手持三戟。右手執利劍。右邊畫大光天女。左手持日輪。右手與願印。復次四方畫四天王。卒無量眷屬恭敬圍繞云〻此文吉祥天女之眷屬出功德天女。若一體異名者。何兩尊可並之。故知各別天也。如何　答。大吉祥天女念誦法者。誰人製作。不審也。目錄等不出之歟。但或抄云。吉祥天現三種身。爲上根現大辯才天女形。爲中根現大吉祥天女形。爲下根現功德天女形。今吉祥女福分天女。又願婆女云〻既辯才天女功德天女共吉祥天女同體也。此兩天今左右脇士出之。一體分身之事不限此尊。餘尊如是例多〻也。縱雖並出何疑之乎。諸師皆吉祥功德新古譯不同判之。於念誦法者難指南也云〻

問。功德天吉祥天。其義如何　答。七集云。金經云。此天住福德莊嚴教法門。攝一切法。而以功德爲首。故云功德天文大疏七云。室利是具德吉祥義文同十二云。衆善功德具足無缺。卽吉祥義也文以此等文功德吉祥義思之

口云。毘沙門天王金界大日所變。故以[梵字]字爲種子。[梵字]字[梵字]點自在義。是則大日如來住自在神力。衆生利益專表自在。是自在義也。又以[梵字]字爲種子。以塔爲三形。是義也。吉祥天女胎藏大日住內證自受法樂。爲萬法能生形體也。善無畏胎藏軌云惟然吉祥願蓮花諸佛救世者。不壞金剛座覺悟名爲佛菩薩。與佛子悉皆從是生文最勝王經伽陀云大師御作吉祥天女。諸佛母堅牢地神不動心文是一切佛菩薩能生母也。故十一面經云。一切吉祥文一切能生故出生萬物事。偏備天女之名號。是增益至極本尊。如意寶珠實體也。此天女與毘沙門天夫婦義。是表兩部不二理智一體也。或記云。大吉祥天女。是天王后妃也。處多聞宮金幢蘭中。晝夜恒持隨逐天王。從初發心時値遇寶華瑠璃世尊。已來世〻生〻互不相離。施其利益云〻集經第十云。於此北方毘沙門王有城。名曰阿尼曼陀。其城有園。名功德華光。是園中有最勝園。名曰金幢。七寶極妙。此卽是我常止住處文或記云。從此北方有毘沙門天王宮。名初歡喜。不遠有園。名普光園。其有城。名有財城。以諸七寶莊嚴。此天女住彼所給云〻大疏五云。北門置毘沙門天○及訶利底母功德天女。經文闕之。阿闍梨云。功德天隨毘沙門令在北方。若本住亦可置在西方文

問。行賀僧都最勝王經疏云。如毘沙門天。元是西方天也文金剛界二十天之中毘沙門天西方天也。一四天下須彌山北方毘沙門天也。故吉祥天女隨逐天王。世〻生〻互不相離。元隨逐西方天。後至須彌北方。亦隨往彼住所。故云若本位亦可置在西方也歟。如何　答。天王念誦法云。上首聖觀世示現天女形○曰吉祥天文不空毘沙門經云。吉祥天女亦名功德天○三藏云。是觀世音菩薩化身文或云。我本國在西方云〻吉祥天卽觀音變化身故。本位可置在西方也。釋之。大吉祥天女經并吉祥天女十二名號經。皆釋尊於西方

極樂世界說之是觀音所變故於本身所居土釋迦如來至彼土說此天女經

問大吉祥天女經云吉祥天女汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺號吉祥摩尼寶生如來應供正遍知文依之決疑鈔云吉祥天與寶生尊者一體分身也相承祕密法以之可思之云々相承祕法者付寶生尊也若寶生一體尊可在南方本位也何殊指西方乎如何　答觀音一體分身寶生一體分身兩說共存之故次弟護摩部主寶菩薩諸尊段或寶生并寶光幢笑也結界用馬頭觀音是寶部蓮花部相兼之也依之難一片云々或吉祥名一切佛菩薩吉慶獲得福德義也故十一面經云一切吉祥又云吉祥天云々或云用八葉印胎藏如來身會印也彼印名如來吉祥願印云々此等意一切佛菩薩皆入吉祥三摩地時即云吉祥天也可知云々

最勝王經伽陀云吉祥天女諸佛母堅牢地神不動心文諸佛入寶部三摩地獲得福德故諸佛母義也地神者地大是即萬法出生故母義也故實仁云功德天付地天行之云々又云吉祥天寶菩薩也仍用彼尊印言深祕習云々

一師口傳既付兩尊修之皆存本文歟圓行傳云稱[illegible]三寶珠印寶菩薩印云々此等口傳寶菩薩也今天寶生尊一體分身也寶生雖同事天淺近故菩薩猶少相應故歟

兼意云吒羅佉天漢云寶藏天吉祥天也云々但惠什云安然錄吉祥天法入寶藏天女是各別天也不可爾禪林錄所出也吒羅佉法是寶藏天女法也云々

問吉祥天女觀音示現也條不審也其故六集功德本起經云吉祥天女父輪頭檀王母名法界摩那文齊餘本頂經云吉祥天女父頂多聞天王母陰具大女然此菩薩位八地坐以大願力故成天女形文此等文有父母何云觀音示現乎如何　答大聖之應作大都出生父母之家始發菩提心斷化儀故此天爲利益世世表誕生歟觀音示現聖德太子并大師等祖師先德皆示誕生之儀遇師範習法教濟度衆生也思之集經第十云世尊我已於過去寶花功德海瑠璃金山照明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善根文此經說初發心也自此時處毘沙門宮金幢園隨逐天王見大吉祥天女經云如是我聞一時薄伽梵住安樂世界○爾時世尊見吉祥天女有無量百千福莊嚴俱胝如來圍繞一切釋梵護世護揭稱歎○時觀自在菩薩○即白佛言吉祥天女於何處種植善根佛言彼於恒河沙如來處種植善根我念過去世於寶生寶化功德海吠瑠璃金山光明吉祥如來應供正遍知出興於世大吉祥天女於彼種植善根及餘多如來所由稱如是如來名號此大吉祥天女作成就善根文此經始遇寶花功德海琉璃金山照明如來種諸善根後遇恒河沙如來成就善根也經文分明也或抄云此菩薩毘婆尸佛時在女人名願婆作三枚福田餅奉供彼佛而誓云我來世作滿月菩薩成正覺時成女人形面貌端正具滿月相一切衆生與福又捨女人不去閻界度衆生○若人此菩薩供養令蒙福智故名福分天女云々此其隨一身歟云々

爲釋迦脇士事

最勝王經六云○於白氈上畫佛形像○於佛左邊作吉祥天像於佛右邊作我多聞天像并畫男女眷屬之類文毘沙門天王經中心畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫吉祥天女作天女形眼目廣長顏貌寂靜首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施願印左手執開敷紅蓮花左邊畫毘沙門天王身被甲冑左手掌七寶率都婆右手執七寶棒二足踏藥叉文

私曰左右之坐兩經相違也或云元興寺吉祥靈像最勝王經說歟但上畫釋迦三尊云々

爲千手脇士事

胎藏曼荼羅有之婆穌仙功德天也

毘沙門脇士事

毘沙門天王功德經云毘沙門天○左脇有女號吉祥天女右脇有一童子禪膩師童子文

道場觀事

口云今道場觀樣大旨陀羅尼集經意也彼經第十云功德天像法取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德天大身呪呪黃牛尿一千八遍以尿洗其絹面上從月八日至十四日將好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種々香花飲食燃燈五盞喚一畫師上好手者日々與受八戒齊淸淨洗浴亦與畫師作護身印先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得還價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦彌精好用薰陸香沈水香白檀香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德天花身呪呪其彩色取其罐水著壇中心及四角於壇門前作三七人齊若無者七人乃至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫作種々瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手持如意珠右手施無畏宣臺上座左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散花供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種々寶物灌於功德天頂上天神背後畫百寶花林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作諸天妓樂散花供養其像底下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手把白爐胡跪供養於白素細上坐文今道場觀之初後非經意石山次第如是出之也故今次第依石山次第也

口云道場觀之水池樹林依報之莊嚴也知安寶臺者經宣臺座云々大國天子座名宣臺今表彼座也

種子三形事

口云𑖫𑖿𑖨𑖱字取眞言中字爲種字也𑖫字本性寂義𑖨字離塵義𑖱字災禍義也𑖫字門故除諸法差別之心攝一切諸法平等之妙理𑖨字門故除塵染之垢攝一切福德智慧𑖱字門故除一切災禍攝究竟圓滿之果常與此三種相應故攝一切諸法也彼此橫竪悉攝持重々無盡平等無高下也故畢竟離一切相以離一切相故證諸佛自證三菩提也證三菩提故眞俗諸法皆悉得現前眞陀摩尼寶能滿一切衆生希求願故此𑖫𑖿𑖨𑖱字輪圓具足義不二平等總體也云々又云𑖫𑖿𑖨𑖱字三字合成字𑖫字本性寂不可得𑖨字離塵不可得𑖱字自在不可得字也𑖱字自在理趣釋𑖫𑖿𑖨𑖱字釋所出之也卽𑖨字寶部南方寶珠種子也塵垢卽入不可得離塵義也離塵故如意寶珠也梵綱開題云𑖨字塵垢也大空三昧時還一切塵垢爲寶文又三種破地獄軌云金玉珍寶日月星辰火珠光明從藍字成文𑖫𑖿𑖨𑖱字本性寂義者於一切諸法是法平等無有高下云々見疏第七故於一切衆生無差別之心與福德自在義也故加自在三昧點也又云𑖫字法身𑖨字報身𑖱字化身也三身一體𑖫𑖿𑖨𑖱字也依此加持力於一切衆生施福智二嚴無不盡也又云此三字佛蓮金三部也三字合體成𑖫𑖿𑖨𑖱字此𑖫𑖿𑖨𑖱翻吉祥故尊名號種子之漢語也吉祥亦如意寶珠之名也疏第十九云吉祥如意寶珠文故知種子三形尊形只一物也一物故吉祥天女卽寶珠實體也寶珠實體是遮那本心也疏第六云蓮花臺達磨馱都所謂法身舍利也若衆生解此心菩提印者卽同毘盧遮那文道場觀坐紅色妙蓮花座也云々故吉祥天女三部總攝中臺大日如來也

戴寶冠事

寶冠者石山次第首著摩尼寶冠文是珠天冠也

左右手事

天王念誦法云左持如意寶右作與願印身赤白色曰吉祥天文集經云左手持如意珠右手施無畏文

口云集經施無畏云々是衆生施福令無畏故作施無畏手歟但此施無畏施願歟十卷抄等依集經圖繪之尊右手與願印也云々兩手福智二嚴義也左福手持如意寶珠右智手赴後得大悲施與一切衆生義也或云右手與願是表大慈與樂相也雖說自願滿亦滿他願也云々宗明云與願手畫所求事押之餘尊與願手皆如此云々石山道場觀云左手持青色如意寶珠當心右手作與願印文

問青色寶珠其依憑如何　答云々

毘沙門經云畫吉祥天女形眼廣長顏貌寂靜首戴天冠瓔珞臂釧莊嚴其身右手作施願手左手執開敷紅蓮花文此尊左

一四八

手不持寶珠。持開蓮花。是寶珠與蓮花同體也。八葉蓮花者即八識也。凡夫心合蓮花。佛心開蓮花也。此心即菩提心如意寶珠故。寶珠即蓮花也。今持開敷蓮花者。是寶珠即表佛性心蓮。故開本有心蓮雨世財自在也。大日經七云。大菩提心如意寶。滿世出世勝希願文 思之。持蓮華猶深理也。即八葉印。或不觀寶珠或觀寶珠兩義此意也云々

不空羂索經十一云。以錫鑞造功德天像。半跏趺坐。手執蓮花。衣服環釧七寶瓔珞莊嚴文

同經十五卷像亦同之。此文執蓮花文不分明。智泉師圖像兩手捧盛花。若此意歟。胎藏圖白色天女形。右手持蓮葉上盛花。左手竪掌。屈頭中名指當心云々。是只持蓮花同義也

左右梵王帝釋等事

集經云。左邊畫梵摩天。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散華供養天女文 大吉祥天女經云。如是我聞。一時薄伽梵住安樂世界○爾時世尊見吉祥天女。有無量百千福莊嚴。俱胝如來圍繞。一切釋梵護世讚揚稱歎文 此經釋尊往西方極樂世界說之時。梵王帝釋護世四天等諸天衆。共讚揚稱歎吉祥天女。受如來教勅。各助吉祥天女願。故左右侍立也

問。經云。其人不久獲得吉祥。一切安樂吉悅。一切天擁護一切事業悉皆成就文 諸天依誓願擁護行者。皆依吉祥天女之大願也

千葉寶蓋等事

集經云。頭上書作千葉寶蓋。上作諸天妓樂。散華供養文 千葉寶蓋者。圖像如蓮花。是天蓋義也。此尊蓮花部之故。寶蓋表蓮花葉也

蓋上虛空中乃至溢落七寶事

集經云。於天像上作五色雲。雲上安六牙白象。鼻絞馬瑙瓶。瓶中傾出種々寶物。灌於功德天頂上文

口云。五色雲者表五大色。是五智義。白象者是理義也。文殊表智故乘師子。普賢表理故乘白象也。從理必出生萬物也

問。若爾者從白象可出七寶。何以鼻纏取馬瑙瓶灌之耶。如何 答。寶瓶即地天三形。是又表理。地必出生萬物。故寶瓶即吐諸寶。愛染明王寶瓶即從兩畔吐諸寶。此義也。鼻五藏時肺臟也。五行時肺臟金也。故金剛部種子[梵字]字也。[梵字]聲鼻聲是意也。故鼻[梵字]字同體也。一法界[梵字]云。[梵字]馬瑙如意珠文 故知鼻與瓶一物也。非別體可知之

虛空有俱胝如來圍繞事

大吉祥天女經云。爾時世尊見吉祥天女。有無量百千福莊嚴俱胝如來圍遶一切釋梵護世讚揚稱歎。若受持大吉祥天女十二契一百八名無垢讚數○一切怖畏逼惱並皆息除。一切怨賊人非人怖亦不爲害。一切財穀皆悉豐饒○時觀自在菩薩即白佛言。吉祥天女於何處種植善根。佛言。彼於恒河沙如來處種植善根。我念過去世。於寶生世寶功德海吠瑠璃金山光明吉祥如來應供正遍知出興於世。大吉祥天女於彼種植善根。及餘多如來所出。爾如是如來名號。此大吉祥天女作成就善根。此諸如來常隨逐大吉祥天女。能說一切罪除滅一切煩惱。能除貧窮。能息一切逼惱諍論。成辨六波羅蜜文 依此等義。今次第有之歟

吉祥天女菩薩事

十二名號經云。成常受持不間作饒益心。隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩文

大吉祥天女經云。又時々辨隨分供具。供養吉祥天女菩薩摩訶薩文 齊餘本頂經云。吉祥天女○然此菩薩位八地。坐以大願力故成天女形文 天女念誦法云。聖觀世音示現天女形○曰吉祥天文

問。何故如來圍繞菩薩歟 答。隨逐事經文分明也。但聖觀音軌中臺安觀音文 八佛居八葉圍繞也。又吉祥天女者吉祥摩尼寶生如來也。佛々圍繞不限此尊可知云々

白寶口抄　吉祥天法下

印事

次第云。被甲印小野說文集經第十云。功德天心印第九。左右無名指小指頭反叉在掌。竪二中指頭相柱。以二食指各捻中指上節背。並竪二大指文此印十二印中名心印。故殊用此印歟。但說印許不說眞言。故今用十二名號經眞言歟。此呪彼經功能殊甚深也。名大吉祥陀羅尼。但次第注云。小野說云〻是出小野一切明集也

被甲印者。內縛三股印也。先二地內相叉表法性心地。卽內相叉顯天女內證。二水並其上。是[梵字]字也。二空押其甲加空點成[梵字]字。是以性淨智水洗衆生業煩惱垢。出生福智功德義也。二火立合。平等性智。此尊吉祥摩尼寶生如來故。兩部一味表不二。以其義立合也。卽寶珠體。二風立左右表福智二嚴。風指[梵字]字也。[梵字]因業故福智如起因也。又此內三股印者。軍荼利大印也。平等性智門彼此同體之故用同印也云〻

問。被甲印云〻護身法時與被甲義是可同歟。如何　答。印同故云被甲印。依憑相違歟

眞言

吉祥天女十二名號經云。此大吉祥陀羅尼及十二名號。能除貧窮一切不祥所有願求皆得圓滿○或常受持不間作饒益心。隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。速獲一切財寶豐饒吉祥安樂文

大吉祥天女經云。此大吉祥天眞言及以一百八名號。能除一切煩惱。能摧一切罪。能鈎召一切福。能除一切不祥。能鈎召一切福德文

又云。其人不久獲得吉祥。一切安樂吉悅一切天擁護。一切事業悉皆成就文

八葉印事

毘沙門天王經云。虛心合掌。開二頭二中二無名指。末屈如蓮花云〻

口云。八葉印者表八識。此八識者。三魂三因佛性故合一識。以七魂爲七識。合成八識義。第九識共攝第八識。是只非十識。卽可有無量識。此八識者。卽衆生本源[梵字]字妙理本有佛性淨菩提心體如意寶珠也。今此八葉印表示因位八識。或云。八楞寶珠。楞訓角。是八角義也。八葉是八瓣義。八瓣者衆生心中有八瓣肉團。男子覆。女人仰。衆生未敷。佛開敷也。疏四云。凡夫汗栗駄心狀猶如蓮花合而未敷之像。有筋脈約之以成八分。男子上向。女人下向。先觀此蓮。令其開敷爲八葉白蓮花座。此臺上當觀[梵字]字○以此自加持故卽成毘盧遮那身也文

同十二云。凡夫肉心最在於中。是汗栗駄心也○此心卽是蓮花三昧之因。以未能令開數故。爲諸煩惱等之所纏繞。不能自了其心如實之相也。是故先當觀此心處作八葉蓮花。觀令開敷。諸藥具足。於此臺上思想[梵字]字文凡夫汗栗駄心者第八識也。不空心要云。初發信心○大圓鏡智干栗駄耶心文知第八識故開八葉也。彼八識以[梵字]字爲性。故第八識八葉心蓮上觀[梵字]字也。此[梵字]字卽淨菩提心如意寶也

祕藏記云。觀[梵字]字。[梵字]字變[梵字]字成如意寶珠文

今次第注云。在口決文卽八葉蓮花上觀寶珠也。卽此意也。所詮此印表胎藏一曼荼羅。八識八葉者。是衆生本心妙法芬陀利花表示也。此花臺八葉圓滿均等開敷形也。此花臺實相自然之智慧也。蓮花葉是大悲方便也。從此一〻鬚藥現出三重曼荼羅。是從干栗駄心一莖現法界大悲胎藏界。疏第六云。蓮花臺達磨馱都。所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。卽同毘盧遮那文大日經云。大菩提心如意寶滿世出世勝希願文思之。此尊以寶珠非雨世財。又開本有心蓮也。一字頂輪王經第四云。如來吉祥印悉開於十指。小指大指合。餘指皆微屈。此印如蓮花名蓮花印。如來吉慶印獲福德義利。獲王福及餘地居有情福。得成大吉祥。行者不應疑文

此印八葉也。卽施福德歟。或云吉祥蓮花藏印。卽開藏與寶財觀之也云〻

眞言

此眞言出毘沙門天王經。又毘沙門天儀軌中出之也。小野集無[梵字]字。集經十云。娑

婆訶者云散去。此呪求財物故無婆婆訶。爲是不著婆婆訶也文此吉祥天大身呪事也。若准之求財寶時。如是可略〔梵字〕〔梵字〕歟

寶菩薩印明事

印明共依金剛界也。此印依憑事。寶生尊法并馱都法時口決畢。仍略之

大吉祥天女經云。號吉祥摩尼寶生如來應供正遍知文依之用寶菩薩印明。是祕藏習也。餘流用寶生印言也云〻已上三種印言。本尊加持時用之也

集經十云。功德天施珍寶印第四。左右中指無名指相叉入掌。二小指向外相叉。右押左。右頭指直竪。二大指屈入掌中。合腕用誦大呪文

彼大身呪云

波利富樓那一遮利三曼陀二達舍尼三摩訶毘訶毘訶伽帝四三曼陀五毘陀那伽帝六摩訶迦利波帝七波婆彌薩婆呬八三曼陀九修鉢梨富隷十阿夜那達摩帝一十摩訶毘鼓畢帝二十摩訶彌勒僧祇帝三十醯帝徙四十三博祇悕五十三曼陀阿陀六十阿㝹婆羅尼七十

婆婆訶者云散去。此呪求財物故無婆婆訶。爲是不著婆婆訶也。是名第一根本印呪文

私云。印說第四。明指第一。此呪求福故不用散去婆婆訶。由說之。尤增益法此印明可結誦之歟

散念誦事

口云。法施隨求小呪。爲除黑耳障難也。黑耳天亦云黑闇。此天吉祥天妹也。隨所至處能作災禍。吉祥天隨所至處能作吉祥。二不相離也。彼黑耳天隨求陀羅尼經同闕衆也。故爲法施用此隨求小呪也

隨求陀羅尼經云

受持隨求者　金剛祕密主
護世四天王　甘露軍荼利
無能勝明妃　黑耳吉祥天
由持此密言　晝夜常隨逐
能滿他願欲文

有經云。以隨求法解脫黑耳文涅槃經第十二云。有女人入於他舍。是女端正○主人見已卽便問言。汝字何等○女人答曰。我身卽是功德大天。主人問言。汝所至處持何所作。女人答言。我所至處能與種〻金銀瑠璃○象馬車乘奴婢僕使。主人聞已心生歡喜踊躍○卽燒香散花供養恭敬禮拜。復於門外更見一女。其形醜陋。衣裳弊壞。多諸垢膩。皮膚皺裂。其色黃白。見已問言。汝字何等○女人答言。我字黑闇。復問何故名爲黑闇。女人答言。我所行處能令其家所有財貨一切衰耗。主人聞已卽持利刀作如是言。汝若不去當斷汝命。女人答言。汝甚愚癡無有智惠。主人問言。何故名我癡無智慧。女人答言。汝家中者卽是我姉。我常與姉進止共俱。汝若駈我亦當駈彼。主人還入問功德天。外有一女云是汝妹。實爲是不。功德天言。實是我妹。我與此妹行住共俱。未曾相離。隨所住處。我常作好。彼常作惡。我作利益。彼作衰損。若愛我者亦應愛彼。若見恭敬亦應敬彼。主人卽言。若有如是好惡事者我俱不用。各隨意去。是時二女便共相將還其所止文倶舍論光師疏第五云。吉祥黑耳姉妹二人。恒相隨逐。姉名吉祥。所至之處爲吉祥事。妹名黑耳。由耳黑故以名焉。所至之處能爲喪損。愚人貪愛吉祥。智者爲令厭捨先示黑耳。往喩吉祥。異喩黑耳。欲令厭住與異合說也文

口云。吉祥天成吉。大覺體。黑耳成凶。無明體也。但共不相離。是煩惱菩提不離義也云〻

或云。黑耳法

先入道場以前作法

心經一卷

次隨求小呪。梵篋印也

唵跛羅跛羅三跛羅三跛羅印捺哩野尼戍馱顆吽吽嚕嚕左黎娑婆賀百遍

次入道場。閼伽折敷華一前。佛供二坏備之

次著座金二打普供養印明如常黑耳閼伽等供

次心經一卷　次隨求小呪梵篋印百遍

次普供養印明三遍　次黑耳天眞言百遍

唵迦羅室哩娑婆訶

神供時如常修之。帝釋次本尊七杓。次火天等如常云〻

又樣

去黑耳法去北方入堂也
先三部被甲
次心經一卷　次隨求印明 黑耳天能々
迴向然後入堂也
師傳云。供吉祥天時神供修之。諸事如例
七日間三度。若七日之始終云々。但黑暗
室等若竹林之處行之。不燒火云々。供物
等於人莫持參。自持云々。吉祥來臨處必
黑耳相副來成障礙。仍供之
種子。[梵字] 或 [梵字]　三形。獨股　印。普印
眞言　唵迦羅室哩娑婆訶
法施次第
心經三卷。金剛般若偈。光明眞言。發菩提
心眞言 百遍 三昧耶戒眞言 百遍 本尊呪 百遍若千遍
口傳云。隨求陀羅尼用之。黑耳隨求之護
法也。故誦之不作障礙云々。次念誦了彈
指云々
已上
此非當流習爲才學載之也云々
發願事
口云。雖載勸請不載發願。故出之
本尊聖者　吉祥天女　侍女眷屬
部類天衆
或
吉祥天女　一切佛母　梵王帝釋
諸眷屬等
讃事
吉慶 一 吉祥 二 蓮花嚴飾 三 具財 四 白色
五 大名稱 六 蓮花眼 七 大光曜 八 施食者
九 施飲者 十 寶光 十一 大吉祥 十二
此讃出十二名號經。彼經是爲十二名號
文 十二名號經云。若有苾蒭苾蒭尼近士
男近士女諸有情類。此大吉祥天女十二
名號。能受持讀誦修習供養。爲他宣說。能
作一切貧窮業障。獲大富貴豐饒財寶 文
一百八名經云。若有國王王子比丘比丘
尼優婆塞優婆夷波羅門刹利毘舍首陀。
若受持大吉祥天女十二契一百八名無
垢讃歎。其王刹國界所有衆生一切怖畏
逼惱並皆息除。一切怨賊人非人怖亦不
爲害。一切財穀皆悉豐饒。吉祥天女於彼
王刹利宅中常作居止〇若有持吉祥天
女名號。彼獲如是福利 文 此經雖說一百
八名。持名號功能同之。彼經十二契一百
八名云々。而一百八名說之。十二契者是
非印契。功德之契也。彼尊十二契印說集
經第十也
護摩増益作法如常云々
摩訶吠室羅末那野提婆喝羅闍陀羅尼
儀軌云。若求見功德天女者。當一日夜不
喫食。於佛前燒蘇合香。及呪白花一百八
遍散於佛前。功德天女現　呪師所求
一切財寶及一切事皆得稱心 文 集經第
十云。爾時功德天女白佛言。世尊學此法
者。我當隨其所須之物。衣服飲食臥具醫
藥及餘寶產供給是人。無所乏少 文 又云。
我今隨所念力隨所至方。悉令無量百千
衆生受諸快樂。若衣服飲食資生之具。金
銀七寶眞珠瑠璃珊瑚珀璧玉珂具。悉無
所乏。若有人能稱金光明微妙神呪爲我
供養。諸佛世尊三稱我名。燒香供養已。別
以花香種々美味供旋於我。灑散諸方。當
知是人卽能集聚資財寶物。以是因緣增
長地味。能令諸天悉得歡喜。所種穀米牙
莖枝葉菓實滋茂。樹神歡喜出生無量種
々諸物。我時共念諸衆生。故名與資生所
須之物 文 又云。自於所居坊舍屋宅淨潔
掃除。若自住處若阿蘭若處。以香泥土塗
地。燒微妙香。敷淨好座。以種々花香布散
其地。以待於我。我於爾時如一念頃入其
室宅卽坐其座。從此日夜令此居家若村
邑若僧房若露處。無所乏少。若錢若金若
珍寶若牛羊若穀米。一切所須卽得具足
悉受快樂。若能以己所作善根最勝之分
迴與我者。我當終身不遺其人。於所住處
至心護念。隨心所求令得成就 文 又云。又
法。呪君杜嚕香 薰陸香是 尼俱陀樹葉種々香
花。又以黃牛蘇燈燃。每恒如是取前件花
菓。誦呪一百八遍。一遍一度擲著火中。一
日三度。十五日滿足。出道場說一切財寶
種々衣裳五穀豐盈無所乏少 文 又云。又
法。或在寺中。若在房中。有舍利處莊嚴道
場。以功德天像面向西。著寸截紫蕌木任
婆木皮 此云苦楝 是二種物。悉以酪蘇蜜塗。塗
一段木呪之。一遍擲著火中。如是滿一百
八段。乃止一日三時。如是二十一日。行者

日得銀錢五百文(文)此等文爲福專可修之故。增益作法云〻如是文右多載之。此尊本誓尤在斯矣。又云。又法。取瞿盧者那(此云牛黃)須曼花(此云相思是)搗爲末。呪之一百八遍。塗著額上。前一切障難自然散滅(文)又法。欲得功德天。每恒歡喜者取那伽枳薩(此云龍花出崑崙山)須尉多摩伽羅尼三種。等分擣爲末。以雪水和藥爲丸。丸如小棗大。以金合子盛藥。每日於功德天像前燒一丸。一切障難自然散滅(文)又云。又法。欲除家內一切災禍。取伽羅樹枝。若無此木取石榴枝。寸截塗蘇酪蜜。呪之一遍著火中。燒滿一千八遍。一切災禍自然除滅(文)依此等文者。可修息災法歟。又法。爲除家內一切災障。每月八日十五日。炭灰二物和酢。呪之一百八遍。散宅四方。當宅中立。誦呪一千八遍。一切惡鬼不敢前進(文)又一像法。却賓木作一天女形。身長一寸。呪師從正月一日洗浴。當於像前設種〻供養。日日加上好供具。如是至十五日。滿足所欲求者。皆得稱意。欲散壇時。於壇中心燒阿波末利伽草(此云牛膝草是)若欲作法時。正月三月七月。當以此月入壇。天女歡喜。餘月並不得。若欲伏大力鬼時。先燒阿唎瑟迦(二合)紫(此云木患子処文)又法。所有病人身上一切痛處。皆以烏羊毛繩結作二十一結。繫安痛處卽得除愈(文)又法。向病人床底。每夜燒摩那尼羅(此云雄黃是)幷白芥子鹽等。鬼聞藥氣而身驪裂。退散馳走(文)又法。以舍離沙(此云合歡)樹

一肘。籠如指大。以娑羅樹汁塗合歡枝上。呪師手執杖。於天像前歡〻誦呪。滿一百八日。天女歡喜。所有患處以此呪杖拄之卽愈(文)

此等文或伏鬼神或除病惱。兩條共只可屬息災歟

又法。取丁香葉龍腦搗爲末。呪之一千八遍。用塗心上。又取一分以緋袋盛之安頂上。一切衆生見者愛敬念(文)又法。取優鉢羅華。若無此花取初出青蓮花。舍利波尼韓沙多波尼摩陀那香摩盧伽香摩那吒羅。以上六種等分擣作末。以雪水和作丸。丸如小棗大。於金銀合子重盛藥丸。依如前法日夜誦呪不息。乃至自然動〻。卽以藥擲著口中。行者含訖。一切見者皆大歡喜。日行三千里。可無所畏(文)此等可修愛敬歟。又云。若欲令怨家病時。當於功德天像前。立一肘水壇。壇門邊燒却陀羅木(此云柴薑木是)又取市死人臂骨野芥子訶梨勒。燒作灰乳汁和。畫作彼怨人形像。呪師誦呪。以右手把刀。左手執持杖。作瞋心誦呪一百八遍。又以左脚踏畫人心上二十一遍。呪時加餅洴(文)

此可修調伏歟。故可通四種法也

又法。呪師若欲得一切衆生自來供養者。當於功德天像前。立二肘水壇。當壇西門穿一肘火坑。呪師於壇門南坐。右手把赤鹽。一百八顆。一顆一呪一遍擲火爐中。如是十五日。一日三時。一時一千八遍。幷燒蘇

蜜白膠沈水蘇合香等。百味飲食自來供養。呪師無所乏少(文)又法。取黃彌木(此云苟把処也)寸截一百八段。呪之一遍擲著火中。每日三時。一時一百八遍。如是滿足一百八日。於是行者卽得自悟三通智(文)

如是文多〻也。可見本書也

部主(寶菩薩文)

口云。此尊寶生如來同體故。以寶菩薩爲部主也。小野流以寶生尊爲部主。或以毘沙門爲部主也

諸尊段

口云。當流三十七尊也。如常。四親近菩薩廣澤傳也。但是以寶菩薩爲部主時兩義也。若以毘沙門爲部主時。以四天王爲諸尊段也。又云。權僧正說云。吉祥天護摩是四段云〻是四段者火天段部主段本尊段諸尊段也。依口說且擧護摩歟。常不修之也。件僧小呪。但一口十二名號經云〻

問。御加持如何 答。先例不行之故不出之也云〻

結界馬頭云〻

口云。此天女聖觀音示現故。以馬頭爲結界明王也

字輪觀。阿等云〻

口云。[illegible]等者五大也。如常。但石山次第等用小呪也

迎請

口云。可用大鉤召印明也。或次第作八葉印。以右頭指召之。眞言本尊小呪。加召請

幷四攝明也。石山次第云。次送車輅印眞言。其觀念者此寶車輅往至北方毘沙門天王有財城內普光園之處。令乘大吉祥天女菩薩。還車輅而來到此道場上虛空也

延德四年壬子二月二十一日於高雄神護寺地藏院書寫之

白寶口抄 焔魔天法上

本書事

次第奧云。集經。胎軌炎羅王供行法次第(阿謨伽三藏撰)次第石山(已上)古德云。今天別無本經軌等。但大日經同疏形像眷屬等說之。胎軌疏等印言說之。大旨以石山次第所習傳之也云云。雖有阿謨伽次第等。先德如此注之。無別本經儀軌等之故歟云云

問。裏付云。爲鬼類之故夜行之歟云云。以何時可修之乎　答。亥尅也。冥衆必以夜增威光故用彼時也

名字事

梵號

焔魔羅惹

護摩軌云。焔魔天(文)胎廣軌幷疏十六同之。安鎭軌云。焔魔羅天(文)略出經云。琰魔王(文)起世經幷正理論同之。尊勝軌云。閻羅王(文)樓炭經同之。七集下云。焔魔羅王(外位名閻魔盧迦云云)三十卷不空羂索經第四云。焔魔王印(西云閻羅王訛也)六波羅蜜經疏三云。閻魔羅者。舊閻羅王也(文)大疏五云。焔摩法王(文)同十八云。謂以理除縛。不以非法也(文)義釋五云。住無縛三昧。以理除衆縛。不以非法(文)最勝王經玄樞九云。問。何名法王耶。答。以其因果示諸有情。令離有情令離怨心。名爲法王(文)太賢云。琰魔唐云靜息。曉悟罪人止衆惡故。卽依此義。雖鬼界攝亦名法王(文)釋氏要覽中云。閻羅此云遮。謂遮人造衆生故名法王(文)瑜伽論云。靜息王(文)藥師經疏云。琰魔王者。是梵語唐言靜息王。以靜息罪人令後過不起前過易滅。故名靜息(文)演密鈔九云(唐覺苑作花嚴宗人)閻摩梵語。此名平等。亦名殺者。今俱取之。卽平等殺也。今此中閻摩普殺害衆生煩惱。故名平等殺者(文)十四卷義釋第十二云。將謂閻魔者謂將有所去。謂善到惡到也。將至殺害處名閻魔殺我。將至善處而殺害彼煩惱(文)六波羅蜜經疏云。閻魔羅者。舊閻魔羅王也。此云雙王。治界將身則爲界。治女鬼時則爲女。名雙王也(文)(或云是十一面經疏文也云云)孟蘭盆經云。閻魔羅亦云閻羅。委云閻魔羅社。此翻雙王。兄治男子。妹治女子。故云雙王。或云苦樂並受故云雙王(文)一切經音義云。琰魔以冉反。或作閻魔羅。或言閻羅。亦作閻魔羅社。又言夜魔盧迦。皆是梵音楚夏之訛轉也。此譯云縛。或云雙世。竊謂苦樂並受故以名焉。又云閻魔。此云雙羅社。此言王。兄及妹皆作地獄王。兄治男事。妹治女事。故曰雙王(文)焔羅王供行法次第云(阿謨伽撰)其五變者。一者焔羅法王。是卽本號也。二者死王者。黃泉國善賀羅王○四者斷罪忿怒王者。檀拏少忿怒七(文)冥道供次第云(不容有疑)是王凡有五種變化身。定衆生善惡之業。號閻魔正法王。現極忿怒時號黃泉國至善賀羅王。斷衆生煩

惱時號靜息王。住無縛三昧能除衆生縛。以理不以非法。治罪福無錯謬。雖絕戲論乘々如法王位。生死中自在也。日日率無量眷屬斷定衆生善惡之業。生滅之內以自在身能濟衆生之病。號大自在王。好殺生非理之事。燒佛塔等行爲人非順。又爲如是之人名死生王 文 梵漢異說大旨載之。依繁略之也

問。焰魔天者。是南方天云々 其所居如何

答。起世經云。當閻浮州南鐵圍山外。有焰魔王宮殿住處。縱廣正等六十由旬。七寶所成。園苑行樹。華菓美妙。衆鳥和鳴 文。有十住心論第一 樓炭經第三泥梨品 云。佛言。大鐵圍山外。閻浮剎天下南有閻羅王城。廣縱二十四萬里。以七寶作七重壁七重蘭楯七重刀分。七重行樹。圍城浴池周匝圍繞。有種々樹葉花實。出種々香。種々飛鳥相和而鳴 文 長阿含十九云。閻浮提南大金山內有閻羅王宮。王所治處 文 經律異相五十云。閻浮提南有大金剛山。內有閻王宮。縱廣六千由旬。五官禁作罪 文 五官者。一剗 火 官禁殺。二 水 官禁盜。三 金 鐵官禁婬。四 土 官禁兩舌。五 木 天官禁酒 文 正理論云。此贍部洲南邊直下。過五百由旬量有閻魔王都。縱廣量亦爾 文 頌疏十一云。於此贍部洲下。過五百踰繕那有琰魔王國。縱廣亦然 文 此等文或閻浮洲南大鐵圍山外云々 或大鐵圍山內云々 不一准。但正理論幷頌疏文。共彼地下也。是爲地獄裁斷有其謂歟。行法次第云。本宮在鐵圍山之北地中。是卽冥道宮也。五萬眷屬而爲圍繞 文 此文鐵圍山北地中也。南北相違。雖有三義之別。所詮此閻浮州之南也。故云南方天也云々

口云。十王經云。閻魔王國 自人間地法五百史繕那 名無佛世界。亦名預彌國 文 世諺云。ヨミノ國云々 是閻魔國也。其故閻ヤイユエヨ也。魔マミムメモノミ也。是五音互相通故。ヨミノ國卽閻魔國也。ヨミ亦云無佛世云々

問。此尊云閻魔天。故六趣中可攝天衆歟。如何　答。十住心論云。正理論云。諸鬼本住琰魔王國。從此展轉散趣餘方 文 頌疏云。諸鬼本處琰魔王國〇從此展轉散居餘處 文 六道義云。是餓鬼類別不同有三十六。口。二十三便執杖鬼。是焰羅王 文 孔雀經音義云。焰魔此云鬼王 文 一切經音義云。焰魔移瞻返。或云。卽鬼官之總司 文 玄樞云。瑜伽第二云。隨一有情由感雜染增上業故。生那落迦作靜息王。若依此文地獄趣攝 文 此依物成鬼獄兩趣之總王度彼。亦八方天時爲南方天。天者自在故也

問。若鬼獄之趣者有受苦乎。如何　答。起世經云。不善果故晝夜六時有赤融銅。諸宮殿等盡變爲鐵。鉗張王口。寫銅口中。次第燋然。從下而出 文 玄樞云。長阿含十九云。彼王日夜三時有大銅鑊。自然在前。乃至唇舌咽腹無不燒爛。受罪已訖後與綵女共相娛樂。彼臣亦同 文 一切經音義云。苦樂並受故云雙王云々

問。此尊本身如何　答。大集經云。地藏菩薩爲閻魔王也。使者五官神也 文 十輪經云。地藏菩薩作剡魔王 文 此主世間之罪障時名焰魔王。云出世之滅罪時地藏菩薩也。是只同一體也。又主四天下時號帝釋也。故大師東寺講堂帝釋令持人頭幢。卽焰魔天同體義也。大疏第五云。琰魔王眞言。亦佛化身 文 同十八云。焰魔王是佛化身也 文 或大日化身也。凡外部天等皆大日等流身之故也。或[梵字]同體也。顯宗名地藏菩薩所變。密宗號愛染所現。平等王者尤愛染同體之故也。小野流勢至所變云々

道場觀事

種子事

口云。器界莊嚴等易知也。別無口決云々

口云。[梵字]字乘不可得義也。此字眞言中取初字也。疏第十云。凡諸眞言中隨取初中後字。用爲種子皆得也。觀察取宗要之字耳 文 依此釋今種子取彼天明中宗要也。其宗要者。此天斷衆生善惡業不違法位。平等行政罰。能拔苦果令到佛果故。用乘不可得字。疏十九云。乘謂三乘。凡乘船車之類。有所至皆此義也。若有所乘卽有所得也 文 同十八云。也字乘。乘此如々乘進行者。卽是去成正覺也 文 此乘不可得[梵字]

字上加空點。是進佛果證大空三昧。故加證菩提點也。又云。[illegible]字乘故。一切衆生乘業而來生惡趣。此業即入[illegible]字不生理。所住三昧不改生死。名本不生妙理。即於諸法覺悟不生妙理。故加證菩提點也。又云。此天第八識之心王。彼八識染淨含藏之故。染淨即不二。凡聖一如故。是自性空點也。又文殊問經說[illegible]字字義云。是佛道達聲。聲字即實相故。法佛平等之三密。衆生本有之曼荼也。四曼不離故。法爾無作之三身。自性法身之全體也。故空點者開悟本有輪圓之具德義也。此云即身成佛。是大空點義也。又云。乘者運載義也。此種子即行者心也。此心即車體也。能乘體從心所起之無明業壽也。持一期壽限。生住異滅四相遷變。至閻魔王前。是即運載之義。此七識之浪歸第八識義也。又第八識湛然寂靜心也。雖然依妄境爲業。依業感異熟之身故。心即無妄境義在之故。仁王經云。識神無形假乘四邪者四大也。四大者隨緣之日云苦果之依身。覺悟之時名四智之圓鏡也。但一期壽限之時至閻魔之廳。此淺略義也。實始覺前後之四相。此運載之義也。心王心數之法樂。亦是本覺俱有之四相也。此眞實運載義也

檀荼印事

口云。檀荼此翻人頭。是人頭幢也。此可有淺深二義。先淺者人頭即命根義也。故切人頭必死也。仍此天總領一切衆生命根故。彼焰魔王宮一切衆生生始死終也。死必歸彼。生亦從彼始也。深者人頭眼耳鼻舌身之五識具足之。是即五智金界義也。但有因時名識。胎界之義。有果時號覺。金界義。因果各別時兩部五智五佛之故。此五根即兩部總攝之諸法根源也。此人頭幢變成焰魔王者。人一期果報盡死時命根去。此命根歸第八識。從第八識亦受生。故焰魔王即第八識也。此識善惡含藏種子體也。種子生現行。現行熏種子故。惡業者從此識受惡趣生。善業者從此識亦受善趣生。故此炎魔王十界總體胎藏四重曼荼羅尤在此焰魔天也。又去識還來法此根源也。其故非十界自身外無去處無來處故。十界即行一身法也。臨終時行不動法。是十界總體也。以善惡業因成不動一體。此焰魔王於空中顯彗星示凶惡災。於地下現琰摩天。裁斷善惡果報也。又云。人頭幢者具五根。五根即五行精也。又是北斗七星也。故知衆生善惡吉凶。尤此人頭幢所爲也。是故閻魔王以之爲三形。見衆生善惡。依此人頭幢隨琰摩王斷罪衆生趣善惡道也。或云。琰王以淨頗梨鏡見衆生善惡。此鏡者第八識大圓鏡智。衆生總報之體也。尤以此鏡可爲三形歟云云

口云。此淨頗梨鏡者第八識體。金界云大圓鏡智。智故能浮善惡之業不謬。檀拏幢者胎界云寶幢佛理。故持一切衆生之命根。是[illegible]字命義也。故檀拏幢淨頗梨鏡者。共有琰魔王宮庭也。或云。淨頗梨鏡者第八圓明體。則迷情之時云煩惱體。覺悟之時云大圓鏡智。是本有菩提心之圓鏡也。一期善惡之業體浮淨頗梨鏡。不謬邪正也。焰魔王即行者身。淨頗梨鏡亦行者心也。所浮善惡業因者。是心念所作之業因。是即以心王心數之法樂。浮淨頗梨鏡云之也。祕口云。八分之肉團即淨頗梨鏡也。謂圓明之體所浮肉團諸法了知了別之心也云云。疏第五云。阿闍梨言。少時嘗因重病困絕。神識往詣冥司。覩此法王與后同共語言。貌甚慈忍。然此檀拏印以忿怒形撿效生來所犯。口出火光。至爲嚴切。及驗出家以後功業。便爾寂然不復有言。琰魔王及后尋即降階。善言，稱嘆。慇懃致敬。求受三歸戒。因放却還。此至蘇後。其兩臂繩所繫持處猶有瘡痕。旬月方愈也文

七集云。問。罪業時從檀拏口發生火焰而出火焰而出黑繩。而縛罪人。求善事時檀拏口出青蓮香。但自身者無言說。彼取棒者名人棒。棒頭無畏三藏病時至冥宮見此事也云云。行法次第云。不空宮中庭有檀拏幢。其頭有一少忿怒之面。王常見其面。知人間罪業輕重善惡。人間有作重罪之者。從其口出火光。光中黑繩涌出。驚覺見木札。知其姓名斷記之。又有作善之者。白蓮花從口開數其香普薰。太山府君五道將軍王常奉王敕。能定善惡文冥道供法云。焰魔王宮庭有一檀拏幢。幢上有一

少忿怒面。是則王神魂也。從彼口出火光。
中出鐵繩縛罪人。衆生修善事時。從檀拏
口出青蓮花。出無量香花。王見如此能知
衆生善惡之業。王左右有后妃。東邊有黑
夜神。其形黑色也。其前常有地府太山府
君 文
口云。此冥道供法者。不空三藏撰也。但有
不審也。此法檀拏幢。琰王神魂云々。師傳
云。妙觀察智所變也云々。十王經云。閻魔
王國大城四面周墻四方開鐵門。左右有
檀荼幢。上安人頭形。人頭能見人間。如見
掌中菴羅菓。右黑闇天女幢。左太山府君
幢 文
私云。此文暗夜神太山府君二幢立之
歟

焰魔法王肉色事

疏五云。貌甚慈忍 文 又其色黑玄色云々
廣大軌中云。震雷玄雲色 文 護摩軌云。赤
黑色 文 十二天軌云。赤黑色 文 天王念誦
法云。身色如日光 文 此等文皆今次第相
違也。肉色者依祕藏記也。胎圖赤肉色也

左右事

左持人頭幢云々 疏五云。焰魔法王手執
檀拏印。此印相猶如棒形。上有人首。作極
忿怒之狀。以水牛爲座。身作黑玄色 文 廣
大軌中云南門閻魔天手秉檀茶印水牛
爲座震雷玄雲色。七母并黑夜死后妃圍
繞 文 青龍軌全同也。尊勝軌下云。焰魔王
手執死王節印。閻羅后及判官鬼類等眷
屬。左右畫之 文 今此死王節印者。檀荼印。
同物歟。但此等文檀拏印左右手不分明。
今一手不說之云々 護摩軌云。南方閻魔
天乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。有二
天女侍二鬼使者。持刀持戟。赤黑色。垂右
脚 文 十二天軌全同之。安鎭軌云。南方畫
焰魔羅天。乘水牛。右手持焰魔幢。左手叉
腰 文 天王念誦法云。次地藏菩薩現焰魔
天身。左持如意寶。右執檀茶印。身色如日
光 文 此兩軌文共右手持檀拏印也。祕藏
記云。焰魔羅王肉色。右手持檀茶杖。乘白水
牛 文 胎圖云。肉色。左手持檀茶杖。右手與
願印。乘黃牛。後本乘黑牛。色赤也。仰掌出
外也云々 今道場觀本尊依胎藏圖歟。兩
手全同也。法三宮諸說不同記云。閻魔羅
王乘臥白水牛。垂左脚。其牛有穐座上。面
向左方。或圖乘青水牛 文 現圖（或圖黑色）赤右
手側仰掌。指頭向右少竪 文（或圖仰掌指 向右屈頭指）頭左
手向內執檀茶杖。頭有金牛月形。上有一
人頭。髮髻冠。乘臥白水牛。垂左脚。其牛在
穐座上。面向右方（或圖乘青水牛）已上
護摩軌云。焰魔兩股叉。其中安人頭繒繫
左右飛 文 集經云。閻魔王且荼蓮華坐上
作人形。頭面似佛眼稍大。著冥鮮甲。半身
而出光焰圍繞 文 疏五有人首。作極忿怒
之狀 文 今集經頭面似佛眼 文 相違。若依
衆生之惡事。其口出火光時。極忿怒之狀
歟。又依衆生之善事。從口開數蓮花時。佛
眼尊像歟。隨其善惡現形色云々 左手持
人頭幢者。是持一切衆生命根義也。其故
一身皆具面上。其一身六根六境六識等
也。故持人頭。是斷衆生惑障煩惱轉得五
智義也。深祕一切衆生從第八識生。還歸
第八識也。故卽持妄想流轉之業八識圓
明之體也。或云。人頭幢者北斗七星也。是
琰摩王生死之根源。善惡之總報。第八識
種子含藏之體也。故生時自彼所來。死時
至彼所也。北斗七星者。一切衆生之本命
善惡之吉凶。皆是七星之所爲也。七星者
日月五星。卽是五行之體也。又琰魔天十
一尊之曼荼羅。除四角四尊餘七尊習七
星。是故在天上主生位。成衆生本命施罪
福。在地下主死位。成有情死王裁善惡。又
人頭幢二眼二鼻二耳口。已上七穴者北
斗七星。琰魔天七尊也。故一切衆生之生
死總體也。是故衆生罪福輕重檀拏印之
所表也云々
問。此口訣琰魔王七尊與北斗七星同體
云々 若有其證乎。如何 答。覺禪闍梨云。
經云。北斗琰摩天之母也云々 實任口傳
也。文可尋。承親師主僧正申云。琰魔天太
山府公司命司祿。悉皆星所變云々 憶是
承也。法勢次第可見之云々 此義共琰摩
天等星宿所變也。本說皆不分明故難信
也云々 六波羅蜜經疏后妃等卽爲炎摩
王化身云々 樓炭經云。一切星宿皆琰魔
王子也 文 此等意。后妃等眷屬北斗七星。
共琰魔王所變也。故如是口決歟。小野星

宿曼荼羅中尊圖琰魔大之俗形。尤有其謂也。凡琰魔天者第八識訶梨馱心也。仍心虚空菩提無二無別故。住虚空星宿皆現琰魔天心故子義也云々

口云。此琰魔天愛染王同一體也。其故愛染王第八識所變之體。彼識染淨眞妄總體。持彼手持人王是第八識所熏善惡之業體也。若切人頭時命隨死。故頭是人魂也。魂魄者衆生色心二法也。持彼拳內持之。又琰魔王第八識所變持人頭幢。持彼手同體也。故共號平等王。去識還來法時。以此尊爲本尊也。形像夜叉形。乘水牛。右手持人頭幢。左手持日輪也。付此日輪有習。是持衆生血氣也。是卽所行取持栨那之識神義也。凡愛染持彼手拳。作金剛拳有二義。一者空指入中爲拳。是常樣也。一者空指上立風指。以之爲深祕之習。其故拳體衆生也。五指五大故。卽衆生識神出自空門。以命息風指挫義也。或云。白川院御時。造琰魔王立伽藍。安置之。名平等院。彼琰魔王像如愛染王。[梵字]王習琰魔王時持彼手令持髑髏也。此名人頭幢也云々

已上

問。如是去識還來法付幾尊修之乎。如何。

答。付普賢延命法名召魂法。付愛染王法號去識還來。但作法一物也。隨尊替名字。今琰魔天[梵字]同體故亦有此作法。稱去識還來法也

口云。右手與願云々是授與衆生延壽義也。焰羅王供次第云。是法疫病氣病一切病惱時。宜修兼能修之。正報盡付死籍。能是王削死籍付生籍。到疫病之家多誦太山府君文冥道供次第云。若國王之報盡時七難必起。壽命報盡時修是法者。焰魔王削死報之籍付生籍。延其壽命。定隨其願。況化衆生病患支命文十二天軌云。焰魔天壽時人無橫死疫氣不發。此天瞋時又非時死疫氣充滿文此天殊施延壽爲本誓也。故與願尤在斯歟

乘水牛事

祕藏記云。乘白水牛文胎藏圖云。乘黃牛。或黑牛。或圖乘青水牛云々石山圖位云。右手與願。乘白水牛文七集同之

口云。乘水牛者。是水陸自在義也。韓氏九帖云。其獸沈牛。注云沈牛水牛也。能沈沒水中文南越志云。潛牛形角似水牛。一名沈牛文或云。水牛爪不破云々今此尊不乘師子象馬等乘水牛故。獅子等行陸自在也。水牛是於水陸自在也。卽表於生死涅槃之兩際自在。依大智故不染生死。依大悲故不住涅槃義也。此故彼水牛或云沈牛或云潛牛。謂沈生死之大海。潛涅槃山林。備此兩德事只在水牛也。又云。義釋第二云。牛是行義文是水牛力勝餘牛故。乘行者運載生死之大海。令至涅槃之彼岸義也。或云。於水牛有迷悟不二義。一於生死之嶮山理色煩惱之大海智心得自在。是卽九界妄染之上色心也。二於菩提之覺月心智涅槃之樂岸色理得自在。是佛果圓滿上色心也。三行者自色理心心智卽本有自性之五輪。法爾無作之覺月也。此三重之色心也。又云。迷時生死之水牛理色煩惱之琰王智心也。悟時菩提之琰王智心涅槃之水牛理色也。又云。水牛者一切衆生體也。水陸自在者[梵字]理[梵字]智之水陸也

口云。乘白牛者。此牛水陸自在之故表生死涅槃不二。不二中道妙理也。中道故表白色也

問。青色牛或黃牛或黑牛。又其依憑如何。

答。青色東方春色。是發心色也。此閻魔天第八識所變也。八識東方之故乘青水牛也。黃色亦東方增益色也。仍無異義。又青色東方發心色。黑色北方涅槃色也。發心畢竟二無別故。表菩提煩惱不二色也

后妃婇女等事

或云。人奉云后。我收云妃。日懸事云婇女也云々大日經一云。左方閻魔后。手秉檀拏印。水牛以爲座。震雷玄雲色。七母并黑夜妃后等圍繞文疏五云。閻魔之西作閻魔后及死后里。亦是閻魔后也。東邊作黑夜神及七摩怛里。譯云七母。皆女鬼也。其形悉黑色文又大日經五同疏十六。眷屬持物等說之。可見彼經等也

焰魔天法上畢

白寶口抄　琰魔天法下

檀茶印事

口云。今印大日經第四說之。眞言同第三出之也。經四云。以定惠手相合。風輪地輪入於掌中。餘皆上向。是焔魔但茶印云〻

此印結三昧耶形。故名三昧耶印也。此印卽表三智。謂二大指並立法界智。是閻魔法王義也。二火立合平等性智。印顯王法德。無偏化儀是王道德也。二水立合妙觀察智。令判斷善惡之業因義也。以彼三智成一印。總體表人頭幢也。一切衆生善惡所作。皆以此幢一一知之。故人頭幢爲根本印也。又云。印母虛心合掌也。凡心如合蓮。故表第八識[梵字][梵字]心。是淨菩提心位也。彼檀茶幢者卽淨菩提心寶幢。是琰魔王體也。故此天尊形左手持人頭幢。右手作與願印。是施行者所求義也

眞言事

疏第十云。焔魔王眞言。亦佛化身也。毘縛薩縛哆也（亦以本名爲眞言也。以初字爲體。更開之。所謂無縛三昧也）毘囀是堅固作義。亦是除諸縛也。謂以理除縛不以非法也。摩字中有多聲。卽是如如。薩字是乘。乘此如如之乘而有堅固義也。也字是行也。乘於如如而進於行。傍有阿字之點。卽是行也。乘於如如而進行者。卽是去成正覺也 文 義釋七云。[梵字]焔[梵字]摩眞言[梵字]吠[梵字]縛[梵字]娑縛[梵字]路[梵字]也。是本名卽爲眞言。毘縛娑是堅固住義。以初字爲眞言體。是無縛義。所謂堅住住無縛三昧。亦是以理除衆縛。不以非法也。娑是諦義。以離言說戲論。常以法相判釋是非。無有錯謬。是故名爲法王也。亦是乘義。乘此如〻去至法王位。是名焔魔乘 文 青龍軌云。閻魔王眞言曰。住無縛三昧能解衆生縛。不以非法治罪福。無錯謬離言絕戲論。乘如法王位。生死中自在 文

口云。[梵字]字下有種子注。疏云。以初字爲體故也。[梵字]縛不可得字。[梵字]字[梵字]字遠離義。第八摩多自在不可得義也。謂一切衆生是被縛煩惱不出生死。常隨在三途。依之琰魔法王觀彼結縛之性。得無縛三昧。以本不生理除衆生縛。故云以理除縛不以非法也。令解脫衆生煩惱所知等衆縛故。於諸法得自在。故縛不可得字加自在點也云〻

又眞言。用前印

口云。此眞言出護摩儀軌。疏云。以本名爲眞言也 文 此意歟。或口傳云。去識還來時結琰魔王印。其印相者二手合掌。二風二地相背入月。二空並立。從風中節上越之致二火內。第三節相柱。水火頭合。眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

又結五股印。眞言曰

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

此表[梵字][梵字]焔魔同體也。招魂法時本尊加持可用此印明也。是則般若寺口決也

后印言事

口云。此印言胎藏界中死王印言也。今后印云〻不審也。疏第十云。死王眞言。此是閻羅明王也。亦爲成就大悲發生曼荼羅故。隨所通達而說此眞言。沒㗚底也（二合）吠（此卽死義也。死是殺義。斷其根本之爲殺。由本意我斷一切衆生命根。命根卽是無始無明諸煩惱也）願一切衆生斷彼令盡無有餘。卽是殺也。此明於死法門而得自在。卽佛所現化。非眞殺一切衆生也。以初沒字爲種子 文 義釋云。死王眞言是焔魔明王。主奪一切衆生命根。是故從無明行業生者無出其境界。是故經云。無上諸世尊緣覺聲聞衆尙捨無常身。何況諸凡夫。明此死王威勢最大也。[梵字]沒㗚[梵字]底野[梵字]吠。卽是死義。以最初字爲眞言體。魔是我義。一切衆生不觀諸法念〻無常故。則生二種我相故。係屬死王不得自在。是故如來以無常句而驚悟之。一切衆生則知諸法無我。若無我者誰屬死王。誰受諸苦耶。次[梵字]底野是乘。如是以乘二我如實相故。能斷一切衆生業壽之命。而不爲二死所物。是名死王乘也 文 青龍軌云。死王眞言曰。歸命沒哩（二合）底野（二合）吠（此死義。殺義。斷根本名殺。意一切衆生煩惱於法自在 文）斷 疏等死王焔魔王一體也。若焔魔王變身故云爾歟。疏第五云。閻魔之西作閻摩后及死后。亦是閻摩后也 文 同十六云。王右邊畫死后。以鈴爲印。若畫形卽持之 文 死后云〻若可通死王歟。玄法亂脫軌云。死王亦名后 文 或云。死王亦名死后。焔魔明王也。是五道大神也。名貴職神。亦是焔魔后也云〻

長慶云。后普印。歸命沒哩底野吠娑縛賀。
此眞言死王后妃相涉云〻或云。死王后
妃名相渡也云〻口云。死王者者王自在
義故。於死得自在故。生亦自在也。卽生死
自在之故。涅槃又自在也。故名死王也。但
琰羅王供行法次第云 不空 行者若欲修
是法者。先應知是王五變之身并其本宮。
其五變者。一者焰羅法王。是則本號也。二
者死王。三者黃泉國善賀羅王。四者斷罪
忿怒王。五者檀拏少忿怒王 文 冥道供法
云。是王凡有五種變化身。定衆生善惡之
業。號焰魔正法王。現極忿怒時號黃泉國
善賀羅王。斷衆生煩惱時號靜息王。住無
縛三昧。能除衆生縛。以理不以非法治。罪
福無錯謬。離言絕戲論業。如法王位。生死
中自在也。日〻卒無量眷屬。定衆生善惡
之業。生業之內以自在身能濟衆生之病。
號大自在王。好殺衆生非理之事。燒佛像
塔〇爲人非順。又如是之名死生王 文是不空
作云〻有疑也 死王者琰魔王五變身之隨一也。
變后體歟。故云死后以死王印言爲后印
言也。思之

妃印言事

口云。此今印言胎藏界次第中焰魔后印
言也。青龍軌云。焰魔后眞言〇 文 是死王
印言故。今后印言用妃印言也。是亦后妃
相渡歟云〻

太山府君事

口云。胎藏界次第云。奉教官 深沙大王太山府軍文 攝
大軌并廣大軌中判官云〻青龍軌云。玄
法軌奉教官云〻敦造紙上云。太山府君
亦名教官。又奉教鬼官。古人傳云。深沙大
聖也 行林五岳之中在東岳云〻 形像肉色。左手持檀荼
杖。右手取筆書之。前披書卷云〻七卷鈔
心覺同之。兼意抄云。食肉飲血鬼也云〻
行法次第云。到疫病之家。多誦太山府君
呪 文 又云。若欲除疫病氣病者。別可供太
山府君 文 又云。可誦太山府君。是王住宅
索山後有勇猛鬼王 文 刹那間遊行世界。
行木札之病 木札者疫病之名也

五道太神事

石山次第呪陀羅尼集經閻羅王法身眞
言也云〻集經十一云。閻羅王法身印。屈
左手三指。由稍出頭指三分許。以大指轉
附著頭指下節文。頭指來去呪曰。唵 一 閻
魔羅闍 二 烏揭羅 上音 毘唎 二合 耶 三 阿揭車
四 莎呵。是法印呪。若作大壇供養一切諸
佛等時。卽作此印誦呪七遍。其閻羅王卽
來受供。心大歡喜 文
問。此眞言琰摩王呪也。今用五道太神眞
言。石山次第依何用之 答。太元軌以此
眞言名五道太神眞言。依之歟。文閻羅王
行法次第出彼印言。次請五道將軍王云〻
以此等可知之。又云。若欲拔濟正報之命
者可別供。焰羅王五道將軍卽削死籍付
生籍 文 行林云。對記珍和尚云。五道太神
名貴識神云〻

司命事

口云。司命者持札也

司祿事

口云。司祿者持卷物也

拏吉尼事

口云。圖如大童是支津禰也。傳受集云。荼
吉尼者摩訶羅天所屬也云〻疏第十云。荼
吉尼眞言。此是世間有造此法術者。亦
自在呪術。能知人欲命終者。六月卽知之。
知已卽作法。取其心食之。所以爾者人身
中有黃。所謂人黃。猶牛有黃也。若得食者
能得極大成就。一日周遊四城。隨意所爲
皆得。亦能種〻治人。有嫌者以術治之。極
令病苦。然彼法不得殺人。要依自計方術。
人欲死者去六月卽知之。知已以術取其
心。雖取其心然有法術。要以餘物代之。此
人命亦不終。至合死時方壞也。大都是夜
叉大自在。於世人所說大極屬摩訶迦羅。
所謂大黑神也。毘盧遮那以降伏三世法
門欲除彼故。化作大黑神。過於彼無量示
現。以灰塗身。在曠野中。以術悉召諸荼吉
尼。而訶責之。猶汝常噉人故。我今亦當食
汝。卽呑噉之。然不令死。彼伏已放之悉令
斷肉。彼白佛言。我今悉食肉得存。今如何
自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時
諸大夜叉等知彼人命盡。爭來欲食。我云
何得之。佛言。爲汝說眞言法及印。六月未
死卽能知之。知已以法加護。勿令他畏得
損。至命盡時聽汝取食也。如是稍引令得
入道。故有此眞言。訶唎 二合訶定 行利垢 訶 行除彼耶衞 之垢也文」

口云。人黄者心臟之中七粒白玉如露有之。必有六月可死知之。彼七粒之白玉始食之。此白玉三四粒若食之時叶祈禱等。至五六粒食之時不及餘尊力。今依焰魔天力能傳之也

遮文荼事

義釋云。七母〇是焰魔部。生諸鬼魅之類。凡有七姉妹也。一名左悶拏。二名嬌吠哩。三名吠瑟拏微。四名橋摩里。五名印捺哩。六名勞捺里。七名末羅四弭。此名皆眞言。今云莽怛哩毘藥。則七母通用也。以(梵字)字爲眞言體。是無我義。大空義。猶如虛空以無相故不礙衆生。大空亦爾。不礙一切煩惱故。能出生種種病行。以利衆生故名鬼母乘也文今遮文荼者。七母之隨一也。若爾者七母之印言可用之。今用一尊。是若七母外有之歟。疏十四云。次以左手作拳。直申空指向上。是閻王七母等印也以七母皆通用之次舒左手而令曲如承髑髏之狀。當胸前仰之。是遮文荼印也文始印下注文七母通印。云。次出遮文荼印。七母之中始尊印先出之歟。但遮文荼者。七母外有遮文荼別類歟。在多聞天方故也。能尋之。青龍軌云。定印仰却波羅置口文眞言如今次第也云々

口云。遮文荼形如猪也

成就仙事

法全二卷軌下云。次焰魔羅王。手持〇成就大仙衆、摩尼阿修羅王、金翅王、幷女卷三軼注云頭龍王九鳩盤荼、及女云々依此文者。成就仙入琰魔天眷屬也。成就仙者悉地持明仙歟

毘那夜迦事

十住心論云。正理論云。諸鬼本住琰魔王國〇鬼有三種。各分三。故成九類。大勢鬼者藥叉羅刹〇荼吽荼等云々

諸神事

行法次第云。五百眷屬圍繞文眷屬等事。疏第六幷十六。又持誦不同等委細出之。可見彼也

散念誦事

口云。用不動者諸天主故也。又云。用北斗呪故。樓炭經云。一切星宿皆琰魔王子也文此故用北斗呪也。但卷數不載之也。又北斗供用焰魔天呪也。是主故也。小野星宿曼荼羅琰魔天俗形圖中尊也。郎此意也

法施者心經理趣經等也。金剛般若經。是同空無相故也

問。理趣經金剛般若經一卷皆可讀之歟。如何　答。爾也。若略理趣經奧偈可讀之。亦金剛般若經偈等誦之也。又尊勝陀羅尼誦之也。法施後磨念珠能能祈請矣

讚事

口云。四智讚終如十八道用拍掌也。後供養讚不用之。或用之歟。次金剛合掌誦八部讚也。是孔雀經奧偈也

彼偈曰

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法便長存　各各勤行世尊教
諸有聽從來至此　或在地上或虛空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世界常安穩　無邊福智益群生
所有罪業幷消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香除瑩體　常持定服次資身
菩提妙華遍莊嚴　隨所住處常安穩文

圖　自餘如常云々

先淨室內安本尊像。木像繪像隨時也。但分用十一尊之曼荼羅也

毘那夜迦　太山府君　荼吉尼
成就仙　焰王　妃　后　遮文茶
司命　五道太神　司祿

大原圖

〇提頭吒
〇天宵　〇后　〇左司
〇梵天　〇帝釋　〇焰魔　〇太山府君
〇伽毘羅神　〇妃　〇右司
〇毘沙門

〇毘盧勒叉　〇地府大將軍　〇黃泉國主善加羅　〇五道太神　〇百司諸官神　〇地府平等大王　〇毘盧博叉

或本云。行疫流行神有之云々

大日經第五意也

秘密曼荼羅品云
閻魔但荼印　常處風輪中
沒栗（死后）府鈴印　黑夜計都印◯
當知焰魔后　以沒揭羅印
嬌吠離那印　用却波羅印
如是等皆在　風曼荼羅中
烏鷲及婆栖　野干等圍繞
若欲成悉地　依法以圖之文

如是曼荼羅多〻有之。但今次第先十一尊曼荼羅以之爲本。本尊加持印明用之也

壇場莊嚴事

像前立壇。壇上并同四面引壇數布。不用撒五色。奧方左右角立花瓶二口。兩瓶中央置幣四筴。其前備紙錢二坏。前方供香花。居佛供四坏（大二坏小二坏）汁二坏菓子四坏。中心井其左右前後居迴蠟燭供十一坏。壇前數半帖。左邊立脇机置塗香。灑水兩器（加持散杖）名香金剛般若經。右邊置打鳴（在鐘）木。壇下左右立燈臺也。次第圖樣如此

口云。幣金方三寸也。先長六寸廣三寸切之。二重折。揷七八寸之串。兩所各重二筴分置之。表坐故臥置也。幡用餘流。不用當流也。但立幡故表人也云〻

口云。銀錢盛金銅之小器置之。若小土器也。以十二文爲一貫。或十文也。隨施主歲數。今一貫增之。假令十歲人拾一貫。二十歲二十一貫也。自餘歲歲效之。是十二貫表十二月。若閏月年用十三文也。重歲數故爲報過去之覆護恩也。增一貫者爲保未來之算也。是衆生延齡增福併依焰魔天之衛護。故有如是等表示也。錢形者外圓也。象天。內方也。象地。是天地和合生萬物。陰陽調和成諸事。皆悉[illegible]兩字之化儀也

問。何故以紙造之乎　答。用紙錢無人欲念。故天等納受之。銀銅之錢有人愛著。故不納受之也。見北斗軌。此故皆用紙。由號紙錢。又云撰錢也

問。或拋珍財致懇重。或隨力之堪作大供養。皆是經軌之說相也。今何限銀錢用輕物乎　答。於銀銅錢者不容易之故也。以爲珍故。殊愛染深也。冥道以燒淨爲納受故。於人間如紙燒淨之。爲珍奇賂也。銅錢無此儀也云〻　但次第注云。幣帛銀錢或不用之云〻　幡既略之。故不用幣并紙錢不苦也。星供等必用之也

口云。佛供四坏云〻　是白飯也。大二坏小試坏之故都合四坏也。或住房等時略儀故小佛供略之也

問。此白飯供何尊乎　答。或云。供釋迦如來云〻

口云。汁用小豆也。菓子四坏者。二坏餅二坏柘子等也。蠟燭供十一坏者。總過常佛供高盛之。就中中尊最大也。是交飯也。本式五穀和合飯也。自中古用小豆飯。略儀白飯指小豆也。生熟任意。以熟爲本也。最略儀皆用洗米也。蠟燭以檜木。長七八寸廣五六分薄引之。切布纏之。折曲端爲合火易付也。如是造之。揁油每飯頂立之也。是立蠟燭故。諸天等煩惱障形也。故名冥衆。郎是爲大日神變加持利益衆生沒無明藏海。依之表光明。此光明輪般若之慧燈也。此供冥衆破煩惱之闇冥。捧事理之供養。顯本有功德義也。最略儀洗米時小土器燃火。居供傍擬蠟燭也

口云。爲時行延壽殊修此法也。又御產御祈被修之也

問。次第不出勸請。其意如何　答。依無伴僧不用勸請云〻　然而用伴僧例有之也。其時可用勸請云〻

口云。仁和寺流用祭文。小野流不用祭文。勸修寺流用都狀也。仁和寺亦不用都狀。當流只表白計也。如常。但若施主書祭文送之。表白次可讀之歟

問。勸修寺等讀都狀。其音如何　答。只讀願文體讀之也。每時讀之也

迎請

大鉤召印明

結界

不用之也

獻座

獻座左手荷葉座印觀二樣。中尊焰魔天觀水牛座。爲眷屬觀荷葉座也。眞言[梵字][梵字][梵字]蠟燭供獻座之次阿闍梨自取紙燭。此指燭如蠟燭。造布指燭挿三尺許串末。普通壇上右緣置之。但折數上土器入油置之。其土器打懸布指燭。兼儲壇下。或右方燈臺邊置之。若右方御所左方可置之。指燭付燈明火。飯頂所立置蠟燭。如圖一二三等。次第付火時。當位當位之尊眞言誦之也。次第付火畢。後土器油指入指燭。消火如本置之也。或若用承仕者聞拍掌音。參指燭處。取指燭付御明火跪。以左手撥取右衣袖。隨位次第付火。其間阿闍梨當位當位印言結誦也。付畢土器油指燭，指入消火置本所歸本座也。仁和寺必用承仕。又山寺同以承仕付火也。當流阿闍梨自指之。尤可然。但隨體承仕令指之也云云。或前供養燈明次指之云云

口云。前供養飲食之時。白飯汁菓子蠟燭等。以[梵字]加持。以普供養印言可供之也

問。白飯供釋尊云云。其意如何　答。付之有數義。先釋尊說經教主故用之也。或不動諸天主故供之云云。或焰魔天本身地藏薩埵供之云云。或曼荼羅本地薩埵供之也云云。但以不動爲習也

口云。銀錢幣等後供養之閼伽次。以普供養印言可供之也。但無加持歟。是財物施之故。撥遣以前可燒之也。承仕取幣銀錢入火鉢。御明火付指燭。於壇邊燒之。此燒間阿闍梨於壇前誦法身偈。幷心經。讀之也云云。或承仕入火鉢出壇所。於閼伽棚邊燒之也。堂內堂外可隨時也。或幣錢取置。結願時一度燒之也。或云。有伴僧時三力金後讀金剛般若經也。或云。行法後出居向北斗。七星各別眞言誦之。本尊呪可滿加之也。又阿闍梨出堂之後。承仕供具等徹之。不令食犬也。或入河。或令食鳥。但上分少〻取之與諸鳥也。殘承仕等用之也。承仕先取打鳴可複机上也。連壇之時鳴金者。承仕各勸發令盛過酒也。不踏半疊。取去可作諸事也。又阿闍梨入堂時。承仕下地可祇候。閼伽棚邊也云云

白寶口抄　水天法

本書事

陀羅尼集經

大日經

胎軌

次第小野

名字事

梵號　[梵字]

集經十二云。皤嚩那提婆。唐云水天文

兼意云。[梵字]。此云水天。集經說之云云

胎廣軌云。嚩嚕拏水天云云　護摩軌同之

或云。[梵字]此龍云云

二十天中云。[梵字]。是爲龍名云云

雜集云。[梵字]又[梵字]又[梵字]。梵號有多種。此等皆水天梵語也云云

大方等大集須彌藏經云。婆樓那龍王爲一切龍主文

疏十七云。[梵字]是水龍也。由主水故。即是具大悲水。能遍灑一切也。如月長養世間一切物文

大師云。天者自在義也云云。故此天者於水得自在。故名水天。此天水大精也。依正二報併依水大。故此天萬法根源諸法能生之體也。深思之

道場觀事

口云。令道場觀者。石山道場觀集全同之。

又彼次第或說云海水中有寶宮殿殿中有荷葉座座上有[梵字][梵字][梵字]三字字變成如意寶珠寶珠變成水天云々若今道場觀委細觀之時觀想身前有[梵字]字成清淨瑠璃寶池其上有[梵字]字成八功德甘露香水海海中有[梵字]字成七寶莊嚴宮殿其內有殊妙壇場其上有[梵字]字成龜以下次第如水天供道場觀海水底可觀樓閣即樓閣四邊上下內外表裏皆悉海水盈滿行者幷本尊等在海水底猶如龍魚居止水中此天水主故能依所依皆在水中也云々

種子事

口云以[梵字]字為種子故彼天梵號[梵字][梵字][梵字]初字取之為種子也[梵字]字亦水輪種子故用之也青龍軌下云阿種子文在圓壇中文

疏十六云嚩嚕拏龍作羂索如首作圓漫荼羅取本種子字圍之

護摩軌云水天畫羂索兩頭獨股頭文

口云龍索者或云蛇索以龍蛇即為索龍者水精也索有治散功能取聚散在之萬物以索執持之令收堅解亦散也水亦如是能堅萬物能解堅物也又蛇形似繩蛇心亦執縛也執縛物似繩故云龍索是水天三昧耶形名也如是結故云龍索其形圓形即水輪體也

尊形事

護摩軌云西方水天於水中乘龜淺綠色右手執刀左手持龍索頭冠上有五龍四天女持妙華文

口云今道場觀依此文也淺綠色者水色也左手持龍索者左月輪也月亦像水是表降雨誓故左手持龍索其龍索圓形也表水輪亦月輪體也月水珠性故也右手持刀左手助緣也謂妨雨可降伏魔等義也亦刀金生水故龍索降雨亦依右手刀也又右刀金界獨一法身義左索胎藏大悲義是即遮那定慧德現等流身也

頭冠五龍者龍馬龍魚龍蛇龍蝦蟆龍也四方中五方也須彌四方中有五龍也四龍領四洲今一龍居中央即法界體性智也四龍者四智也故五龍即五智如來也龍即水故此五龍者五智智水也灌頂者灑五瓶之水表即身成佛今五龍降雨潤國土國土萬民草木皆悉蒙利益是本有自性成道實灌頂也

問龍即法界體性智其證如何　答疏云毘盧遮那大龍文亦水天者龍也其種子[梵字]字也大日種子用[梵字]字[梵字]字有五色五智功德[梵字]字水種子也故於水有五色五智之德[梵字][梵字]同水輪種子字體是一也仍法界體性智與水天同體也水天亦龍故共一體也思之

問水天兩部大日中何乎如何　答不二法性大日也

問種子既[梵字]字也心覺闍梨種子[梵字]印無所不至也是金界大日化儀也故頭冠戴五龍表五智寶冠如何　答以[梵字]字為不二法性如來種子事見相應經等不可一准者也

問乘龜其所憑如何　答最極深祕也謂水者[梵字]字法界海之智水金界義龜者[梵字]字法性之真理胎界義門即水陸自在經歷永劫是[梵字]字第一命之本不生表示也此理智圓滿法界海中顯遮那應用等流法身是應用之化儀也此立方便究竟不二法性大日滿德圓備妙體也

問立像坐像何觀之乎　答坐像也十二天列座之時立像也

異形事

攝大軌云龍方嚩嚕拏西門執羂索天形女人龍光龜為座文青龍軌云龍王嚩嚕拏天形女人狀龍光龜為座龍衆自圍繞文安鎮軌云鑒水天乘龜右手執蛇索左手叉腰其天頭上有七頭龍頭狀如蛇形文水天妃右持索首安九頭龍大白黃色云々迦樓羅炎言經云水天紅色兩臂左羂索右持刀乘龜文七集云水天[梵字][梵字][梵字]身赤色左手持蓮花上安星右手持劍云々

私云紅色與赤色同色歟西方天故敬愛色現之歟或云赤色者火天持水瓶火得自在水天水精也而依火行位水

出生故赤色生水自在也云〻傳受集
四云。青色。左手持蓮花。上安星。右手持
劍云〻
私云。青色者水色歟。蓮花上安日事本
說可尋
不空羂索經二十七云。水天半跏趺坐。捧
諸寶花文尊勝軌下云。西方水天神被甲。
頭上蛇頭。手把龍索。四侍者左右兩膝跪
坐。合掌而住文
集經十一云。水天以白檀木刻作其像。身
高五寸。似天女形。面有三眼。頭著天冠。身
著天衣瓔珞莊嚴。以兩手捧如意寶珠文
又云。身高二寸半作亦得。造此像已安木
函內。以錦囊盛繫左臂。諸願悉隨文

印明事

口云。鉢印裏書。無子細。但此印明集經第
十一說水天呼召印。以兩手小指頭側相
搏。二無名指在小指後。指心相捻。二中指
亦然。二頭指苾押二中指背第一節上。仰
掌狀如掬水法。以二大母指各附食指側。
大母指來去。明曰（眞言如次第也）今口傳如胎藏
結鉢印也。注文云。大指來去。有觀念云〻
如裏付。想鉢印中湛大海。來去大指勸請
諸龍也。是祕事也。來去三遍明各一遍。或
云。四大海水縮無熱池。無熱池水縮神泉
苑水。神泉苑水縮壇上鉢水。今鉢印同之。
縮滿觀海水也。卽行者三密周遍法界。一
麼卽法界故。擧一指悉法界表示也。此印
全四大海。四海龍王悉住之。萬水有掌內。
降雨何疑之乎。又云。鉢是不二法水之所
居器物也。仍此水此鉢萬法能生之體。卽
如意寶珠也。故龍王。水。寶珠。只鉢。一體無
差異。此印降雨自在也。又云。有觀念者。鉢
成劫初風輪也。風輪者鉢也。風依雨起。卽
五行時風輪金也。金生水故鉢印降雨自
在也云〻
問。眞言者召請句也。本體眞言
如此說之歟　答。集經說也。呼水天印云〻
此印明可用召請。今本尊加持鉢印內勸
請諸龍。故以同印明召請。與本尊加持觀
念差異也。是口傳也

龍索印言事

大日經第四云。以定慧手五輪內向爲拳。
舒風輪圓屈相合。眞言同經第二說之也
口云。二手內縛者陰陽和合義。卽陰陽和
合雨澤普潤也。二頭圓形者。可圓滿衆生
願義也。風指卽金也。故云金剛指。金生水
故圓形。卽以平等雨澤普圓滿衆生願潤
國土滋潤草木預益偏水大加被也
大日經二云。嚕擧龍王眞言曰。南麼三
曼多勃馱南一阿半鉢多曳二平莎訶
疏十云。嚕擧龍王眞言。此是大海中龍
也。諸龍王同此眞言阿半（脯廿反水也）鉢多（其也）
主也巳助聲也以於水中而得自在故名水主。以
初阿字爲種子也文義釋七云。嚕擧龍
王眞言。此是大海中龍也。諸龍王亦可通
用之。阿半是水義。跛多是主義。曳是助聲。
以於一切智水法門而得自在。是故名爲
水主。以初阿字爲眞言體。以此水本來不
生常住不動故。又如半引字。無有此岸彼
岸。無所不有同於大空。故名爲名如來大
智慧海。心主自在龍王常住其中。出生神
變加持普門法雨。潤及一切。末句以曳字
故名爲水主乘也文青龍軌下云。水天眞
言曰（大海中龍王。諸龍王同此眞言。索印左手作大海大龍王一切智水大法雨以而得自在名爲王文）
眞言句義如疏。廣大軌又同之也

又印

口云。右拳云〻是可左拳也。左拳作胎拳。
屈風右拳安腰云〻大日經三云。如前羂
索印。是諸龍印文疏十四云。如前羂索印
（謂作內又拳。而申風指鉤屈相捻是也）但以左手作之。卽是縛
嚕擧龍王印文此印前龍索印半印也。故
半索印也。准前可知之。但用左手故左月
也。月像水。是水天。左手持龍索此義也。卽
以字智水降平等法雨。大悲甚深之三
摩地門也。故印顯。半索德更無闕也
問。安鎭軌云。右手執蛇索。左手叉腰文依
此文右手作半索印。今次第印像尤相應
彼軌何可改左手乎。如何　答。薄雙紙云。
定拳申風少屈。惠手安腰。或右拳云〻以之
思之。右拳者或義也。以左可爲本歟。道場
觀。本尊依護摩軌。左手龍索右手刀也。尤
定拳申屈風表蛇頭。右拳安腰持刀勢也
行者卽成水天身也。安鎭軌右蛇索。左腰
故用右拳。無相違歟
眞言出護摩軌。梵漢共也。者水也。
或云龍。是水天之梵號也。略出經云。唵婆

羅𠱢曳𠻬訶文又云諸龍及水神密語文火吽軌云水神眞言文此言[梵字]字也[梵字]與[梵字]只同義也是爲水主乘意也

問注云正念誦用之云〻此法不用正念誦歟如何　答天等不用正念誦若有正念誦時卽可用此眞言故出之雖然正念誦無之

問三種眞言中何正念誦用之乎　答十二卷陀羅尼集經說此眞言已功能云誦此呪滿足一千八十遍卽祈雨得文此故今眞言爲此法肝要也

諸龍印言事

疏第十四舒散十指覆之以二空相絞卽一切龍印也文

口云印解文次第分明也此印二大相絞爲一頭八指舒散爲八頭都合九頭龍印也三度搖動者如蛇腹行迴胸前三遍明各一遍疏十云諸龍眞言前是龍王此一切諸龍是通用也迷迦雲也扇儞喫也嚩曳此譯爲喫雲也雲是黑暗卽諸衆生垢障能喫諸障而得自在故以爲名也以初迷字爲體卽我義也無我也文義釋七云諸龍眞言是一切龍通用迷迦卽雲義扇儞是喫食義曳是助聲西方謂龍爲喫雲也雲是謂諸蔭障蓋之義能令衆生昏蟄惠日不明龍能須臾盡之便大虛澄廓萬像明現復次如諸龍王非但除一切雲亦能興一切雲今此菩提心龍王不思議妙用亦爾能起無盡莊嚴雲遍覆法界如娑渴羅不動本處降雨六天故此眞言以最初謎字爲體以知諸法無我故得八自在我三昧次云迦者是一合義扇寂義儞是大空以種〻蔭雲密合之相皆本寂故無雲蓋障同於大空本淨中還起佛化之雲同體合遍於法界以加曳聲故名曰諸龍乘也文青龍軌云諸龍眞言前是龍王此是諸龍通用此眞言龍喫食雲障萬像明現大虛廓然又起無盡雲普雨法雨或用索印右手文

散念誦事

問廣目次第水天也何故先用廣目天乎如何　答孔雀經上云西方有大天王名目惡目是大龍王以無量百千諸龍而爲眷屬守護西方文廣目天龍主也亦水天一體故先加用廣目天也見裏付矣

廣日天印二拳背合空押火輪甲風交如索云〻或金剛合掌也

迎請

大鉤召或鉢印言結界不用之也陀羅尼集經十一云直護身不作結界文或不用地結金剛墻金剛網火院等歟是壇上龍衆自在影向意也

道場莊嚴事

先本尊水天像向南奉懸像前立壇四尺五寸也壇上幷同四面引壇數布（無文紺布淺黃布）青瓷鉢盛水安壇中心鉢前置索（以青糸三宛結之如龍索）奧方左右角立青色幡二流（用青生絹）手足各四筋以續飯付之幡長三尺許作樣如常壇上立青竹二本末以糸若紙捻結付懸幡同角立華瓶二口（交柿柳桂竹等枝）前方供香花（同以柳桂竹等葉爲盛花色用隨一）居佛供四坏（大二坏小二坏）汁二坏菓子四坏壇前敷半疊右邊立脇机置塗香灑水兩器（加散杖）若香三裹（薰陸龍腦沈）右邊置打鳴（在木鑪）壇下左右邊立燈臺云〻

口云本尊像向南者北水方故向彼方行之集經十一云若欲修水天印呪法者當作四肘水壇壇開四門其壇北面安水天坐十六盤飯食供養燒薰陸香呪師洗浴着淨衣面向北坐誦呪滿足一千八遍祈雨先得若入水中作此印法履水如地取意云〻或向西西方水天方亦廣目天西方也

青色幡二流造青紙也

寶心云幡壺引渡[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字書之也青色染絹或以青色染紙造之幡串榆一尺五六寸許切圓削六青塗用也云〻

仁濟云幡長五尺若三尺云〻五尺本尊左右制壁懸之三尺立串壇角左右本尊立〻ツヘシ云〻

問立壇其依憑如何　答疏云伽藍精舍立幢幡事人遙見精舍有云〻準之龍祠等爲令識知之也請雨經法用大幢幡此意歟

問諸尊法可用之今何祈雨法用之乎

答餘法祈請本尊佛境界雖無外表示非無其利今天法等仰本尊感應殊降雨現前利是諸天龍神等所爲也彼龍神等可驚外表示故今法別用幡也但幡佛法無

上表示也。祈揭焉之悉地捧無上之法施
也。幡甚深表示記別紙也
口云。青生糸長二尺許歟。龕ヘ指許歟。但任
心。ナウニハアラアラトナウ也。亦ヒネ
ルナリ。端一寸許殘。片羅ニ一結表蛇首
也。手四指三宛ニシテ尾ヲ上ヘニ成之
也
青瓷鉢盛水。神苑水若靈池水若閼伽水
可入之。每日替用。瓶ノ水幷灑水器等同
每日替之也。此鉢水可觀大海水也。或觀
無熱池。孔雀經云。無熱池嚩嚕拏文不空
羂索經云。婆嚕拏龍王文是水天龍王在
無熱池。故鉢水卽觀無熱池水也
問。寶心云。無熱池嚩嚕拏者。阿那婆達多
龍王也云々是不水天歟。如何　答。烏瑟
沙摩軌云。水天呪曰。歸命阿那婆達多銘
子種伽捨儞曳娑婆賀云々　阿那婆達多龍
王者。水天一體也。可知
問。御遺告云。此池有龍。名善女。元是無熱
池龍王類也云々善如龍王亦無熱池龍
王也。故水天同體歟。如何　答。或云。輪蓋
龍王者習善如龍王。善如龍王者習水天
也。大法房說也。是等事請雨經法習也。水
天供不可及輪蓋沙汰也。寶心云。相應物
緣青也。鉢水幷閼伽等可入也。龍索中[梵字]
字青紙書頭程可籠也。其後以諸龍眞言
加持之。其後供之
佛舍利一粒壇上可安置。觀想宀一山也。
其故在口傳。又取神泉苑石書[梵字]字壇上

可置。又以淨折敷鉢上覆之。行法之時取
去云々
此等習請雨經法時口傳等。此供引寄歟。
或云。青糸壇中心置之。若稠人ナラハ紙
裹置之。若私所ナラハ荷葉壇中針ヲモ
ミテ立之。其上糸可置也。或河池之土取
ツテ造龜形爲座。是吉說也。件糸龜等悉
地之後大河可流也。是龍宮送義也云々
私云。雖他流習爲才覺載之
問。諸物皆青色用之。依憑如何　答。青色
水色故祈雨時尤相應也
問。白色水色也。何不用之乎　答。[梵字]字水
輪圓形色白色。是本色也。故集經用白色。
尤宜歟。雖然請雨經等幷尊勝軌祈雨法
時諸事用青色。今亦依彼用之無妨歟
口云。此法一時三時任心也。若三時後夜
粥備之也。佛供十六坏集經說也。雖如法
今如壇圖可四坏也。又云。開白不始丑未
辰戌也。其故此四土神也。土尅水故不用
之云々
申酉亥子可始之也。勸修寺等殊用之也
口云。行法終立座禮拜二十一遍。其詞云
南無天下國土旱魃消除甘雨普潤五穀
成就文
或云
南無歸命頂禮本尊界會水天聖者諸大
龍王等甘雨普潤五穀成就已上
私云。仁和寺流殊用禮拜也
集經十一云。若欲祈雨當其作壇。供養作

法依祈卽得降雨文
十二天軌云。欲求水雨。自水天供文又云。
水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者
雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身
乾渴。二者器界旱魃萬物乾盡。或雨大雨
滿水流損草木及與衆生文

延德四年壬子二月十八日於高雄神護
寺地藏院書寫之

白寶口抄 地天法

本書事

堅牢地天儀軌一卷 善無畏

錄外也。諸家用之。十卷抄云。眞僞可尋

陀羅尼集經十一卷

大日經疏第十第十三

胎軌

次第 貞觀寺

名字事

梵號 畢哩體微曳提婆

大日經一云。西方諸地神亦持地神 文 最勝王經八云。堅牢地神 文 軌云。牢固地天 文 最勝王經玄樞云。字曰堅牢○能持大地令不傾毀。故言堅牢。此是女神。受三歸故名善女。西域敬神皆名爲天。如長阿含四大神皆名善女天 文 同九云。神能持地令堅牢。因功受稱 文 注云。梵云堅牢。是地義 文 又云。梵云地利二合荼筏嚟二合地毘。今從此方故云堅牢地神。金剛智譯金剛頂經三云。濕哩荼鳥二合銘婆嚩爲堅牢義 故知謬也 文 疏十云。鉢嚟二合體二合毘鬼地神名也卽以彼名而作 眞言。青龍軌云。地神眞言曰法寶生所依處。出過言體道能 文 令道場地堅固不傾動生長佛心地 内證眞如境名鉢哩二合體徵文 義釋三曰。地神眞言持此道場地。今如金剛也 文 疏第十云。此地神眞言地能持萬物。一切萬物依之生長。當知卽是佛心。猶如來心能持萬物。深入持本三昧而說眞言也。亦是釋迦方便化身耳 文

私云。地天釋迦化身也 云云

同四云。地神是女天。女是三摩地義。卽是大日世尊護持一切衆生心地三昧也 文

此文大日化身也

寶遺經云。堅牢地神者文殊化也 文 玄樞九云。堅牢地神品云。菩薩應作地神。能涌地味利益行人 文

此等文菩薩化身也

口云。不動又地天本身也。不動頭上蓮花者表花藏世界。是堅牢地神故藏花藏世界義也。故大師最勝王經伽陀云。吉祥天女諸佛母。堅牢地神不動心 文 不動尊大日所變。亦釋迦所變也。疏釋迦方便化身云云 大日世尊諸持 云云 若爾兩釋非相違歟。又地天功德天同體也。帝釋軌云。爾時地天神堅牢及功德天相與白佛言。爲利益安樂故說心眞言。爾時佛告地神功德天言。汝等善哉。爲利益一切衆生欲說神呪 文 地天軌云。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女等。常攝五根。繫念至心。我天及功德天。禮拜恭敬供養。及念誦我眞言者。我恒常出地味資潤彼人。令其身中增長壽命。是地精氣充溢行者身中。得色得力○得人天愛敬。得無比大福德。得○此生後生及千生萬生無極得巨多廣大福德。日日千萬眷屬擁養 文 或云。功德天卽堅牢地神也 云云 依此等者地天與功德天同體也。功德天者舊譯。吉祥天者新譯也。新舊翻譯異說。故地神卽吉祥天女。吉祥天女卽寶生尊也。寶生如來吉祥天同體事見吉祥天女經。故地天福德門爲第一。仍修此法卽福德自在無疑歟。大師最勝王經伽陀云。吉祥天女諸佛母堅牢地神不動心 文 皆是一體異名也。但密教習至離欲梵天皆有后妃。每天有男女。故地天有后妃。軌云。男天肉色。左手鉢盛花。右手掌向外。女天白肉色。右手拘當心。左亦拘當股 文 男天密嚴國土地神也。女天花藏國地神也。是功德天也。是口傳也。又男天持花。女天持瓶也 云云 或云。大黑天神之本地也 云云 攝壽經云。於大地之中。大黃龍王者堅牢地神也 文

地位事

金光明經疏云。施飮食利益行人神○此神亦是迹神。本初以上故有施食自在行也 文 玄樞九云。問。神女何位。○初地已上。故有施飮食自在行○註云。故今既地神於大地中得自在。故在不動地得無功用土自在 文 西域記云。佛將成覺。地神一出降天魔。佛言。我以忍力降之。魔云。誰爲證乎。佛垂右手指地。時第二地神出作證明 文 指地 云云 是指衆生法爾本有心地。地神證明者。鑁字本不生之本初地淨菩提心體也。證明卽身成佛旨。指普賢大菩提心爲地神。大日如來一身一智之行相。方便究竟位也。不可存地位之階位。祕藏記云。言菩薩地者。是心也。法文也。佛也。菩薩

一六八

也。凡異餘乘如此文。又云。初地十地無高下文。是指衆生心地。內障外障皆悉不動。指□字本初不生。故魔王退散。魔王者根本無明體也。故觸地印云降魔印也。眞與記云。自受用所變土無有邊際。等覺菩薩將成正覺。往色界頂魔醯首羅智處城。時大寶蓮花忽然出現（花嚴云花量十阿僧祇百千三千大千世界）菩薩坐蓮花。爾時土地六種振動。天魔退散。地神證明。此名驚地神也。變穢土成淸淨地。密名驚發地神。地卽神。衆生心名爲地堅。牢地神也文

私云。佛成道時必地神證明歟

道場觀事

口云。種子□。是字體□第一義諦義也。卽眞如法性也。□染不可得字。故法性卽染世間顯地神義也。又云。依□字法性三寶住持義也。疏第十云。微三昧□此地神種子字也文 義釋三云。地神眞言□。梵音謂地神爲跛哩體（町以反）尾。故以最後尾字爲種子。卽是金剛三昧義。能持此道場地令如金剛也文

私云。跛哩體（町以反）尾曳之中。取□字爲種子。□者初字。□者終字也。□字入第一義也。疏云。離第一義也云云

義釋五云。以第三體字爲眞言體。正音是他字門。謂一切法皆有所依住所。故如來藏猶如大地。今以諸法本不生故。一切法所依住處皆不可得。上加伊字。卽三昧聲也文

私云。跛哩體尾之中體字第三字也。此以□字爲種子。所詮□□□之三字共隨所用爲種子也。是常事也。不限此尊矣

口云。三形寶瓶者。大日經一云。寶瓶云云 同疏十六云。次地神印作寶瓶。圓白之中其瓶揷諸寶穀花等嚴之。以金剛焰圍之文 同五云。其瓶中置種々水陸諸花文 集經十二云。第二坐主名曰地天。蓮花坐上作寶罌形。滿盛七寶光焰圍繞文 又寶鉢盛花也。儀軌持鉢盛花文 是卽鉢與寶瓶同義也。今次第瓶印卽鉢印也云々 是表□字大地。藏品釋云。地神地爲萬物所依住處。皆悉依之而得生長。如來心地亦如是。爲一切衆生所依住處。善種由之得滋長故文 疏十云。地能持萬物。一切萬物依之生長。當知卽是佛心。猶如來心能持萬物文 青龍軌云。生長佛心地內證眞如境文 此大地者淨菩提心也。卽淨菩提心者大日世尊□字不生理性也。瓶盛物是大日護持一切衆生心地之三昧也。疏四云。卽是大日世尊護持一切衆生心地三昧也文 是地天本誓悲願也。故以菩提心大地爲三形也。西院云。三形二種。謂寶鉢寶瓶也。鉢理外顯。底智德備。瓶智外顯。內理性具。鉢持男形。瓶持女形。定慧一事表示。彼寶鉢持時花藏界地神。彼寶瓶持時密嚴國地神也。如是分別可奉供也。密嚴花藏兩部化儀也已上 堅牢地天（男天也）肉色云々 儀軌云。畫地神像。男天肉色。左手持鉢盛花。右手向外。女天白肉色。右手折當心。左亦當股文 大日經具緣品云。持地神。奉瓶虔敬而長跪文 同疏五云。地神。當捧持寶瓶。虔恭長跪。其瓶中置種々水陸諸花文 菩提場二云。畫地天身白色。以二手持寶花籠子。二膝跪地文 依此等文。今道場觀被用歟。儀軌左手持鉢云々 大日經等兩手持寶瓶。今取之歟。迦樓密言經云。畫地天。通身金色。兩臂持花供養文

私云。菩提場經白色。今文金色也。身色相違亦兩臂持花云々 瓶鉢二何乎

授記經云。畫地天。捧寶盤。胡跪瞻仰文

私云。此文盤也。所詮寶瓶寶鉢寶盤之相違也

傳受集第三云。地神四臂具足。右第一鋤。同第二鏵。左第一鍬。同第二鉞。立草座上云々

私云。辨才天像全同之。可尋說所。是像大谷傳也。寶嚴律師用之云々

口云。髮囊者冒子。云義有之也。可尋之。又羯磨衣者補端折懸房樣物ノアル衣也云々 或龜腰短衣也。謂卑人造作時著所衣也。羯磨是作業造作之義也。或五條袈裟云也云々

持寶瓶事

儀軌持鉢盛花文 胎藏圖持鉢盛鮮花云々 疏持寶瓶○瓶中置種々水陸諸花文 是寶鉢寶瓶者同義也。盛花持之瓶大地□

字也。是一切衆生之住處。萬物能生之所依也。故[梵字]字不生之地神。諸佛內證之心處也。故一切衆生依地天之加護。必可開敷菩提之覺花。表彼擁護持之也。衆生萬差瓶中置種々水陸諸花。釋之。釋迦如來以鉢爲三形。鉢風輪形體也。世界國土情非情皆悉依住風輪。法花經云。今此三界皆是我有。其中衆生悉是吾子。而今此處多諸患難。唯我一人能爲救護文釋尊於二十五有垂一子慈悲。破諸有令成無爲眞實有。偏釋迦一佛作業方便也。今地天體同體也。疏十云。亦是釋迦化身耳文是本尊一體故濟度又同之

諸地神等眷屬事

攝壽經云。地德狐者堅牢地神是也。此菩薩體高千丈。以九億四千鬼神爲眷屬。此菩薩以八手隨一切衆生願與福德文尊勝軌下云。曼荼羅門北下方地神阿修羅王。手持寶瓶。四侍者亦如是文瞿醯經中云。西門北邊置下方瓶印。與阿修羅圍繞文

根本印事

口云。大指來去三遍。眞言一遍也。此印明共出儀軌。但彼軌云根本身印陀羅尼集經第十一說地天印言。印今印同之。眞言別也。彼眞言曰

唵一婆孫陀唎二陀那陀惹三鉢羅合二婆羅怛合二儞四莎訶

印言功能

經云。若有人等日日相續受持此印。至心誦呪供養地天。得一切珍寶文儀軌云。若有人誦持此呪。滿足十萬遍爲最初法。誦呪供養地天者富貴無極。七珍無限速成一切悉地文又云。誦我眞言者。我常出地味資潤彼人。令其身中增益壽命。是地精氣充溢行者身中。得色得力。得念得喜。得精進得智惠。得辨才。得三明六通。得人天愛敬。得無盡大福德。譬如王此生後生及千生萬生無極得巨多廣大福德。日日千萬眷屬掬養文帝釋軌云。又欲被堅牢地地安愛念成就五穀者。取旃檀香不斷烟。三日三夜供養天王。祈願地神歡喜五穀盡登文又云。以固底花護摩。營養千萬行成就文又云。又法以粳米護摩。得無盡福德〇一神居住之處。衆人來集。其所護摩。得巨多富文又法福神所在欲呼得者。以青馬尾絕截各一寸二十一支。以每時護摩。念福神如來付我身文又云。以青馬額髮毛福神祭二十一支福神必悅援福文

私云。此等文護摩供也。雖然此尊不用護摩歟

十二天軌云。地天喜時有二利益。一者人身堅固。色力增長。二者器界地種味力增長。此天瞋時亦有二損。一者人身亂壞色力減少。二者器界地味力皆逃本文

瓶印事

口云。瓶印者卽鉢印也。似飲食印也。印解文疏第十三說也。眞言疏第十出之。云鉢㗚合二體毘曳云々地神也。卽以彼名爲眞言。眞言第三字爲種子字文此印者卽三形也。其義如彼三形。此鉢中觀七珍萬寶。是涌出萬物云々

正念誦用之事

口云。此法不用正念誦。若用之者此眞言可用之也

散念誦事

口云。用不動故地天本身故也

問。用本身呪者。何不用釋迦呪乎　答。不動釋迦化身也。故用不動可足歟云々又云。結界召請撥遣等用通結界等也

問。通結界召請等如何　答。迎請大鉤召結界不動撥遣彈指等也。此法每時解界時必解地結也。涌出地天爲令歸本土。或爲出生七珍萬寶。若不解地結違彼等義也。地天法一時行之。若三時任心也。就增益尤可修之。或後七日法加用之也。福德門第一法也

地天法勤修先例事

軌云。又法。有福人家籠額上土。取臘月八日持來我所安置。取土時用前天呪二十一遍。須達優婆塞。又檀畢唎優婆塞。福寶光明優婆夷行此法文記云。醍醐於三寶院爲天下太平五穀富饒。被始地天供。聊勅宣也。供僧等次第可參勤云々保元之比勸修寺法印雅寶以大法房實任被修堅牢地天供。瘧病之間眼所勞更發。是土公祟也。仍行之

或眞言集云。地神觀身呪。最勝王經八云。爾時堅牢地神白佛言。世尊我有心呪。能利人天安樂一切。若有男子女人及諸四衆。欲得親見我身者。應當至心持此陀羅尼。隨其所願皆悉遂心。所謂資財珍寶伏藏。及求神通長年妙藥幷療病。降伏怨敵制諸異論。當治淨室安置道場。洗浴身已著鮮潔衣。踞草座上。於有舍利尊像之前。或有舍利制底之所。燒香散花飮食供養。於白月八日布灑星合。卽可誦此請召之呪

怛姪他只里只里主嚕主嚕句嚕句嚕物柱物柱覩柱覩柱囀訶囀訶代捨代捨莎訶

世尊此之神呪。若有四衆誦一百八遍請召於我。我爲是人卽來赴請。又復世尊。若衆生欲得見我身共語者。亦應如前安置法式。誦此神呪

怛姪他頞折泥〇頡力刹泥室尸達哩〇訶訶呬呬區魯代麗莎訶

世尊若人持此呪時。應誦一百八遍幷誦前呪。我必現身隨其所願悉得成就。終不虛然。若欲誦此呪時。先誦護身呪曰

怛姪他儞室里末捨羯檄捺矩檄〇勃地麗〇底檄婢檄矩句檄佉婆只里莎訶

世尊誦此呪時。取五色線誦呪。二十一遍作二十一結。繫在左臂肘後。卽便護身無有所懼。若有至心誦此呪者。所求必遂。我不忘語。我以佛法僧寶而爲要契。證知是實。爾時世尊告地神曰。善哉善哉。汝能以是實語神呪護此經王及說法者。以是因緣令汝獲得無量福報 文

白寶口抄 聖天法第一

本書事

使呪法經一卷 菩提留支譯大師

又一卷 菩提留支祕密

又一卷 菩提留支廣本

已上三本同譯。有廣略。其略本亦有異本

大聖歡喜雙身毘那夜迦法一卷 不空譯

貞元新入目錄 海仁運珍圓覺

仁錄兩所出聖天法。一所云。大聖歡喜雙身法一卷

三十帖錄云。大聖歡喜天經一卷。末有十八道題次第毘那耶一卷 海

毘那耶迦經一卷 叡

無人名。說愛笑降怨富貴佛道 十二帳

已上三卷總錄不載之

誐那鉢底瑜伽祕要一卷 含光記

智錄外

祕云。付雙身軌記之歟

佛說金色伽那鉢底陀羅尼經一卷 金剛智

此經者八家錄中無之。誰人請來哉

佛說毘那羅難伽成就一切悉地圓滿大陀羅尼經二卷 金剛智

此經亦誰人錄載之哉

大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依念誦供養法 善無畏譯

大聖歡喜天形像品儀軌一卷

憬瑟撰納宮底。此法內云。依含光口傳
云々
權現金色迦那波底九目天法一卷 菩提留支譯
九目提婆羅惹愛敬法一卷 金剛智譯疑
伽那鉢底提婆振多摩抳儀軌一卷 金剛智譯
大聖歡喜天定慧均等儀軌一卷 不空譯疑
聖歡喜天式法一卷 般若羯羅撰
祕密法要一卷 不空山王院錄外也
內題云。摩訶毘盧遮那如來定慧均等
入三摩耶身雙身大聖歡喜天菩薩修
行祕密法儀軌一卷
陀羅尼集經第十一卷
大明呪賊經
蘇婆呼經上卷
降伏毘奈耶迦經
十一面經
奇特佛頂經第二卷
已上六種經說毘那夜迦也
使呪法冊子 此文在六種呪法
次第等 次第一卷 御作
大布惹 般若僧正 肝心抄 務抄
石山 四部毘那夜迦一帖 安然

行法起首日時事

使呪法經云。白月一日於室內如是作法。
乃至七日隨意所成得稱意 文 使呪經 廣本
凡白月四日作卽是成就日 文 又云。四日
若十五日。滿七日或三七日。我爲現身隨
意滿足 文 使呪經云 別本 行法師先請令齋
食。七日一日中不食。淸淨之闇室內燃油
燒名香。迴結界五色糸。一向不見他人 文
又云。白月一日三日。若五日七日。行一切
所求事。隨念必令成就 文 又云。若有人欲
高官者。白月每三日常行此法。更覓如意。
自在位自得 文 又云。若欲得貴子者。先白
月三日行此法。五日至仲信像供養百味
可行此法。皆金器設 文 集經十一云。造其
像已。白月一日於淨室內等 文 伽那鉢底
經云。白月若黑月二日八日十五日 文 本
軌云。白月一日作圓壇。用上呪呪油一百
八遍〇如是作法乃至七日。隨意所願卽
得稱意 文 使呪經云。對像春秋爲勝。當此
時陰陽吏泰萬事 文

不可授非器人事

九目天法云 金剛智 此法最極祕密也。此四
種眞言。一期中最後臨命終時一國之中
一人可傳。更不可兩人傳也。必以金銀銅
等寶器施。師可許傳。是說乖背人者得受
傳。更不可有證驗。先習眞言。次習印。特隨
力奉施師。若不然現世其殃罰急致。後世
墮惡道。努努如上所說可傳此印也 文 善
無畏歸依念誦法云。是爲世法要道也。人
倫祕術無功。頓法豈過於此哉。我今搜求
有心哲宣誡愼。猶勿妄傳矣 文 又云。與百
千兩金及諸珍寶輙不可傳人。世間希有。
實勿傳之。虔誠祕惜。此是最密祕藏祕密。
若輙傳者將墮破法罪。簡人見機而傳之。
若不爾者定實損人。努努可誡可愼 文 不
空軌云。右此大聖天祕要之法。人間希有。
實勿輙傳之。宣誡愼也 文 含光記云。古今
諸師深祕之故不載經中。或出眞言不顯
其理。末代學者多被障礙。是故含光法師
親從不空智和尙稟受此法祕義。仍今聊
擧略記之 文 又云。如上微妙祕義。末代智
者應以祕之。應安梵夾中。於非器人勿妄
傳授故。何謂非器。所謂無智與不信及惡
人不守口人等。是非器人也。若於是等之
人前恣宣傳者。恐有誹謗之罪。是故不撰
者卽有障難。所以今更加制言也。智者修
之速得悉地 文

名字事

形像品儀軌云。此大聖天王大自在天變
化自在身。故祕法云。六道自在故名聖天。
智慧自在故名大自在。成就敬愛故名雙
身毘那夜迦王。成就五穀成熟故名六臂
天 文
口云。大聖天者含光軌云。大聖佛菩薩化
身也。佛者毘盧舍那卽宣言無所不至之
身也。我爲化度隨類衆生。普現最後身現
毘那耶迦也。菩薩者觀世音菩薩。佛菩薩
爲男女天 文 兩天共佛菩薩所變故云聖。
天者光明義。此天大權現故在光明故云
天。亦天自在義也。故六道自在故名聖天
也。化度隨類衆生專在六道也。自在天者
智慧自在故立名也。形像品軌云。大海龍
王降雨時。悉能分別數其滴。於一念中皆
明了。依此聖說以智慧自在故。以名大自
在天 文

問。大自在天變化自在身文是魔醯首羅變化身歟。如何　答。善無畏儀軌云。大聖自在天是魔醯首羅大自在天王爲。魔女爲婦。所生有三千子。具左千五百。毘那夜迦王爲第一。行諸惡事。領十萬七千諸毘那夜迦類。右千五百扇那夜迦侍善天爲第一。修一切善利。領十七萬八千諸福伎善持衆。此扇那夜迦王則觀音之化身也。爲調和彼毘那夜迦王惡行。同生一類成兄弟夫婦。示現相抱同體之形文又云。是自在天處他化自在天。降遊下界風輪之縱淪其身。故用酒藥蘿蔔及油等之物。言持齋故暮時不受供養矣文

私云。此文非變化。直自在天降遊云々

亮慧抄云。或經云。聖天大自在天女子也。而依形貌心性暴惡。追下令住毘那夜迦山文

傳受集云。聖天大自在天眷屬也云々

四部法云。有山。名毘那夜迦山。此云象頭山。又云障礙山（此七金山中毘那怛迦山歟）其中多有毘那夜迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。但受大自在勅。欲往世界。奪衆生氣而作障難。是魔醯首羅未歸佛法時也文

問。欲色二界中。何魔醯首羅天乎　答。四部法云。二種魔醯首羅並名大自在天也。此經調和毘那夜迦者。亦名大自在。即屬欲界第六天也。其呪即是魔醯首羅印呪文但可亘欲色二界大自在天也

問。大自在天一切衆生無明住地惑。是諸惑根本也。陀羅尼義云。問。無明者體何者。答。所知障。是猶不行眞諦故。言無明由無明故即有諸行。可生種々諸苦文此等意尤癡心也。何云智惠自在乎　答。底哩三昧耶經云。大自在天三千世界之主者。即是衆生自心也。所謂無始無明住地也。於諸惑中得自在。唯除大菩提心無能伏者文理趣釋云。魔醯首羅等憍佚我慢。妄自恃具一切智文雙身毘那夜迦王者。雙身故成就敬愛義可知。毘那夜迦有多種。使呪法經云。以自在神力故號毘那羅嚢伽。亦毘那夜迦亦名毘微那嚢伽。亦曰摩毘那伽。四大天下稱皆不同文別本經云。於我三名又有無量名。我一切自在神通力故號毘那夜迦德本。又一切諸法師故名毘那羅嚢藏主也。又名者一切佛智法智倡智皆可達故號毘那慧。亦名摩毘那夜迦。如是四大天下內稱四名號。利益四洲者生萬願令果遂。我過去現在未來有別名文含光軌云。毘那夜迦又名毘那怛迦。此三象鼻也。其形如人。但鼻極長。即愛香塵故。唯今大聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象能隨行者故也文三部抄云。頻那爲象頭。夫。夜迦爲猪頭。妻云々三并披雲抄云。頻那者象頭也（男夫也）夜迦者猪頭也（女婦也）難云。善無畏儀軌云。毘那夜迦男天扇那夜迦者女天文何夜迦二字云女天哉。不甘心云々已上

使呪法經云（廣本）若作佛部及菩薩形。一爲猪頭象頭二身文依之分二頭歟。但經軌說諸毘那夜迦是皆可爲男象頭女猪頭歟。亦經軌多分兩天共說象頭。此時只可云毘那歟。使呪法經云。二像。一身女形。一身菩薩形也。女形者毘那夜迦。即鬼子母。菩薩形者觀世音本誓形也文此文女形毘那夜迦也。所詮毘那夜迦此云象鼻故。男女同象鼻也。分夜迦二字云女天。旁以不審也。但源運僧都定有所存歟。可尋云々

六臂天者。此六臂持物。息災增益敬愛調伏鉤召之五種法三形也。此五種者五智五大五方五行等也。謂五大五行調和時五穀豐饒也。故云成就五穀也。歡喜天者。含光軌云。識那鉢底。此云歡喜。非餘毘那耶迦。以滋善根力令諸毘那耶迦生歡喜心文使呪經云。我言歡者佛心也。喜者七寶主也。天者果望之義。此法一切衆生爲利益也文

問。含光軌云。唯大聖天歡喜王。是權現之身文此文聖天歡喜天之兩名並擧歟。又只一名歟。如何　答。或云。毘那夜迦作佛法障難故。十一面觀音爲治彼現毘那夜迦女形。息彼障難也。本身大聖觀音故。約權化云。聖天。實身云歡喜天。嬌欲熾盛相抱女天生歡喜。依之權實並擧。云大聖歡喜王也。或云雙天。二天交抱故也

九目天者。菩提留支玖目天法云。其金色身正立有三頭。各面上三目。合成九目文又云。其像形人身。三面。象頭。每頭有三目。

合九目成就文使呪法經云本廣說八毘那夜迦名字。一名曲鼻。二名一牙。三名象牙。四黑頭。五名擔肱。六名利牙。七名魔王。八名烟色。如是名字之心旣憶念所作一切法皆有成一切罪障悉皆消滅文障礙神。一切經音義二十四云。毘那怛迦都達翻此云障礙神有一鬼神人形象頭凡見他事皆爲障礙。此之峯山似彼神頭故以名也文形像品軌云。凡人身如影不離作礙神。名荒神是則毘那夜迦也文四部法云。凡人身如影不離作障礙神。名荒神是則毘那夜迦也。背顯形告舍利弗言。我是三寶荒神王那行都佐神也。凡不敬我之人。常貧窮無福多病多患。仍今可修此法。設雖不持誦眞言法。造立天像安置住所。取食上分奉供此天。福德自然出現文

或人語云。河原院聖天良禪和上本尊也（像三寸）右大臣某姬君護奉請之。常取食上分可奉供由被示。仍供之。卽字多天皇爲后云々或抄云。聖天胎內之時爲衣那胎外之時笠也。成佛之時天蓋也。自凡身至佛果不離聖天。若胎內不聖天坐。誰人得生安穩。聖天利益是又自入胎初至出胎十五歲。聖天不相離。其聖天者十五童子是也。護諸童子陀羅尼經者說此功能。卽此十五童子爲貴人者。成聖天眷屬守護彼人。爲愚人者成荒神發災禍。故小兒等煩時書十五童子功能可懸頸也云々

私云。此義出何經軌乎。說所不審也。不被甘心矣

含光軌云。是毘那夜迦神常隨魔也。云何常隨魔。恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時々來而作障難。毘那夜迦常隨作障。故名常隨魔也。假令梵王及憍尸迦諸天龍等。不能破如斯障難。唯觀世音及軍荼利菩薩能除此毘那夜迦難也文悉地經疏六云。言毘那夜迦者其類繁多。不欲行人修諸善法獲得悉地。若不知者爲此所弊。依蘇摩呼童子請問經略出其相。彼上云。世間有諸障難。毘那夜迦爲覺過故逐念誦人。於中分別總有四部。何等爲四部。一者摧壞。二者野干。三者一牙。四者龍象。從此四部流出無量毘那夜迦。摧壞部主名爲無憂大將。其部中有七阿僧祇。以爲眷屬護世四王所說眞言。有持誦者彼作障難。野干部主名爲象頭。於其部中復有十八俱胝眷屬。摩醯首羅所說眞言有持誦者彼作障難。一牙部主名曰嚴髻。其部亦有一百三十俱胝眷屬。大梵天及憍尸迦日月天子那羅延神諸風神等。所說眞言有將誦者彼作障難。龍象部主名曰頂行。其部中有一俱胝那臾多一千波頭摩。以爲眷屬。釋迦所說諸妙眞言有持誦者彼作障難。又訶利帝般指迦將所說眞言同作障難○各隨本部作障難。自變化作本眞言主。成就行者受供養○惱亂行者令法不成。如斯作障難者。

假使梵王及憍尸迦天龍等不能破彼毘那夜迦障難。誓願唯有大明王眞言之敎。如法修行免斯障難文又云。行者心常猶預念々生疑。爲誦此明。爲誦彼明。作如是念。彼得便復行者多無義語談世俗事。或說田農或論名利。說此等語彼障難者唐然得便。步々隨逐令心散亂。譬如有人尋水行影入水中。現形隨逐不相捨離。毘那夜迦入行者身恒不相離。亦復如是。澡浴之時得便入身。或妄念之時入身或眠時入身。或供養時得便入身。或護摩時入身（已上各別類）譬如日光照以火珠而便火出。毘那夜迦入行者身。念誦之時令心散亂。增長貪瞋無明等火。亦復如是文又云。毘那夜迦名曰嚴髻。念誦之時。法若有闕彼卽得便遂令行者有諸病起。壯熱便利不出。諸毘那夜迦入身。修盛令心迷惑。以西爲東。作諸異相○亦善惡及彼因果○以手斷草及拵土塊。眠時嚙齒。或起慾想及欲娶妻不順意。臥而不睡。欲作邪行。若得睡見惡夢文又云。有毘那夜迦曰水行。洗浴時法若有闕入身。令行者種々病起。所謂飢渴咳嗽多睡。四支沈重以多嗔。或名食香獻塗香時法若有闕入身令行者起病。思想憶生緣處。或時思餘處云々又有毘那夜迦名曰烏里。其形極大獻燒香時法若有闕彼從地出入身。令行者諸煩惱起。慳貪諂曲忿恚類々失精令身不淨。又有毘那夜迦名燈頂。獻燈之時。法若有闕入

行者身病生心病熱損心。又有毘那夜迦。名花咲獻花時法關令行者障起。鼻寒眼中淚出○與作侶相諍離散 文
問。疏第七云。當知是忿怒等諸奉教者眞言。可作降伏攝召用。如說噉食義者。噉食謂令諸忿怒等呑滅一切毘那也迦之類。果[三]如所言諸佛則有殺衆生罪。今此宗明義。所謂毘那也迦卽是一切能爲障者。此障皆從妄想心生。若能噉食如是重障使心几開明。當知是名眞忿怒者。以此佉字門噉食一切衆生障。則是如來所使行如來事 文 此文以妄想心爲毘那夜迦歟。然者行者妄想心卽散亂心毘那夜迦也。何別從外入身。如何　答。毘那夜迦者妄想心總名也。妄心者卽散亂心也。故相應經云。若諸眞言師持誦眞言法。於一散亂心此障卽爲便能奪眞言師所修功德業 文 卽從散亂心作障。此障有內外障。內障卽妄心也。外障得便也。金剛界曼荼羅東方傘蓋毘那夜迦天亦名摧碎天。南方花鬘毘那夜迦天亦名飮食天。西方弓箭毘那夜迦天亦名衣服天。北方歡喜毘那夜迦天亦名六臂天。是如次四方四佛所變也。大師在唐記云。四方四大護者出從四佛。卽表四智。是大聖天是四智化身也 文 欲色二界魔醯首羅。同有大曼荼羅中。是一切衆生無明住地煩惱也。不動降三世降之。毘那夜迦者卽行者妄心也。行法問依起妄念。所修法不成就。是則麁妄執細妄執極細妄執也。彼等如彼摩醯首羅等。各變身成天等。列曼荼羅還擁護行者也。金剛界四禮[六]行者身中所有微塵數變成四菩薩。此微塵數者卽心所也。此毘那夜迦又行者妄心也。是行者身住金剛界性也。妄卽眞是眞如佛性也。故此界爲顯此心。示此心歟。眞念卽現三十七尊。妄念卽現二十天歟。其中法障心卽顯象頭人身毘那夜迦。眞念雖無量無數暫約不現三十七尊形體。妄念雖無量無數。又約顯現二十天如次歟。是皆利益門異也。又此二十天十住心中異生羝羊心如實知自心自證菩提心體也。而此天深著諸濃味敬愛婬欲熾盛本誓也。第一住心寶鑰云。但念婬食如彼羝羊 文 又曰。愚癡無智均彼羝羊之劣弱 文 雖彌十住心毘盧遮那四重輪圓具德也。故亘十住心置祕密曼荼羅詞。又寶鑰云。轅祖求伽梵幾郵到本床。如來明說此。十種入金場 文 十種各〻金場義。自宗本意也。仍十住心中以第一異生羝羊心爲根本。從此開發九種萬德祕藏。是卽合宿際初地自證本有薩埵法體也。兩天相抱形淺略。抱止男天障礙義也。深祕。男[六]天始覺上求智。女天正體本覺體也。一切諸法體性淸淨。實是功德。生死外無涅槃。煩惱外無菩提。異生羝羊外無可求中。臺密嚴院云。不動九界迷情同等流法身 文 實此天不住生死不住涅槃。生死根本涅槃源底也。凡此天者約淺略門迷情實類障礙神也。約深祕門大日等流普門身也。含光軌釋〔梵字〕〔梵字〕二字云。此眞言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。尊此實卽權。何故權謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也。諸有障難從懈怠起。若止懈怠者障難不起也。權卽依實。是故一字重稱也。實卽顯權。是故知佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛。卽宣言無所不至之身。我爲化度隨類衆生。普賢最後現毘那夜迦也 云〻 菩薩者觀世音菩薩也。佛菩薩爲男女天化度衆生 文 此文於一眞言顯二實二權兩像也。又云。今就毘那夜迦形有多種。或似人天。或似婆羅門。或現男女端正之貌。卽分四部攝衆多類。如是種〻作諸障礙。唯大聖天歡喜王是權現之身。如上所說。於諸法爲欲誘進諸作障者令入正見故。所以不似餘毘那夜迦而現象頭。此是示喩故謂如象王。雖有瞋恚强力能隨養育者及調御師也。此天亦如是。雖現障身能隨歸依人乃至歸佛者。是故此天現象頭也。又毘那夜迦名毘那怛迦。此云象鼻也。其形如人。但鼻極長卽愛香塵故也。唯今大聖天其頭眼耳鼻舌諸相皆似象能隨行者也。此天者誐那鉢底。此云歡喜。非餘毘那夜迦也。以慈善根力令諸毘那夜迦生歡喜心。然後呵責令不作障。若瞋怒時卽以其鼻。若近若遠隨意纏縛。是故勝餘毘那夜迦也。毘那夜迦權實義既說也 文
肝要集云。或經云。誠心奉[四]仕聖天菩薩。決

一六五

定引入菩提道場文或法云。我身常在極
樂世界。我名大自在王如來文
私云。此文意女天觀音歟。在淨妙國土
名阿彌陀。於娑婆穢土利益衆生時號
觀音故也
要集法經儀云。成金剛童子菩薩卽變成
毘那夜迦王仙。於諸魔衆及鬼神衆。住自
在道得其上首文
私云。金剛童本身有二。阿彌陀金剛薩
埵也。阿彌陀同體如前文。金剛薩埵阿
閦同體也。大師在唐記云。是大聖天是
四智化身也文可知旣大日所變。四智
所變之故五智共現毘那夜迦。衆生九
識卽迷時妄心故毘那夜迦。覺悟時卽
五智覺體也。各具五智之故。心王心數
之毘那夜迦無量無邊歟
白寶口抄聖天一訖

白寶口抄　聖天法第二

後夜日中二時供事
使呪法經云。一日之中七遍灌之。平旦四
遍。日午三遍。共成七遍。如是作法。乃至七
日隨心所成文軌云。一日之中七遍灌之。
平曉四遍。日午三遍。共七遍文
一時三時供事
使呪法經云本廣當造圓壇。造像。一日之中
或一時或三時。供養勿令有闕文別經云。
一日三度灌此。日中七十遍。初夜七十遍。
後夜七十遍文
問。初夜七十遍文今次第若急事之時三
時行之。但初夜雖備供具。供養法并浴油
不行之云〻其意如何　答。善無畏軌云。
是自在天處他化自在天。降遊下界風輪
之纏淪其身。故用酒藥蘿蔔及油等之物。
常持齋故暮時不受供養矣文
文皆三時供養也。何依持齋初夜時不調
供具。可行供養法。若爾一切佛菩薩等皆
持齋故。初夜不備供具。供養法許也。依此
義者初夜行法不可有之。只念誦法施許
歟。如何　答。男天大日變化身。女天十一
面觀世音。兩天共大聖尊也。早起諸天食。
日中諸佛食。日暮鬼神食故。平曉日午二
時此尊相應也。均等軌云。謂此法初修有
兩時。一者平旦。二者日中。此兩時。此平旦
增益時也。日中相應吉祥時也文此法開
白以此兩時爲本。大旨從後夜始之。餘尊
大旨以初夜爲開白時。是此法相違
初夜念誦事
先壇前普禮　次著座普禮
次三密觀　次淨三業
次三部被甲護身　次灑水
次加持供物如常已上　次金二打
次供養印言　次念誦法施如散念誦
次搯珠祈請　次金一打
次立座已上
寶心闍梨云。但祈急事時只花水供行。初
夜時無浴油蘿蔔根酒團餘供物也云〻
行者用意事
金剛智法云。其受持人須斷邪婬妄語詐
誑。其禁食忌芸臺葫蔢五辛。不得食故勿
入喪死家生產處文權現金色伽那波底
九目天法云。眞言師於一切衆生起大慈
悲心。內外淸淨文或軌云。香湯洗浴文使
呪法經云。呪師著白衣。皆斷使。不淨者不
用文
先取去天覆事
口云。銅器或土器或白瓷等置壇中。彼器
中立本尊像。造紙於袋樣。捻端覆之。行者
普禮前取去彼覆也。或著座取去之。但今
習如次第。先去之也。次壇前普禮如常含
光軌云。將修此法時。先可禮佛菩薩金剛
事。先應敬禮大日如來次觀世音後軍荼
利。卽得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍
荼利是其調伏者。所以先歸敬也。大廣智

言若有毘那夜迦障難者應修眞言法其眞言法中有三部三部即三尊三尊即佛菩薩金剛金剛即毘盧遮那觀世音軍荼利是三部法能制三業懈怠除其懈怠故障難永絕不起是故次修誐那鉢底法者先應敬禮毘盧遮那觀世音軍荼利是三部尊者能除行者身口意懈怠故文依此文者普禮時可禮三尊也如次佛蓮金三部也

問聖天摩醯首羅天故尤以不動降三世可云降伏何故以軍荼利云此尊調伏乎

答陀羅尼集經第九初二云爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毘那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面著地請佛救護佛言住〻汝等莫怕金剛打儞頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日〻供養廣爲懺悔及欲救護一切衆生死難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等憶念此呪印等法者汝等好看使一切惡鬼神等〻得免如是怖畏之難○若令誦呪人起種〻想〻或令其病或令眼闇或念財色由是想念不令衆生日〻入壇而羅佛等陀羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由諸想不能成就若復有人或以燒香散花設食諸供具爲欲供養若遂被鬼神偷盜將去使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令隨逐或復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨葷辛血器臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不爲障難所惱皆由我護行法人故○爾時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此祕密方便法已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時讚成我等心願如汝所言汝等皆當信受作禮敬奉修行文聖無動尊一字出生八大童子祕要法品云軍荼利菩薩調伏常隨魔謂毘那夜迦及人魔文依此等義者降伏毘那夜迦也故先禮敬軍荼利不作障難歟

亮慧抄云或經云聖天大自在天之子也而依形貌心性暴惡追下令住毘那夜迦山之時有女天容貌相叶男天語時女答云我有夫性極暴惡也見形貌者可恐怖名號軍荼利三面八臂以蛇爲瓔珞男天見之成恐怖于時女人云汝慇性我可隨汝變障難之心成夫婦了云〻或抄云聖天者本所住第六天人也極婬貪熾盛也仍被追下住毘那夜迦山中爲閻浮提人民以成惡事爲業婬貪熾盛故鎭樂女境而十一面觀音哀彼極惡現美女貌通彼前聖天見之大生愛樂意云汝成夫婦時女云我爲衆生慈悲最重也汝於衆生惡心甚深故不可隨順聖天云我爾者爲衆生拂七難云結印誦言仍女天隨喜云汝於我志深自今以後可結緣汝但我夫軍荼利嫉妬心深只一月兩日可遇小月一日許也然聖天云猶難離況每月一兩日哉仍愛悲苦惱然者結誦帝珠羅施印言軍荼利小執解乍三十日免除云〻

私云帝珠羅施者光聚佛頂梵號歟是軍荼利本地也此等本說可尋之

浴油加持事

以右手取壇上之多羅油居右脇火鉢上右手作半印左手數珠記數大呪百八遍加持之順加持也依大聖威德幷印明功力寒溫自然調可叶聖意也凡夫具縛身難知聖意故加持之間如是可觀但口傳二十一遍加持之其故大呪百八遍時尅久多羅油熱故也亦用心中心呪百遍也是共好程也若加持間油不涌者限油涌[梵字]字觀以下可行之也本文云自云心行者受用寒溫好程調之也或云行法以前調具供取淸油一升以絹漉之入多羅置脇机上當加持油時開多羅蓋白檀丁字等名香少入油灑水時淨多羅幷火鉢然後火上居多羅令調寒溫若炭不燃者可用扇扇火呪云

唵步入嚩羅吽云〻

其油不熱不冷如人浴湯熱行者得熱病冷生風病也但夏少冷歟冬少熱歟是依

時赴行者意樂也。使呪經云。取一升胡麻油用上呪。又呪其淨油一百八遍。即燒其油。以淨銅器盛著。燒油。然後將像放著銅盤油中安置壇內○以後日更呪舊油文軌云。取一升清胡麻油。以淨銅器盛之用上呪呪油一百八遍。即燒其油。然後將像放著油中安置壇內○每日更呪舊油。以灌其像文別使呪經云。可用二升三升五升七升清淨胡麻油。其油呪百遍。其油燒以淨銅器盛用。然後像放著多羅盤油中文口云。油宣旨一升許用之。諸師大略此定也。減亦可加。不增一升歟。寶心闍梨云。多羅油宣旨器一升入之。若日來燒油減。相計加入之。御燈并多羅油入酥蜜云云或次第云。摩訶羅闍油芥子油也大根芥子義釋云。羅爾迦此云芥子文師云。羅闍與羅爾迦一音也。但略根字歟。所詮大根子油歟」口云。多羅者梵語具云鉢多羅。翻爲應器。今律僧等略云鉢。是略多羅。聖天供時略鉢字只云多羅。共略言也。釋迦法時委細口決畢

加持供物事

口云。是非常加持供物印。以前印者。右手身印半印也。誦心中心呪。加持順逆各三遍。明總六遍也

本尊立多羅中事

口云。寒溫能程。多羅之外常手計之。取多羅之柄置壇上本處也。造疊紙之樣置壇右方角。取其紙覆本尊腰程奉取之。放多羅之油中也。紙亦還置壇右方角也。皆以右手作之。但寒溫調此時許。其燒灌油時亦不溫。設雖冷不苦也。立像異說不同也。普通女天向行者立之。男天背後向行者也。惡行故不可向行者。祕說女天行者右方。男天行者左方。交抱側向行者也。是互四種五種等法。如是放立之。或云。男天行者右方。女天行者左方可立之也云云又云。若敬愛時。爲男愛念女修之女天可向行者或可向檀越方或不向檀越方爲女愛念男修之男天可向行者又調伏男天可向行者或可向怨家方敬愛女天可向行者也。息災增益側向也。或隨施主所念祈請男女天可向施主方。如此能能可用意也云云

道場觀事

口云。五輪世界者常尊法等沙汰畢。毘那耶迦山此云象鼻山。彼山形似象鼻故爲名。毘那耶迦其中主領也。依正共其形貌同也。四部法云。師口傳云。有山名毘那夜迦山。此云象頭山。又云障礙山此七金山中毘那怛迦山歟其中多有毘那耶迦。其主名歡喜。與其眷屬無量衆。但受大自在勅。欲往世界奪衆生氣。而作障難。是摩醯首羅未歸佛法時也云云

問。使呪法經云。爾時毘那夜迦於雞羅山。集諸大衆梵天自在天帝釋天等及無量億數鬼神等。從座而起禮大自在言。我今欲說一字呪。聽我所說文今此雞羅山毘那夜迦山一處異名歟。如何　答。毘那夜迦山彼天本所居也。雞羅山彼天說一字呪會處歟。然處也云云

問。若異處道場觀本尊觀毘那夜迦山。發願云雞羅山中諸大眷屬相違。若說神呪擧會處者。使呪法經於雞羅山說。伽那鉢底經於舍衞國竹林園說。降伏毘那耶迦經於王舍城鷲峯山說也。同不擧此等會處諸大眷屬哉。如何　答。毘那夜迦山者七金山隨一毘那夜迦山也。是聖天所居也。彼山中有油池。常浴之遊戲。亦有蘿蔔根。常食之。亦有吉祥菓。同食之。亦有自然所得美酒食。彼等歡喜遊戲。故今供其作法也。或云。昔有一大臣。王取象肉令食彼大臣。往雞羅山入油池浴身。取蘿蔔根食之即得輕安。以怨心故成鬼形象頭鼻長強力也云云以之思之。一處異名歟。雞羅山事未勘之。雞羅山儀軌出之歟。件軌未見之

白色圓壇事

口云。白色圓壇者。此法息災爲本。故表圓形也。若方形壇以紙切圓敷方壇上。備供具也。或顯所求圓滿義也。亦圓壇大日經意增益也。是云增益圓滿意也。但不限此法。四種法共圓皆可思圓滿義也。又云。餘流大略作圓壇。供具亦備圓也。紙切圓敷壇上。紙上圖居供具也。權現金色伽那波底九目天法云菩提留支壇方圓縱廣一肘半。高一指。以黃土塗。若不能之作木壇。彼像向西方。師向於東方文

私云。一指者准訶利帝法。方壇上作小圓壇也。如求聞持木壇行林抄云。或記云。私念若忽新不能作木壇者。机等上敷淨布。圓滿置供物。則可觀圓壇耳云云

此等今師傳意尤符合云云

使呪法經云。師座爲圓座。卽三愛相也。天愛地愛人愛通融密合法術。座圓壇上必塗牛糞。蜜和合一切隨意大小可用文陀羅尼集經十一云。造尊像已。白月一日於淨室內用淨牛糞摩。作圓壇隨意大小文不空軌全同此文也。無畏軌云。作二肘圓壇。以瞿摩夷和黃土塗作之文別行軌云。作二肘圓壇文又云。若有忿怒之時。此像之前作小圓壇文金剛智陀羅尼經云。淨室中安置其壇。方圓大小隨意作之文法則儀軌云。復作四肘壇文

問。經軌文方圓兩壇多說之。故此法限息災增益二種歟。如何　答。不爾。含光軌眞言加句旣出四種法加句。故知用壇事可隨四種法。說圓壇者先依息災也。或抄云。息災圓壇像向南。行者向北。增益方壇像向西。修師向東。降伏三角壇像向北。修師向南。敬愛八葉壇像向東。修師向西行之。若如此造有煩者。若鬱若觀想。若以紙劑可敷也云云傳受集云。供具皆隨法可辨備。謂息災圓。增益方也。他法準之云云或師云。增益敬愛如息災可用圓壇云云

油海事

口云。毘那夜迦山中有油池。或雜羅由有油海云云右沙汰畢

荷葉座事

口云。諸天通用荷葉座也。廣澤流用八葉白蓮花座。或赤蓮也。是女天觀自在尊故用八葉蓮也

[梵][梵]字事

口云。[梵][梵]二字是兩天種子也。[梵]字行不可得。[梵]字遠離義。是此天作障難故。殊以惡行爲本。仍用行字體。涅槃點是惡行。卽遠離之義也。疏釋[梵]字云。傍點除障之義文經降伏四魔解脫六趣說之。此涅槃點功能也

問。[梵]一字尤歡喜天許種字可用之。女天觀音所變之身也。不作障難。何女天用[梵]字乎。如何　答。此[梵][梵]兩種子表二實像。故[梵]字重界也。含光軌云。此眞言偏顯兩實義。是故以一字重爲二字。尋此實卽權。何故權謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也。於諸法有障難從懈怠故。若止懈怠者障難不起也。權卽依實。是故一字重稱非實卽顯權。是故知之佛菩薩化也文

箕箕事

口云。此二箕亦兩天三形也。二相向形表兩天交抱義。此箕古箕也。去惡糟糠能殘白米有德新未無此作用。故觀古箕也。是則攘災招福之表示也。深祕去煩惱障難之糟垢得菩提寂靜之眞實之義也。仁濟口傳云。三形用箕事小野僧傳也。四種法共可用此三形云云

問。三形本誓也。觀音持蓮。是其本誓。今夫用箕如何　答。箕表身形。似象耳故云云大日經云。外道諸弟子。我體致闍夜引出大象弟子等手觸象各別知我觸耳者我如箕文仍身形爲三象形歟。佛眼尊以眼用三形也。又八名經云。第二名云莊嚴象耳云云一八名也共已名除自性也。祕云。法務御傳小野家祕傳古箕云云其功久成義歟。象耳幷箕是法譬。共功德相應也已上

私云。毘那夜迦山似象耳。箕亦似象耳。故爲三形。成典僧正如是此等說不甘心。毘那夜迦山云象鼻山。亦云象頭山。未見象耳說處。亦箕表身形事有疑。何取出象耳許譬身體哉。口云。諸事用箕祕說也。殊爲顯盜人者以箕爲三昧耶形尤吉也。蘇悉地經中卷云。被偷成物却徵法品。以蠟作盜物者形置箕中。依阿毘遮嚕迦法。啓請祭禮供養護摩。決以刀剤其形而作護摩文私云。其形者盜人形歟。但此文爲三昧耶證據事不分明歟

種子三形異說多多也。或[梵]歡喜團女天蘿蔔根男天或[梵]紅蓮花女天[梵]蘿蔔男天或[梵][梵]變成二枝蘿蔔根。此蘿蔔變成獨股杵息災此蘿蔔變成如意棒增益此蘿蔔變成劍調伏此蘿蔔變成器杖敬愛已上以蘿蔔根爲本體通四種可用三摩耶形云云或[梵][梵]常途傳也。三形可隨所願蘿蔔寶珠敬愛器杖調伏或輪息災閼增益刀棒降伏索增益敬愛

牙鈎（刀召女天 男天棒女牙共ナル義リ）
或息災（男天輪 女天索）增益（男女共 束鬘）調伏（男天）
敬愛（男天圓 女天蘿蔔）所盜（男女共箕）毒蟲龍蛇等
賢覺傳[梵字]三鈷（惡事ヲケツル義也）祕箕（惡事ヲヒツツ）
或云廣方向前如鏃物也或云廣方向行
者也云々
亮慧云[梵字][梵字]二字共行不可得也
三部抄云[梵字][梵字]（男天箕）[梵字][梵字]（女天箕）[梵字][梵字]（圓蘿蔔）云々
廣澤流[梵字][梵字]蘿蔔根云々
石山道場觀集[梵字]蘿蔔云々
私云務抄等[梵字]一字也是男天一尊爲
本尊故也
小野說用[梵字]字是諸天通種子也男女二
像共象頭人身
相向互抱而立事
使呪法經云若欲作此法者先須造像練
行法師先請令齋食七日一日中不食淸
淨之閣室燃油燒名香迴結界五色糸一
向不見他人可作白鑞若金銅若花水又
石上百歲花木先取三七日又石上生百
歲花木先取三七日加持而見好相示刻
作七寸又五寸五分其形頭象頭身者如
人身夫婦二身相向令抱之立左手令取
蘿蔔右手令取歡喜團白月一日若三日
若五日若七日行一切所求事隨念必令
成就文陀羅尼集經十一云欲作此法先
須造像或用白鑞及銅木等若灌若刻作
其形像夫婦二身令相抱立各長五寸亦
得二身並作象頭人身其造像直不得還
價文
不空軌云先須畫像或用白鑞銅木等及
花木若鑄若刻並得其像形夫婦二身共
令相抱立各長五寸或七寸皆得並作象
頭人身造像不得還價其像成文
私云造此像時其價直隨工匠之語與
之不可論多小不限布施佛師等意歡
喜故先此法成就之初也故云不得還
價也
含光軌云又像有二天身相抱正立雙象
頭人身其左天著天華冠鼻牙短其目亦
細著赤袈裟福田相衣身白肉色右天面
目不慈鼻長目廣不著天冠及福田衣身
赤黃色唯以黑色衣而纏其頸肩此天以
面相著前女天面作愛惜相是像顯權實
相於此像前持誦先第二眞言善增惡滅
文
私云含光師受不空三藏口決記之可
爲宗是本書也女天權故著法衣男天
實故不著法衣也此像敬愛也故云以
面相著前女天面作愛著相也付此或
男天女天苦鼻端指合或天頭面同方
並向也是先德意樂也
又像二形如先相抱正立唯以男天面繫
女天之右肩而視女天背亦以女天面繫
男天之右肩而視男天背也目細牙短爲
婦天其二天並不著法衣天冠而現本毘
那夜迦身於此像前持前第三眞言一切
惡事皆悉消滅也文
私云二天共不著法衣天冠是表實者
義也是調伏像也此像男女以牙鼻長
短并目廣校可知之也男天以右足踏
女天左足女天以右足踏男天左足以
男天之左手差越從女天之右腋下抱
女天背右手差越從女天之左手上抱
女天背女天亦如是各從下以越手而
成下從上以越手爲上也憬瑟軌云其
變身天王形像夫婦二天令相抱立其
長七寸或五寸作之二天俱象頭人身
但男天面繫女天右肩而令視女天背
足蹥皆俱露現手足柔軟猶如壯肥端
正女人男天頭無華鬘肩係赤色袈裟
女天頭有花鬘而不著袈裟手足有瓔
珞珠環亦用其兩足踏男天足端此二
天俱白肉色著赤色裙各以二手互抱
腰上其右手覆左手背二天右手背天
右手中指端令至左手中指中節背上
文
私云憬瑟含光弟子也權實像等讓含
光其外之口決像出之歟故含光記相
違但男天著法衣表權歟含光軌云佛
者毘盧遮那佛〇爲化度隨類衆生普
賢最後現毘那夜迦也云々使呪法經
云二像一身女形一身菩薩形也女形
者毘那夜迦即鬼子母菩薩形者觀世
音本誓形也文是男權義分明也女天
暫表實不著法衣歟
無畏軌云取香木樹造其形像夫婦令相

抱立之。身長五寸。象頭人身。身著天衣及腰裳。夫鼻腰下。婦鼻腰上。四葉爲座 文

問。二像共象頭人身云々其依憑如何

答。含光軌云。今就毘那夜迦形有多種。或似人天。或似婆羅門。或現男女端正之貌。卽分四部攝衆多類。如是種々作諸障礙。唯大聖天歡喜王。是權現之身。如上所說。於諸法爲欲誘進諸作障者令入正見故。不似餘毘那夜迦而現象頭。此是示喩故。謂如象王雖有瞋恚强力。能隨養育者及調御師也。此天復如是。雖現障身能隨歸依人乃至歸佛者。是故此天現象頭也。又毘那夜迦名毘那怛迦。此云象鼻。其形如人。但鼻極長卽愛香塵故也。唯今大聖天。其頭眼耳鼻舌諸相皆似象能隨行者故也

問。互抱而立云々其依憑如何　答。慓惡軌云。此相抱像表六處之愛。六處者。一者以鼻觸背愛。二者以臆合愛。三者以手抱腰愛。四者以腹合愛。五者以二足蹈愛。六者著赤色裙。是偏表敬愛故。有行者造供此六種愛敬像。此人必得國王大臣后妃綵女及以一切諸人敬愛。發勇猛信心。莫生一念疑滯。往々證驗甚以多々 文

含光軌云。嶷哩者觀自在菩薩種子字也。菩薩現此身爲其婦而勸進令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如餘部說。是爲權義 文 無畏軌云。大自在天王烏摩女爲婦。所生有三千子。其左千五百毘那夜迦王爲第一。行諸惡事。領十萬七千諸毘那夜迦類。右千五百扇那夜迦侍善天爲第一。修一切善利。領十七萬八千諸福伎善持衆。此扇那夜迦王則觀音之化身也。爲調和彼毘那夜迦王惡行。同生一類成兄弟夫婦。示現相抱同體之形。其本因緣具在大明呪藏經 文

私云。大明呪藏經或云未渡經也。如蓮花三昧經等云々可尋之。有往昔因緣者此因緣歟

智證雜記云。頻那夜本是兄弟二人。往日同心修大乘行。五通具足三明亦具。將佛果忽起疑惑。謗佛及謗法。誓行人大作留難。便喫五辛剌及酒等能作神變。於修行者作諸障礙○二相抱者兄弟兩人同心和合也云々四部法云。爾時觀自在菩薩。大悲薰心。以慈善根力化毘那夜迦婦女身。往彼歡喜王所。于時彼王見此婦女。欲心熾盛欲觸彼毘那夜迦女而抱其身。于時障女形不肯受之。彼王卽憂作敬。於是彼女言。我雖似障女從昔以來能受佛教。得袈裟。汝若實欲觸我身者可隨我敎。卽如我至盡未來世能爲護法。不。又從我護諸行人莫作障礙。不。又依我已後莫作毒心不耶。汝受如是敎者爲我親友。時毘那夜迦言。我依緣今値汝等。從今已後隨汝等語守護佛法。于時毘那夜迦女含笑而相抱。時彼王作歡喜言。善哉我等今者依汝勅語。至于未來護持佛法不作障礙而已。仍可知。女天是則如經所說。應以婦女身得度者卽現婦女身等者卽是也云々

覺禪云。歡喜天本傳文云。摩羅醯羅別有王。唯噉牛肉大根。時國中漸少。民以死人肉供。死人少故後用生人肉。是時國中大臣人民發四兵。欲害其王時王成大鬼王毘那夜迦。以諸毘那夜迦爲眷屬飛空而去。其後彼王國中行疾病。是時大臣人民念十一面觀音悲願。觀音現毘那夜迦女形。誘彼惡心時。彼毘那夜迦王歡喜卽疾病國中不行。人民安穩也云々

私云。此等因緣本說依何經軌乎。可勘之

西院云。昔有一大臣侍輔之。自與王妃交通。爾時國王機聞此事欲殺大臣。設美饍。下勅集臣以例饍。與餘人但取象肉。祕以令彼大臣食之。王妃愍此大臣。密呼告之。卿須往鷄羅山。入油池浴身。取蘿蔔根食。若不爾者卿命不久。何以故所食既是象肉也。善過宿斷腹速應治之。臣受此語卽往彼山。如敎治身卽得輕安。以怨心故從山神王立誓成鬼。其形象頭鼻長强力。卽於夜中詣王妃前謝前所犯悅所敎事。於是王妃以宿緣故。出宮雙身立誓爲婦。卽成同形。從是以來常相抱立。或記如是。未見本文

私云。信師記云。現此像因緣。雖傳口決未見本文。可尋見鷄羅山儀軌云々有件軌歟　已上

問今道場觀男天女天著法衣天冠等有無攝實中未見何像如何可觀之乎　答如壇上安置本尊像可觀之也造像說有多種隨行者意故難定一片仍今次第未云何像也

形像異說事

憬瑟軌云此有異途像象頭人身男女二天更無相抱左立男天右立女天用女天左手執男天右手腕面向行者方又男天左手把獨股杵女天右手執赤蓮花此形像甚以不應理又男女二天俱合腹聽立四葉蓮座其二天鼻但向行者方曲之此亦不應理復獨身像有多說一者十二臂六足乘四臂大自在天二者四臂像如前三者二臂一面三目四者八臂四面四足五者十二臂六足不乘自在天六者六臂六面像文又像一著袈裟頂有頭冠牙短目不大是女天也一人以衣纏肩也是男天也凡人身如影不離作障礙神名荒神是則毘那夜迦也文使呪法經云(廣本)若作佛部及菩薩形一爲猪頭一象頭二身文

一身四臂事

同經云取阿伽木如一指(白檀木 苦練木)節長作四臂大著蟲衣頭戴七寶冠右下手把鉞斧又上手把歡喜團盤左手執棒下手執牙如象頭左邊牙折以此角邊取歡喜團勢○踏金山上文憬瑟軌云其形象頭人身其足四臂所謂右第一手執鉞斧第二手把歡喜團盤左第一手把牙(或杵)第二手執寶棒文又云復依不空奮怒王觀自在菩薩經明四臂天相者此毘那耶迦金剛其形象頭人身具足四臂左一手執金剛杵次手持鉞斧右一手執羂索次手持三叉戟文玖目天法云彼可刻作之若鑄印白鑞銅栴檀及松柏等若奉造時一日一夜莫越過高三寸五寸七寸若畫綵色勿用皮膠須用香汁及有汁木其金色正立有三頭各面上三目合成玖目其鼻屬至臍頸邊蟲皮有四臂左上手執歡喜丸右上手把蘿蔔根次左右手作根本印著白脚踏金山文又云其像形人身三面象頭每頭有三目合玖目成就有四臂於白疊上畫之持白檀紫檀苦練木金銀等通用餘木不得若畫彩色勿用皮膠須用金汁及有汁木其身立鼻○向右曲左上手把刀次手把蘿蔔根作身金色脚踏金山文

一身六臂事

不空軌云造像法其形端立象頭人身左牙出右牙折而少向左其鼻向外瘦有六臂其左上手把刀次手把菓盤下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙若鑄若刻若畫並得文含光軌云次說像法象頭人身左牙出右牙折面少向左其鼻向外瘦身色赤黃有六臂左上手把刀(金剛智言把劍)次手把菓盤(金剛智言喜團)下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙於此像前誦前大眞言所求皆成文憬瑟軌云其形象頭人身具六臂六臂者謂左上手把刀次手把菓盤下手把輪右上手把棒次手把跋折羅下手把索文金剛智軌云其像形人身象頭六臂○其身正立鼻向右曲左上手把刀次手把歡喜團下手把劍右上手把棒次手把縛折羅下手把索身作金色脚踏金山頭上有五色雲雲內有四天王及諸仙散華左邊有俱摩羅軍衆右邊有阿吒薄俱元率大將向下左畫天美女香樂供養立右畫四藥叉各執器杖一羊頭一猪頭一象頭一馬頭皆著虎皮褌文

私云形像異說多々也依文繁略之

金像事

使呪法經云白鑞若金銅文集經云造像白鑞及銅○若鑄文

不空軌云像白鑞銅○若鑄文使呪經幷無畏軌等全同之

木像事

使呪經云造像○木各刻作其形像文

集經云像造木等若刻文

不空軌云木等及花木○若刻文

使呪法經云(別)若花木又石上生百歲花木文

使呪經云(廣)阿伽木白檀木苦練木文又云造像取唐桃及唐萊刻相好不得輕爾文

玖目天法云彼像可刻作之栴檀及松柏等文又云白檀紫檀苦練木○通用餘木不得文

法則軌云苦練木文

牙像事
法則軌云取象牙文
畫像事
不空軌云先須畫像文又云若鑄若刻若畫并得文玖目天法云於白疊上畫之〇若畫彩色勿用皮膠須用香汁及有汁木文
長寸法事
使呪法經云別七寸又五寸又五寸五分文又云廣一指節長文又云高以五寸或復二尺文
集經云長五寸文
不空軌云長五寸或七寸皆得文
均等軌云高五寸亦六寸八指六指文
九目天法云高三寸五寸七寸若畫彩色勿用皮膠須用香汁及有汁木
造像時分事
同法云若奉造時一日一夜莫越過文菩提留支軌云當作一日之中文權現歡喜天法云彼像用栴檀木造時一日一夜莫越過文
不得還價事
使呪經云其造像價不得還價文集經十一云其造像直不得還價文不空軌云造像不得價其像成文定慧均等軌云彩像造時不反價得文此等文佛師等所定乞直物爭限不可減少事也摩利支天經云其價直者隨博士語不得還價文功德天法云先共畫師料其功力隨所須者呪師不得還價文金剛童子經云畫師必須澡浴清淨著新淨衣受八齋戒閉口聲勿令吐氣以衝其像亦不應與彼畫人論說値直彼此和同以賞功力文此三文意大同故引文也
造像見好相事
使呪經云先須造像〇白鑞若金銅若花木先取三七日加持而見好相可刻文

白寶口抄　聖天法第三

召請印事
次第云根本印如軌大指去來第二印也文
口云內縛竪立二中屈二頭付二中上節開二大三度來去是時非鉤物之勢只二大指許動之也故注云第二印也云云根本印作鉤物之勢故也印言出空軌無畏軌同之歟
問何不用結界乎　答今此兩天實佛菩薩化身故雖可用之殊同實類故不用之結界金剛部也金剛明王等彼天恐怖之故也
閼伽事
口云閼伽器如常捧之誦閼伽明了次加誦此眞言也普無畏軌以此閼伽眞言塗花燈香等供物皆用此一言歟雖爾今眞言用閼伽之時許塗華燈香等如常用之
荷葉座事
口云天等荷葉座也左手五指舒從肩高上向外仰也
歸命 [illegible]
又合掌風火相著開之四葉印也
[illegible]
現供事
塗香花燒香飲食燈明以字印加持之眞言同唵利惹野娑婆賀
或心中呪用之

讃事

此讃出不空軌中。但加句無之。隨四種法可改之。今依息災用扇底迦羅也

禮佛事

口云。如常三十七尊禮之了。四攝之次本尊句也。次兩界如常

入我我入事

口云。結阿彌陀定印。入我我入如常觀之。天等振鈴。入我我入正念誦字輪觀不用之也。但此法除振鈴許。餘皆用之

身印言事

口云。本尊加持也。薄雙紙先大日加持有之。胎藏印明歟。此身印者出使呪法經。但不云身印。又無畏軌名根本印。但印相少異也。含光軌用身呪印云。二手外縛。二頭指如寶形文又身呪或雖同關句或大異也。故流々諸師或用含光軌印言。或偏依本經。或以一印誦三呪。或以一印誦兩呪。或偏用一印一呪。如是印言增減非一。各隨師傳取捨歟。是不限此尊。諸尊次第同雖違本書等。皆依師傳事普通也。今當流依師傳也。身印亦名箕印也。是三形箕變成。湯磨身故歟。如簸物之勢者。三度印上下動也。但爲他修之。開二中指一寸許三度簸也。箕卽本尊身故。施主與本尊成同一體。簸捨障難等惡糟糠可觀之也。是攘災招福之義也私云。義範傳云。成典口決。左右中指間一寸許開。師傳此意歟自行引分兩手作半印。置左右膝上。三度簸之也。自身卽本尊同體故箕形也。退煩惱障難之糟垢。得菩提寂靜之實體可觀之也。是捨惡持善之義也。成典僧正舌打印是也云々或云。成典僧正箕印。二中二頭指一寸許放立。凝觀念之時壇上有舌打音。坊中人人三十一人聞之。是號成典舌打印也云々

眞言加句事

裏書云。扇底加羅句隨法改之云々含光軌云。親從不空智和尙纔受此法祕義。仍今聊擧略記之〇若欲息災。於娑嚩賀上加扇底迦羅之句。若欲求財。於娑嚩賀上加補瑟置合二迦之句。若欲求愛。除前句加阿毗遮嚕迦之句。若欲求延命。除前句加惹儞多之句。若欲鉤召。除前句加鶱俱捨之句。如是諸語含衆多悉地也文無畏軌云。此大身呪用息災愛敬之法文成就一切悉地圓滿大陀羅尼經云。唯行者欲修息災。呪末加扇底迦羅句。欲修增益呪末加補瑟置迦羅句。欲修愛敬呪末加嚩始迦羅佗句。欲修調伏。呪末加尾舍迦羅句。必得成就決定文

功能事

使呪法經云。爾時毘那羅嚢伽將領九千九百諸大鬼王。遊行三千世界。我等所爲神力自在。遍歷諸方奉衞三寶已。大慈救利益衆生。自於世界倶發聲言。我以自在神通故號毘那羅嚢伽。亦名毘那夜迦。亦名毘微那嚢伽。亦曰摩毘那迦。四大天下稱皆不同。說偈言

我有微妙法　世間甚希有
衆生受持者　皆與願滿足
我行順世法　於衆希有事
我能隨其願　有求名遷官
我召使國王　有求世異寶
使世積珍利　家豐足七珍
世皆所希有　有求色美者
發願定令至　莫須言遠近
高貴及難易　志心於我者
我使須臾間　有衆生疾苦
神狂及疥癩　疾毒來不利
百種害架惱　誦我陀羅尼
無不解脫者　獨行闇冥處
依我皆無畏　劫賊忽然侵
我皆令自縛　世相陵突者
我悉令摧伏　逍遙自快樂
宛然無所乏　有念皆稱遂
有隨滿感足　設衆惡來侵
我悉能加護　我使如玄意
住居皆吉處　宅舍悉清寧
男女得英名　夫妻順和合
上品持我者　我與人中王
中品持戒者　我與爲帝師
下品持我者　富貴無窮已
恒欲相娛樂　無不充滿足
奴婢列成群　美女盈衢庭
遊行得自在　隱顯能隨念
出入無所礙　無能測量者
我於三界中　神力得自在

降三(世イ)希有事　我皆悉所爲
若說我所能　窮劫不能盡
若持我神呪　我皆現其前
失惡及眷屬　常隨得衞護
我有遊行時　誦我呪速至
過於險難處　大海及江河
深山險隘處　師子象虎狼
毒蟲諸神難　念我皆安穩
若有侵嬈者　頭身(髻イ)皆七分
若住淨信心　持我供養我
壽命悉長遠　福祿自遷至文

同經云本別爾時毘那夜迦率將百萬之鬼神持呪師守護。并至此法術意術護。我等神力自在。而三世十方一切諸佛寶藏之七珍百寶。預必答抄。持佛心故。一時持我密法人。我皆守令具足七寶故。歸依一念人我必令遂果○所願不得虛過○卽以水成火。以火成水。以山成大海。以大海成山。神變故昇於虛空入地下○偈言

若有惡人賊　我形誹謗者
相惡病災患　若持我像者
一言誹惡人　不迴月日宮
若持我像印　令壽命長遠
福祿自遷至　一切貧乏人
我像歸依者　自然蒙愛處
行向至及所　自出令得珍
口舌障難處　火難水難所
皆修我密法

爾時毘那夜迦說此偈已。告世間人王言。

此陀羅尼卽一切諸佛菩薩誓願本因滿善之所緣也。衆生隨心者。一切欲皆令滿足。此呪百萬遍誦滿時所求事必來。一切成就惡法呪也。又名王女菩薩言。又四天王言。又名寶藏如意主言。又疫神言。又名八王子言。又十二神所變說文伽那鉢底經云。色伽那鉢底白佛言。我當擁護持此眞言者。若有衆生持眞言者。其人所須資財臥具衣服飮食金銀珍寶僕從○不令乏少。一切眞言法速令成就。所作如意文

第二印事

口云。以裏付爲本也。根本印如簸物之勢。三度上下動之。今印不爾。只二大指許來去也。

問。集經十一云。一切毘那夜迦法印呪第四十九。以二小指三無名指相鉤向內。卽以二中指豎相叉。又以二頭指各豎附中指。以二大指亦豎附近頭指測。大指來去。呪曰(眞言今召請眞言少異也)是法印呪。若作大都法壇之時。此印呪喚入供養文此經既有召請義。故儀軌用召請印。今本尊加持心印用之事如何　答。此三種印明不依本軌等也。今依師傳用儀軌勸請印歟。無畏軌名心中呪印。尤用心呪印有其謂也。含光軌說心呪印云。二手內縛。以右中指頭指合豎。交於左中指頭指。是二指如右相合豎。卽左右頭指各輔中指背也。大指並立文

私云。此印召請時壇上喚入本尊義也。

今本尊加持用召請印事。其意各別二。

大指來去鉤召。是兩天敬愛義歟。含光軌云心呪。毘那夜迦王歡喜心雙身眞言文又召入行者自心。本尊與行者成同一體身故。夾心中心印作牙印付自身左右口邊。是成本尊身也。菩提心論云。召入如來寂靜智云云以之可知。含光軌。二手內縛云云深義在斯矣。或口傳云。二掌仰並。左右地水指屈入掌內。二中二頭指并申。左右少引去。是敬愛至極時興引去。時敬愛心殊切義也。然後右頭中指重左中頭上。是亦和合義也。此天習愛染王四種毘那夜迦中弓箭毘那夜迦愛染王也。敬愛不二時一切和合無障礙也。萬法從此位出生。眞言[梵字][梵字]如夾蓮金不二故生[梵字]字。是所生法也。愛染王種子用[梵字]思之。或云。此印敬愛印也。右智男天也。左定女天也。右重上男天插得義也。若以女押男男天惡事女押鎭義也

心呪事

含光軌名毘那夜迦王生歡喜心雙身眞言。但彼軌中無[梵字]一字。無畏軌中無[梵字][梵字][梵字]三字。說[梵字]字事別本使呪法經有之。無畏軌云。是呪用增益福聚之法文含光軌云。有增益加句如前。准常之時用息災句文又云。誦此呪無障妨。是眞言中顯權實義。所以者何。儗哩者觀自在菩薩種子字也。菩薩現身爲其婦而勸進令毘那夜迦不作障礙。有往昔因緣。如餘部說。是爲權

義。次虐者是毘那夜迦神種子。此常隨魔也。云何常隨魔。謂恒常隨逐一切有情伺求其短。然天魔地魔不爾。唯時々來而作障難。毘那夜迦常隨作障。故名常隨魔也。縱使梵王及憍尸迦諸天龍等。不能破如斯障難。唯觀世音及軍荼利菩薩能除毘那夜迦難也 文 [梵字]字十一面觀音種子也。彼觀音來成天女。故用[梵字]字。往昔因緣者前引之畢。男天自在天儀軌二有之中。象頭儀軌以[梵字]字爲自在天種子也。故自在天來成男天。故種子[梵字]字也。此兩眞言表權實像也。[梵字]字軍荼利種子也。彼尊能降伏毘那夜迦。見集經等中四種對治中。女天約隨順對治除彼障難。軍荼利依相違對治伏彼惡行。[梵字]觀音第八識自性清淨菩提心也。西方妙觀察智五智時法菩薩東方菩提心位也。[梵字]自在天第七識無明體也。依之發無明瞋恚居外部天。[梵字]軍荼利。以七識悟七覺內部教令輪身也。是斷七識之無明智也。則以第八識菩提淨第七識無明煩惱之意也。軍荼利四蛇我癡我愛我見我慢也。斷之者卽平等性智。軍荼利忿怒身也。於一切衆生爲令發慈悲心。軍荼利共自在天。故七識無明障難能本覺智伏之。故以[梵字][梵字][梵字]三字爲眞言也

第三印事

口云。此印云身印也。無畏軌心中心呪印。二手金剛縛云々。含光軌云。又准前印。改左右小指無名指爲外縛 文 今此牙印檜尾傳也。相承尤祕也。凡三箇印共不出根本印。只依其配當少別也。故當流三種祕印也云々

私云。第一身印箕印也。能去煩惱之精垢得菩提之實智。故息災義也。第二心中印。本尊召入自身。故表敬愛。第三心中心印。牙印也。自身既成本尊象頭人身。令諸毘那夜迦生歡喜心。然後呵責令不作障。故表降伏。含光軌說心中心呪云。名雙身毘那夜迦調伏他惡眞言 文 又云。謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身 文 又云。行者若欲縛惡人用此呪。若遣除惡人亦用此呪 文 無畏軌云。此呪降怨調伏之法 文 三種本尊加持印言羅列次第依憑在斯。餘流諸師只用一印一呪。或用一印二呪。是隨所望此中抽用歟矣

心中心呪事

此呪不空軌并含光軌全同。無畏軌除[梵字][梵字]加泮吒也。含光軌云。欲縛惡人用此眞言。偏顯實義。是故以一字重爲二字。尊此實卽權。何故權謂佛菩薩爲降伏諸懈怠故現此身也。於諸法有障難從懈怠起。若止懈怠者障難不起也。權卽依實。是故一字重稱也。實卽顯權。是智知之佛菩薩化也。佛者毘盧遮那佛。卽宣言無所不至之身。我爲化度隨類衆生。普賢最後現毘那夜迦也云々。菩薩者觀世音菩薩也。佛菩薩爲男女天。化度衆生 文 凡當流習者。先大呪顯本尊本誓。故名根本呪。是亦約次下呪初故云根本呪也。略此根本呪取肝心。故名心呪。猶略此心呪抽其肝心號心中心呪。印亦如是。其肝心者[梵字]一字也。是卽定慧兩天。非自非他。不二一體現在。當體唯一薩埵位也。亦一切衆生當體如是得意。亦不二法性大日也。覺[梵字]上人云。不動九界迷情。同等流法身 文 是誠九界迷染。同不離本有菩提。故還本有薩埵。此尊全當流第三重灌頂位也。三種印明是其意也云々。或云。此眞言男天[梵字]女天[梵字]故全非二二字。會合敬愛成就二和合可成一字。不二時亦無二。故以一字爲至極也。實不二成一故不存一字。無種子故亦無本尊。行者與本尊無二故。不存生存佛故。無行者卽住寂靜理。菩提心論云。妄心若起知而勿隨。妄若息時心源空寂 文 妄心卽毘那夜迦故。妄息時不存一字。是自證菩提心本不生實理也。卽萬法皆空無自性故無相無分別。此云言妄慮絕。此時森羅萬像本有佛體也。塵々悉六大法身遮那已體。擧手動足皆是密印。舌相言語皆是眞言。故法界悉道場也。此後亦發大悲心。出化他門可修此[梵字]字。[梵字]行不可得義。此行卽入不可得無行也。疏云。是故住此乘者以不行而行。以不到而到。而名爲平等句。一切衆生皆入其中。而實無能入者無所入處。故名平等 文 是述自身遮那。此[梵字]字總持陀羅尼。故含兩部諸尊種子眞言

也。一字含千理故。即兩部諸尊種子眞言能生字母也。故灌頂極位印明尤此尊印明也。但餘尊亦復如是。心王大日神變加持故。所說至極祕傳。何非己心至極之灌頂明乎。何況於餘尊哉。然則降三世瀸糞穢。又烏瑟沙摩明王不嫌廁事可有此尊。爾者以此尊眞言用降三世眞言。以今陀羅尼如烏瑟沙摩明王於廁可誦之也云云

異說事

聖賢云。本尊三種印。先二手外縛。二頭指如寶形大呪也。次同印。二小二無名外縛。心中心呪也。次變身印愛染王大印。但左中指屈也。謂二手內縛。二中指立交。左中指少屈也。唵嚩日羅毘那夜迦娑嚩賀云云

三部抄云。圓城寺僧正說云林師口云僧正禪內縛二火竪叉作夫婦相頻那夜歡喜相[梵字]已上祕說也云云 或云。師傳云。箕印兩手腕放立。本尊奉念左右大呪加持四處。歡喜天總印前箕印分左右也 是我肝心也。亦名大敬愛印也。受持者於我頂上如至恭敬佛。向一切怨。是印皆悉降伏。向天神得天神愛。向地祇得地祇愛。臨死門更得活。向貧者得大福德。向田畠者五穀成熟。即雙天肝心眞言曰

唵伽那夜乞哩合二吽 祕呪也

以是眞言常持呪畢。三七遍誦如影不去。萬事成就。千金莫傳云云。靜興義也 或云。本尊加持呪師傳云。合二呪也

[梵字]云云

最極祕印云。[梵字]八葉印 [梵字]塔印開 [梵字]閉塔印

一人外努努不可授之也云云

私云。本經本軌中。雖有多種印言。依繁存略。又諸流次第口決中。經軌外印言。或稱師傳。或號相承。有祕印。有祕呪。或以一印三種明誦加。或以三印誦一明。末聞不見祕口決。雖數多非當流習上。依繁不記之也矣

正念誦事

口云。加持念珠等如常。眞言常用心呪也。或[梵字]

本尊加持事

口云。三種印言如前

字輪觀事

口云。五大種子如常。或如裏付用之

問。[梵字]字相字義如何

[梵字]為打殺故
[梵字]為斷一切煩惱故
[梵字]為利益故
[梵字]為念念持罰故
[梵字]為一切恐怖故
[梵字]為作障難故

大日加持事

智拳印 [梵字]

本尊加持事

口云。三種印言如前。此第三度本尊加持。本尊三種印言次相應印明多用之。亦眷屬等印明隨習可用之。此作法諸尊法亦如是

悅與事

牙印者第三心中心呪印也。言金剛智軌雖出之異今眞言。玖目天軌云。敬愛悅與眞言曰。唵那縛斫乞蒭婆羅吽摩尼曳泮吒文 但此眞言那縛斫乞蒭五字玖目梵語歟。是加句也。如是事餘尊不一准。加句增減有之。或云。悅與呪每時一千八十遍誦之。三日三夜若七日七夜可奉供。即歡喜隨呪師心。駈使示善惡事也。此眞言五音耳故アラムマヤト云ト得意也云云

口云。此印言本尊令悅與之義也

調和事

第一印。但二大來去者。三度來去。明各一遍也。不空軌云。調和毘那夜迦法印。以二小指二無名指相叉於掌內。竪二中指頭相捻。以二頭指各加中指背第一節下半分。大指來去。呪曰七遍具如次第略之如 此帝殊羅施印。即想大自在天幷四部毘那夜迦等無量無邊聖衆。皆悉赴請來集此壇中云云 集經十一印言全同。無畏軌印大畏異。眞言又少異。初除[梵字]字置[梵字]也

問。帝殊羅施印者。名字如何 答。帝殊羅施此云光聚。故光聚佛頂印也

問。用光聚佛頂印。其意如何 答。八佛頂八菩薩八大明王自性正法教令三輪也。

光聚佛頂自性輪虛空藏正法輪大咲明王教令輪也大咲與軍荼利同體也軍荼利明王毘那夜迦能降伏本身帝殊羅施印用之言亦大自在天呪是聖天本身也故結此印赴請大自在天幷四部毘那夜迦等成瞋恚時聖天令調和也故名調和毘那夜迦法也或抄云聖天者本所住第六天也婬貪極熾盛之故稱不似我等衆被追出彼天後住九山中毘那陀山爲閣浮提之人民成惡行爲業婬貪熾盛故鎭樂女境然間十一面觀音哀彼極惡化端正女人通彼前聖天見之大生愛欲心則爲我可成婦哉時女云我是爲一切衆生以慈悲爲宗汝惡心超過爲衆生致障難故不可婦其時聖天云我爲衆生止障難拂七難則結印誦言仍女天發隨喜心於我志深自今以後可結緣於汝但我夫軍荼利嫉妬甚重也只一月兩日可契小月一日許也其時聖天日々猶難離況希有哉仍憂惱愛結誦帝殊羅施印言者軍荼利不成忿免女天有三十日之交會也云々私云有往昔因緣者此因緣賦但本說不審也若大明呪賊經賦件經未得之或云件經未度經也云々可尋之要集法經儀云若夢見畜生怖畏相及諸惡境者覺已卽召請伊舍拏摩醯首羅大自在天及毘摩羅○虔供養種々妙飮食文本軌云但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毘那夜迦王瞋夢中覺已卽慚愧乞莫瞋明日自在天有飮食（取意）謝法作二肘水圓壇備餅蘿蔔等燒香供華呪師壇西面向東坐誦大自在天呪一八遍已非夢中覺有魔事卽誦大自在天呪（取意）十一（面經文也）敎行記云後供養之間若有障礙之相者佛眼本法先可修調和毘那夜迦法猶後不平和者行者忿怒三昧以軍荼利金剛護身印自身護念誦得金剛大心眞言且以忿怒尾那夜迦王卽時止瞋恚之心更無障礙令悉地成就文

佛慈護印事

口云此印言非本尊印明通一切天等增威光印言也印相內縛是內證義一大法界月輪自性也二小指立合所治理性等流身義二大指立合法界體性大空智能治智德卽覆彼等流身慈護義也是祕密深奧之最上法味故諸天等殊納受也

佛眼加持事

口云第三本尊加持終用佛眼事如常

白寶口抄 聖天法第四

供蘿蔔酒團等事

口云本尊左方行者右方並備蘿蔔酒團也右手作半印誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]加持三遍次誦普供養眞言供之（今或用言）只不取上作居壇上加持之供之也酒團亦如此或如塗香華等取上供之但今不爾也

灌油事

口云先立左膝（無力人事也不爾者不可立或右膝立之）右手取杓汲多羅之油奉懸本尊御頭（兩天二頭間懸天之或自懸渡男也）一杓一呪左手持念珠記數若求增益等誦心呪若求降伏等誦心中心呪能々心閑慇懃可作之百八遍畢杓返置杓息若又指入多羅可置也可隨便宜左手珠懸腕作金剛合掌誦讚唵識那婆底扇底娑婆悉底摩訶和識多皺底○（隨法加字如常）[梵字][梵字]次普供養印言次三力偈次法身偈金剛合掌諸法從緣起如來說是因此法隨緣滅是大沙門次破印摺珠能々祈請施主等悉地成就也次第二第三第四亦復如是浴油之間謬以杓不得突觸尊御頭若謬觸者可誦調和呪或誦[梵字]字是彼尊種子故也或誦[梵字]字觀音種子故或誦大金剛輪呪懺悔義也

問後夜四百遍日中三百遍云々二時四三遍數依何經軌乎　答無畏軌云次念誦以匙酌油灌其像身一日之中七百遍

灌之。平旦四百遍。日中三百遍。正灌油之時至心愼肅勿生他念。每一百遍終讚嘆供養。數〻發願陳所念之事。若三日乃至七日一切善願隨意成就。一切惡事悉皆消滅文今依此文歟

問。軌文既每一百遍終云〻次第亦百遍了云〻今口傳百八遍相違如何　答。疏云。凡言百者皆加八遍文念珠一方表五十四位。有流不流兩義故。以百八爲一連。是則百八尊也。必滿百八遍也。時有悉地成就之義也。依之誦百八反也

問。集經十一云。二像身頭一百〇八イ遍。一日之中七遍灌之。平日九イ四遍日中三遍。共成七遍。如是作法。乃至七日隨心所願。卽得稱意。正灌油時。數〻發願文不空軌云。率油灌其二像頂身。一百遍。一日之中七遍灌之。平曉四遍。日午時三遍。皆成七遍已後。每日更呪舊油。以灌其像。如是作法。乃至七日隨心所願卽得稱意。正灌油之時數〻發願文此兩文既一日二時七遍也。尤不空軌本儀軌也。今限灌頂之遍數用無畏軌乎　答。每日七遍。今少依其數少用無畏軌歟。但念誦多少雖異。四三之數是同也

問。平曉四日午時三。其依憑如何　答。早起諸天食。日中諸佛食故。平曉天等食時故云四歟。七分二。一(四。一)可三。仍以多配平曉有其謂也

問。二時七百遍分二。各可三百五十。何後夜日中共本尊必賞後夜乎　答。此難不爾。不空軌七遍。何等分後夜日中分之乎。以之。准知

問。使呪法經云。汲油灌其二像身頂。每洗一百八遍沐浴以舊油。又加持百八遍。一日三度灌之。日中七十遍。初夜七十遍後夜七十遍。如此作法乃至七日隨心所願。祈誓正得勝利。浴油每時數〻發願。必用蘇蜜。和麵一切百味等文此文一日三度也。相違如何　答。經軌共或三時或二時也。今依二時說用之。無畏軌云。是自在天處他化自在天。降遊下界風輪之纏綸其身故。用酒藥蘿蔔及油等之物。常持齋故暮時不受供養矣文依此等意歟　問。每日何七遍乎　答。配潤九品煩惱七生。謂上上品能潤兩生。上中上下中上中下各潤一生。中下共潤一生。下之三品合潤一生。是以平曉四百遍云之。上三品四生當之也。無明諸惑本。付根本無明斷除彼潤生盡諸惑也。除一切障難成無邊悉地。世間出世障此天所爲故。任此觀浴油大聖歡喜。故成二世悉地祕觀也云〻又浴油觀。先淺略義云。或抄云。昔天竺有王。彼王后交通伊蘇伽大臣。亦名鼻長大臣。爾時國王聞此由欲殺大臣。彼大臣爲大人之間。思煩設美饍。下勅集諸大臣。彼大臣之飯中入象牙祕欲令食之。后聞此事憐大臣。密告之云。汝食彼飯早可往雪山麓。彼有四十里油池能浴身。其池岸有蘿蔔根。取其食彼毒飯變成藥云〻大臣如后教治身畢。以瞋恚強盛成疫神。亂入國中。始自國王大臣可亡諸人發願時。百鬼夜行自然成眷屬。然間國中有天變怪異。王驚召相師令卜之。大臣成疫神亂入國中。不可有王臣人民之命。縱雖祈禱不可止彼難。爰王臣皆驚怖。而相師奏曰。置后於南殿可止彼災。其外更無治術。只可與后於彼大臣云〻王雖難離后爲助人民奉置后於南殿。彼疫神率百鬼夜行眷屬。先入王宮。瞋見南殿。處我愛念后有此。卽大臣忘瞋怒欲抱后。敢不抱。大臣云。何違日比哉。后云。我慈悲貌也。汝邪見形也。慈悲之體不可被穢邪見恣。爾時說使呪法經發大誓願。永可守國土立誓。其時后者被抱給。男天欲急抱之故抱弱腰也。今依此因緣灌油獻蘿蔔也。私云。西院口決引前畢。但口決大體同之。雖然少〻異也。可尋決之矣。又祕觀云。油草木汁。是水體。水亦煩惱相。卽順菩提智火有不違德。故表煩惱卽菩提。此天亦爾也。又祕觀云。男天大自在。卽根本無明也(見疏第九)女天十一面。淨妙法身智也(見釋義)此十一面悲智鎭大自在天障。雙身歡喜天根本因緣也。今此浴油義可准彼因緣。油是表智德。卽照無障義。觀自在菩薩諸佛悲智故。隨順煩惱障施除斷之智德。此浴油作法可准彼義理。此祕法大事專有習浴油。爰油喩智德事如護摩口決。凡一切天等表煩惱障。姿人鬼禽獸

一八九

等各顯業障形也。天等果報勝細煩惱委
也。人等果報劣麁顯業障也云々最極
深秘云。裏書云。以[梵]字智水洗[梵]字不生
妙體云々灌油間可觀念。是灌頂儀式也。
灌頂者以法爾覺王[梵]字之智水。灑衆生
本性[梵]字之頂上。從其菩提之種子生長
佛性之芽莖。其衆生頂上百會者。無明煩
惱最初之歸處也。是大自在天無始無明
住地。諸惑之根源也。故以[梵]字智水灑[梵]
字頂上。呈法爾成道之相。住不生不滅之
門。受常住不退之身。傳授三界法王之位
也。又[梵]字智水覺王五智大悲之水也。故
女天大悲之[梵]字。涉入男天本性之[梵]字。
直道生身本有不二法性佛也。如是可觀
念。但此觀非深行人者難觀。中古有行者
修此法。頻凝理觀。其時夢中本尊示云。嗚
呼眞如觀乎云々只淺智行者致信不生
他念。灌油發願。所請必可有驗也。不空軌
云。正灌油之時數々發願文此軌灌油間
致所請。淺智輩致祕觀作念誦。灌油難盡
慇懃。亂觀還本尊成忿。難成悉地歟。是不
如不觀。依之先德鑑未來之行者。依無畏
軌。浴油後供養讚嘆。陳所念之事。安祥寺
傳云。杓下時我貪愛心下。油汲奉懸尊時
想油法性無漏八功德水云々若無油時
者以香草汁浴之。想令浴油池云々

畫像浴油事

口云。畫像浴油時。差臺置多羅中。懸鏡寫
天像。浴油其影也。老耄人亦中風氣行者。
手振若睡眠氣時。謬觸杓於御頭故如此
浴油也。其時道場觀云。觀五輪世界乃至有
清淨油海。海中有圓鏡。鏡中有[梵][梵]字變
成箕。變成歡喜天男女二像。共象頭人身。
相向互抱而立。卽畫像鏡像一體無二無
別。無量眷屬前後圍繞云々鏡卽觀音三
昧耶形也。女天十一面浴油尤相應。自餘
作法等如常云々或云。聖天畫像爲好。造
像浴時杓當首。亦油寒溫難叶聖意。冷行
者生寒病。熱生熱病。故下根行者浴油畫
像爲好。上根行者可用造像也。又云。老耄
中風氣人觸當本尊御頭有恐。故本尊不
渡多羅。多羅邊近寄之。燈明光像影浮油
中浴油也云々

後供養方蘿蔔酒團等事

口云。本尊右方行者左方置蘿蔔酒團也。
供様如前。此供養畢。此時所請勝前々。能
々摺珠可所念所求也

散念誦事

口云。胎藏大日現外部天等故。天法大旨
用胎藏大日眞言也云々十一面觀音呪
女天本身故用之也。本尊三呪中。隨事一
呪遍數千遍誦之歟。敬愛增益等心呪千
遍。調伏等心中心呪千遍誦之也。餘各百
遍歟。法施心經理趣經偈。若無盡藏眞言
等也

現供左方事

口云。現供前後供養共作三股印。以軍荼
利小呪加持之。誦普供養眞言供養之。如
常

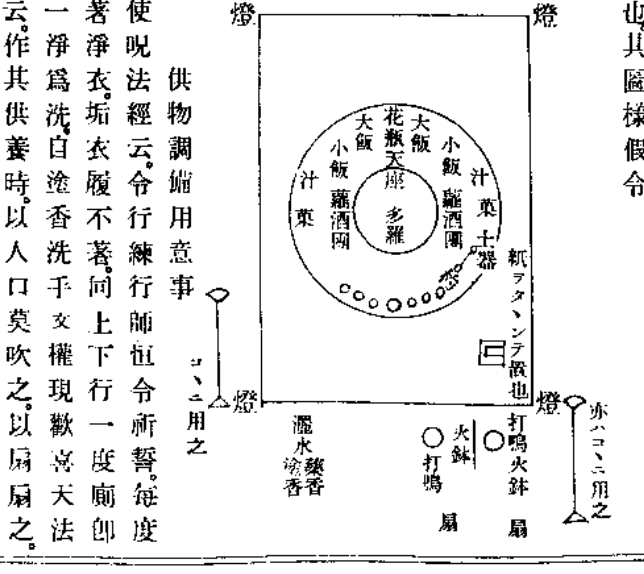
口云。撥遣時投華後彈指三度

取天令居本座事

口云。奉拭天像事阿闍梨可作之。先多羅
上渡板二暫奉立本尊。瀝油取壇右方角
紙。奉取御腰程。直不觸手於御身拭油氣
也。御頭等麁不可觸之。致歸敬心可慇懃
也。殊能々可奉拭御耳也。紙每度不替可
隨油氣付體。必無定法也。其後令安置本
座。取覆紙奉覆之則退去云々

壇圖等事

口云。息災法作圓壇。供具亦居圓也。若方
壇上圓切紙敷之。紙上圓居供物閼伽等
也。其圖樣假令

供物調備用意事

使呪法經云。令行練行師恒令所誓。每度
著淨衣。垢衣履不著。向上下行一度廁卽
一淨爲洗。白塗香洗手文權現歡喜天法
云。作其供養時。以人口莫吹之。以扇扇之。

不信人死亡事產生之家人奴婢諸人假名俗沙彌弟子。莫近清淨薦莚上。桶杓其資具清淨。眞言師於一切衆生起大悲心。內外清淨。以茅草爲座文一室內洗淨。一〻器物皆用新物也。可用燧火。承仕斷仕等浴沐清淨著淨衣。於供物懸希望。故食事不可不足。止瞋恚妄語等。可住正直心。用覆面。不觸息於供物等。致丁寧清淨。調氣味試之。加鹽愍懃調供也

辨備供物事

使呪經云。每時數〻發願。必用蘇蜜。和麵一切百味餅饍蘿蔔并盞漿獻食。必自須先食方得氣力。愛念福德蒙文集經十一云。復用蘇蜜和麵團及蘿蔔根并一盞酒。如是日別新供養一切善事。隨意成就。一切災禍悉皆消滅。其所獻食必須自食始得氣力文善無畏軌云。蘿蔔團丸清淨蘇蜜。時節菓子乳糜餅饍供具文不空軌云。烝餅五顆。蘿蔔三顆。火燒烝有花。并燒白膠薰陸等香。安於壇中文又云。用蘇蜜和麵作團。及蘿蔔根。并盞酒。及歡喜團。時新花菓子等。如是日別取新者供養文伽那鉢底經云。食用鎚餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子。種種供養文

㊟裏書云。䭔玉云。丁迴切蜀呼烝餅日｜

飲食事

大飯二坏白飯也。小飯二坏交飯也。是小豆赤飯云〻汁二坏小豆不鹽能煮之也

菓子事

菓子時珍菓供之。無畏軌時節菓子文不空軌云。時時新花菓子等。日別取新供養文菓子餅等珍物。各二坏盛之

蘿蔔根事

權現歡喜天法云。蘿蔔根二十文又云。供物各二具文無畏軌云。各儲二供。置壇左右文依之二十本一器十本也。各合云二十也。使呪法經云本廣蘿蔔三顆文不空軌云。蘿蔔根三顆文今依此文。圖三筋許盛之云〻但二器六筋也。經軌三顆一器分可意得歟。口云。供蘿蔔。先依實者。鼻長大臣象肉毒變成藥。依蘿蔔根消毒氣。依此因緣今供之也。依權化身者。蘿蔔種子[梵字]字也。[梵字]字識大。是萬法出生源也。亦軍荼利種子。以七識證七覺。內部教令輪身也。自在天者七識相應無明也。依之發無明瞋恚居外部天。是表我癡我見我愛我慢四煩惱也。謂依愚癡成我執。於我發邪見。於我發愛著。於我發慢。蛇執著物故爲喻也。是尊以四蛇毒味成平等甘露。皆同爲如來解脫一味故。南方尊名平等性智。蘿蔔根表此義。能消煩惱毒味。成平等性智一味。故以蘿蔔供之。或爲三形。消物之用以爲功能。此天於一切常作障礙之故。多雖盡功力其事不成就。功空不成者卽消其功也。蘿蔔功力專相應本誓。凡消毒消功煩惱菩提體無二故也。集經第八云。若欲授持軍荼利法。先畫其像○其像左邊畫一鬼王。身以人形。軀貌龐大。作白象頭。屈膝跪坐。擧頭向上。瞻仰像顏。其鬼右手把蘿蔔根。屈臂向上。左臂平屈展手仰掌。把歡喜團文是顯外部時軍荼利之眷屬并兩尊形。在內時煩惱菩提平等也。能思之

酒事

不空軌云。一盞酒日別取新者供養文集經十一同之。大師御在唐記云。三月三日相應日殊供之。專酒日也文淨藏記云。以胡桃淨酒上也。冬時溫盛必可滿器也。供時殊可加祈請。一齋成萬斛呪曰

[梵字]佐係多[梵字]

供酒時合掌可唱滴灑云〻或記云。酒有餘殘者重供之例如人間與宴也云〻或云。圓樂寺僧都胡桃マロナカラウカブ云〻

問。酒是佛制。大小乘戒律專斷之。是酒起罪因緣。金言豈非背之乎。如何　答。無畏軌云。是大自在天處他化自在天。降遊下界風輪之氣纏綸其身。故用酒藥蘿蔔及油等之物。常持齋故暮時不受供養矣文均等軌云。附子此毒物。能醫師得之除病安身。和合藥令人得悅賀。酒是歡喜水妙藥也。令用夫悅此酒也。能飲人成藥。惡飲人成毒。此聖天菩薩令人心得歡喜故以酒供養。是謂歡喜水耳文

團事

集經十一摩利支文云。取大麥好去皮。搗細篩爲末。以蜜和作團。大如李子文寶樓閣經

中云歡喜團所謂沙糖杭米麨和蜜蘗作之文涅槃經九三十蘇麨蜜薑胡麻必鉢糒桃胡桃石留子如是物和合歡喜團丸文疏七云歡喜丸以蘇煮諸餅糅以衆味及三種辛藥等令種々莊嚴文御玉猕女救切雜飯也糅同上
不空軌云用蘇蜜和麨作團文又云餢餠五顆文
口云以杭米粉和水如餅能煮之其後舂之皮平栗柿柿小豆薑等甘物八種能々調味畢小柑子勢丸之入裹之捻端如石榴形煎油煎之也一器三顆盛之廣澤流作柚勢三顆盛也
問何必入八種物乎　答團表八識肉團故也或云敬愛時赤色物小豆等入之息災增益甘味物降伏黑色辛苦物等可入之也云々又云伊蘇伽大臣不知國王交通后示其時節團中入消息其驗以指差團上自餘不然是進后人見團后知消息依歡喜名歡喜團今依此因緣書所念姓名以指差之又云毘那夜迦山後木有菓天拾菓食之其形似團名吉祥菓氣味殊勝也彼山似箕形故行者擬彼壇後高殖木一本生團立之亦只可散壇上多小任意其木立天後一瓶也是大事祈請時也

天後立一瓶事

此天法立一瓶事上古明匠後七日法聖天壇承仕謬立一瓶仍于今傳彼風歟亦團壇時一瓶尤相應歟仍或傳增益時用二瓶云々口云寶瓶者軍荼利明王三摩耶形也瓶水亦萬德圓滿〇露水故云甘露軍荼利華南方沙羅樹王萬德開敷花也軍荼利能除毘那夜迦之障難故能對治三形居天後也故一瓶立之也

華事

使呪法經云本廣華燈一具或四面安之文
不空軌云時新花菓子等如是日別取新供養文

香事

同軌云燒白膠薰陸等香安於壇中文賢覺云香火逆置速疾義結願時可置也云々或云香火用燈火先結三股印誦伽陀曰諸法自清淨我欲自清淨如是誦而可打火也云々

燈明事

使呪法經云廣欲令一切人敬愛者取白蓮花糸炷牛蘇文別經云酥燈一盞以爲供養取蓮絲宛燈心文

三時作法事

後夜粥二坏蘿蔔酒團等作法也日中白飯二坏交飯二坏汁二坏菓子二坏蘿蔔酒團等作法也初只香花計也口云若無供物時以蘿蔔根二筋差遣爲座浴油也云々

浴油事

口云此法雖有四種法大旨開白後夜也故前日可調壇場供物等同奉沐浴天像新桶等入湯其湯入名香以牛印誦唵阿拏婆折羅波跛齡拏[梵]加持件湯令沐浴天像也若弟子承仕等下知可作之於閼伽棚等沐浴尤可然也寒溫可相計也寒溫惡事也又云多羅能々以淨水洗之多羅無加持作法洗畢入淨水置浴油火鉢火上調寒溫其湯入名香加持件湯古次第作三股印誦吉里吉里眞言二十一遍正洗天像時用唵阿拏婆折羅波跛齡拏[梵]也今不然右手作牛印誦唵阿拏婆折羅波跛齡拏[梵]加持湯百八遍或二十一遍一其後覆紙取天像立湯中以杓灌湯柳枝等端卷紙衣文等彫目能々奉洗其間觀想以本清淨水洗浴毘盧遮那身以[梵]字智水洗[梵][梵]字本不生之體云々油等付淨洗落畢以淨紙奉拭天像御身不可觸手御頭能可愼也卽拭畢可奉居壇上其座土器若金銀銅等鉢也其後以紙覆奉覆之也其後多羅并杓以淨水洗之能拭入油置壇上也或日中結願之次取火舍置脇机上大土器令置其跡奉立天像卽浴像也此浴湯作法結願亦洗天事如開白作法也
問此湯加持眞言出何經軌乎　答不空軌云呪水護身呪
唵吉里吉里跛折羅吽泮吒
若欲作法時先以上呪呪水七遍用洗口亦更取水呪七遍用楊柳散灑身上卽爲護身然後入持誦室中作法之時洗浴呪
唵阿拏婆折喇婆跛齡拏文

私云。不見餘經軌等歟

行者不食供物事

陀羅尼集經第一云。毘那夜迦食者○歡喜團等皆不得食。若食此食於三昧力不得成就文

行者可食供物事

同經第十一云。其所獻食必須自食始得氣力文使呪法經云。一切百味餅饍蘿蔔并蘿菔獻食。必自須先食方得氣力。愛念福德蒙文無畏軌云。蘿蔔團丸。淸淨蘇蜜。時節菓子。乳糜餚膳供具○其所獻之食。呪師自食色力福壽共得增益文行者食不食文兩說也。或以不受用爲勝人有之。承仕亦同之。有慾染故也。或依文多食之。多分依食歟

團等送施主事

七箇日間一二度許送之。或隨體不送之歟。遍口抄云。聖天供。供物能々氣味。能淸淨。如供御等神妙。調酒可供。供了團必施主許送也。結願之時相具卷數可送也。紙裹折積等入。五六果許可遣施主計必可令服。阿遮梨又可服。餘佛菩薩供物等不食。於此法者施主阿闍梨可服云々公家院親王等故可令多也。盜人放火ナトノ所殊嫌機物ナトアラハ。サリケナクテ專可令服也。常二時供之。本說分明也云々

已上

白寶口抄 聖天法第五

獻布施事

口云。本尊獻布施上品悉地也。揷金薄幣立壇左右。若可用紙等也

獻座事

口云。獻座者後夜大根五六本打違。其上奉令座也。或小五六筋許變爲座也。日中酒盛小器。覆蓋爲座也。初夜淺黃絲或五色糸盤之爲座也。是爲祈悉地速疾也云々又調伏時以鷄爪害怨家姓名爲座也。或以酒爲座調伏也。以水爲座敬愛也云々或云。以餅數天等座。赤米吉也

悉地祈請事

均等軌云。欲得修行此聖天菩薩法。令速成就所求所願隨心如意者。先須盡珠珍寶人勞傳法師阿闍梨。爲令得歡喜心。百味飯食資具財衣服座具臥具隨身之資具供養。勞令得歡喜心。後其微細祕細祕密甚深志旨宗趣問求。具習學應修行此祕密法要道成就法文

私云。此文師檀那要意事也

善無畏結鼻頌合法云。若三日乃至七日作法供養聖尊。於念願事無感應者。更燒香發願。啓白所念之由。取白線誦大身呪一百八遍。呪其樣一百八遍節截於二分結二天鼻端。其印同兩佉印。二手金剛合掌。左右頭指與大指各共相捻印成。結鼻之後三日夜間。不斷行他處及與他人共語文又若爲他人修此法時。恒可念觀音。若爲自行修時。可念軍荼利云々又若諸祈請不成就時者犢耳下。強悉地成就可祈丁寧。乍居其同禮盤背尊方恨顏而後向迴向也云々若事遲々誦軍荼利呪。若修中致障礙念十一面眞言云々若悉地遲々時香火置左方逆燒也。若猶遲々每時奉佛布施。猶若遲々無間奉供物也。猶若遲々美饍大饗七饍置壇外。時別奉之。猶若遲々求蜂巢懸本尊肩背。猶若遲々佛舍利高安置壇上。令恥本尊。其故釋尊在世時。毘那陀迦山毘那夜迦憍慢高念言。云釋尊者出來。人皆歸依渴仰。至草木無不靡云々三千界之間過我無有神力者。行彼思見。卽往詣佛所奉見釋尊。百福莊嚴體。慈悲相好耗。實不及言詞。其時毘那夜迦現不思議事。欲見釋尊變火變水化種々神變。然而奉見釋尊慈悲相好彌鮮。隨類應同委露也。其時毘那夜迦我欲勝釋尊。使呪法經自說云。上品持我者我與人中王等。乃至信此經文奉行。依之行者奉行本尊。而今日數重日久熏修積年舊。不可有神人虛言。釋尊遺身舍利坐自說偈文炳焉。非他人責。若不成就悉地者。一南閻浮提使呪法經文言。雖木像可飲失也。若不然者忽令開悉地。可令貴恥也。猶若遲々以柘榴樣三尺爲神人身。乍受凡夫信施。不可有空徒。依之受八祖流。任

師傳教所奉打也。打付供物覆也。若行者熏修日淺其楷常足。依師說雖可奉打。初心行者故所奉恐也。如形奉摺御足也。隨四種法祕祈請詞摺也。猶若遲〻以多羅二。若油若水若酒。以助修人取替取替燦之奉懸也。行者斷食奉懸事勿隙。若行者力盡。助修人可手代。如是令行之事。不論晝夜無令睡眠。期成悉地奉責之也。若俄大事出來。若有被切親人頸時。以芰草灸男天鼻上。期成悉地。其時可被切頸不被切。切人頸落也。如此之後永別本尊畢。或不奉向本尊。成初心亦始可修行法也

四種法等各別祈請事

息災增益時奉摺本尊腹也。又書所求置本尊前也。增益時以餅爲本尊座。又米吉也。又佛舍利或水精珠牛玉鹿玉等置之也。又鷄羽書所求事置壇也。又薄樣等書所求置本尊。或鼻下指之。最祕傳耳。四種法等書所求事有五。一者蘿蔔根以竹箸先可書付所求事也。二者以蘿蔔根爲筆可書酒也。三者以竹箸書付團可煎油也。四者盛燒香不取香印。其香以竹箸書付求也。五者以竹箸可書多羅油也

敬愛事

敬愛時摺本尊鼻也。亦佛背爲前摺背也。又取其兩人姓名插本尊脇。或髮或衣線吉也。又赤紙二枚切八葉。其二枚間入兩人名判合而入之也。唐墨少加之。若以彼人髮織其八葉。或衣線吉也。如此置壇。又鴛鴦羽八葉中入之也。或置本尊座也。又彼人八卦吉方水土取之和。本尊座書所求事。實運僧都云。聖天供松葉書夫婦名。夬書伽路耶。裹紙置壇上云〻。口傳云。以糸二筋編松葉書之。如帶紙中入之也。男女敬愛時。舒本尊鼻縛。取彼男女令來付敬愛意也。自餘所望事如此

離別事

若男女別離時。背一天而摺背也。又調伏別離携兩天之耳也。常持劍誦軍荼利大呪。可責本誓也。或以松柏枝加持之。又調伏別離アカサヲ用也。男女別離摩良。離藥入土器供之也。又欲離夫妻。鷄鳴尾以滿酒和朱砂書姓名。天下置之卽離也。又欲返付者。取彼尾其文字洗七遍呪之加持卽返也。欲相愛以香水書姓名懸天左臂愛無比也

調伏事

調伏時取彼人姓名入男天口常以六牙印責之。其外相應物隨時爲彼人奉惡物。又取彼人八卦絕命方水土和之。本尊足座書頓滅句。又行者座下敷彼人姓名。又以箕不知人夜中向彼人戶誦吽字可籤之。每籤度誦吽字七度。如是必災難發彼家也。又熱沸酒用浴油。或用酢也。持劍誦軍荼利大呪。可責本誓。或以松栢木枝加持之。悉地成就後早早檀那乞供物行息災法。不爾師檀共惡事出來也。又欲殺人者以刀數座。又布施物獻刀。又溫熱上令坐卽殺也

狂亂事

若人欲狂者。灰爲座。逆奉立足卽狂也。此最祕事。極恐多多也

放火事

若人宅欲付火者。以炭火松爲天座上奉立也

口舌事

若有重障口舌者。誦歡喜呪一千遍。呪水散頂上。除一切障難。萬事吉祥也

縛賊事

使呪法經云。劫賊忽然侵我。皆令自縛文

若欲求得盜人時。以鼻舒三千大千界。致彼盜人所在之處。本尊鼻卽縛取本主之處返來也。又施主之鬼吏方木俣水取之爲硯水書盜人之姓名。本尊座敷之行之。盜人速顯現也。又欲知盜人。取盜人足跡土置聖天座也。又欲返盜物。奉立熱湯座也

降雨事

若欲降雨者。深山川內外坐修之。卽下大雨也

止雨事

若欲令早魃。高峯燃白芥子油修之卽成

得田畠事

若欲取人田畠者。取其土敷天座修之卽得

追人事

若欲追人者。取五色索繫像右手。誦呪一

千八十遍稱彼人姓名滿七日被縛即來
編松葉爲所座極速疾頓成事也

得智慧事

使呪法經云欲求聽明者菖蒲呪一千八遍○服之用第五呪唵毘牟羅迦夜牟梨夜娑婆賀文若爲智慧行之以紙切月輪中書八萬法藏插桑枝可差加瓶莽中也

異語法事

義範僧都傳云異語失法取彼人鬼吏方水和王相方土其姓名書彼天足裏又書御手並頻隨時書一所也此中足頻吉也云〻口云鬼吏方者施主之八卦鬼吏也相者常王相方也水者彼方木保水也云〻

得貴子事

使呪法經云略若欲得貴子者先白月三日行此法五日至仲信像供養百味可行此法皆金口說文

得高官事

使呪法經云略有求名遷官我使國王召文別經云有人欲高官者白月每三日常行此法更覓如意自在位自得令行練行師恒令祈誓每度著淨衣垢衣履不著同上下行一度廁即一淨爲彼自塗香洗手文

勝博戲事

使呪法經云略若欲博戲取像合子繫右右脚下博戲得勝文

可知悉地成否事

不空軌云壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云薩婆藥乞叉羅闍阿謌捨訶娑鉢闍伽車作此語已棄却即歸文含光軌云修此法時欲知所祈成不成者以壇上供物盛盤出門置西方西北淨處還時不返見也後時更往見之若供物不失者知不成之相也若不成時設經數日鳥獸不食也或上屋上見之文法則軌云奇飲食眞言云唵薩驃藥乞叉囉惹惡驃設賀引薩播引舍驃蹉薩婆合二賀右誦七遍盤盛出門向西棄之西北亦得文或云法全最初時供物各取一分即入淨器安於室上文口云欲知悉地成否者取開白時供物置壇西方淨處也鳥鳥食可知法成就大鷄食可知不成就亦鳥等不受者不成就也更清潔謝罪祭供之但作法可准知餘尊法也

可除修中障難事

十一面經云玄奘若知身中有諸障難所求善事多不如心衰禍時時無因而至應以香水浴此像身復取此水呪之一百八遍佛浴毘那藥迦像身復取呪之一百八遍自灑其身一切障難自然消滅諸所求無不如意文私云呪之一百八遍者十一面觀音根本大呪也有障難時先浴十一面像加持其香水浴一坐天像亦加持其香水浴自身凡欲修行供養此聖天像者必可誦十一面根本眞言也十一面經上云不空不復以衆香和水沐觀自在菩薩又加持浴觀自在水一百八遍浴毘那夜迦像一切障難皆得殄除文私云此經無浴自身也集經第四云若有人知自身有障難種〻妙香相和塗像復以香水洒浴其像浴像畢已還收取水對像呪於一百八遍浴自身體浴自身已一切障難悉皆消滅文私云此經無浴毘那夜迦也玄奘譯經頗委細歟含光軌云將修此法時○先應敬禮大毘盧遮那次觀世音後軍荼利即得効驗遍照與觀音是其本尊身軍荼利是調伏者故先歸敬也大廣智言若有毘那夜迦障難者應修眞言法其眞言法中有三部三部即三尊三尊即佛菩薩金剛佛菩薩金剛即毘盧遮那觀世音軍荼利是三部法能制三業懈怠除其懈怠故障難永絶不起是故次修識那鉢底法者先應敬禮毘盧舍那觀世音軍荼利是三部尊者能除行者身口意懈怠故○毘盧遮那五字眞言阿尾羅吽劍觀世音十一俱胝諸佛所說眞言私云如常十一面大呪也不空譯軍荼利眞言私云大呪也如常故略之大日眞言經降伏四魔解脫六趣滿足一切智智金剛字句明云〻尤除障難有其謂歟印外五股觀音軍荼利同可用彼印明也修中若有障礙之相者先誦十一面眞言可祈請之也或書[梵字]字可帶之若付袈裟前條[梵字]字十一面觀音種子也即成天女故不爲障礙也若猶作障礙者何者入軍荼利忿怒明王三昧作護身印誦金剛大心眞言毘那夜迦障難悉得

解脫不能惱亂。諸毘那夜迦終不得便也。
成典僧正云。可持三衣。若無三衣者可用
印言。二手合掌。二風付二火背。眞言[梵字]五條本也
次二風開立左右。眞言[梵字]七條也[梵字]異
次二風於中指前如寶形。眞言[梵字]九條也[梵字]
異本此永無罰樣也。此事深祕。不可他見。
此印言灌頂已後可傳授也云ゝ。或經云。
縛一切毘那夜迦呪曰。唵摩尼婆羅婆羅
婆去便訶羅便訶羅并泮吒莎呵。若欲辟
除毘那夜迦障難者。取灰和水。呪二十一
遍。散灑十方。一切毘那夜迦。皆悉被無爲
障難文

修中夢相事

不空軌云。但是誦呪。夢中驚怖見諸畜生
惡境界等。常知是毘那夜迦王瞋。夢中覺
已卽慚愧乞莫瞋。明日自在天有飮食勞
謝法以水摩地。作二肘水圓壇。如盤大亦
得。取蒸餠五顆蘿蔔根三顆。火燒蒸有花。
幷燒白膠薰陸香等。安於壇中。呪師壇西
而向東坐。誦大自在天呪。百八遍已。口云。
慚愧好去。如是語已。壇中雜物盤盛出門。
向西棄却。西北亦得。口云。薩婆藥叉羅闍
阿褐捨訶娑鉢闍伽車。作是語已。棄却郎
歸〇但非夢中。但覺有魔事。卽大自在天
呪。唵毘多羅薩尼波羅末利達尼等也。作
前法定好文要集法經儀云。若夢見畜生
怖相及諸惡境者。覺已卽召請伊舍擊摩
醯首羅大自在天及毘摩羅女。慶供養種
ゝ妙飮食文

私云。不空軌調和毘那夜迦法。印內縛
三股印。大指來去也。眞言大自在天呪。
唵一毘路羅薩尼二波羅末利達尼三
瞋達尼瞋達尼四頻達尼頻達尼五娑
囀賀六此帝珠羅地印。卽想大自在天
幷四部毘那夜迦等無量無邊聖衆。皆
悉赴請來集此壇場中也。集經十一云。
調和毘那夜迦法印呪第五十一〇印言
如不空軌也。釋卽是驗一切大指來去文以之思之。印帝珠羅施
印。是光聚佛頂印也。軍荼利之本身。大
自在天聖天之本身也。卽以能降伏之
本身印誦所降伏之本身言。故調和毘
那夜迦心也。依之修自在天法爲謝法
歟矣

寶心遮梨引高雄記云。惡夢種ゝ怪時。卽
云迦那鉢底莫瞋。明日以酒食奉供等也。
明日庭中作水壇。設酒食等奉供之。如一
所說。惡夢惡相皆是毘那夜迦所爲故也
云ゝ要集法經儀云。若夢見登山峯昇高
樓閣。住虛空界坐獅子座。騎白象等。頭帶
天冠。諸人欽敬。見此相已。當作是念。我所
修法驗極近顯。行者常順敎更不生怠慢
文又云。若夢貴女童子等。是相應也。若見
死骨老弊人者不相應也。牛瞋乳者得障
礙。若猪瞋示現者得病。若示現此等相者
可誦軍荼利呪。又夢眞言曰。多姪他一訶
尼訶尼二牟訶尼三牟訶尼四欲臥寢
時莫共人語。誦呪七遍。一切所求事夢中
告之。若無所見。依此呪力故必有所見云ゝ

若欲消滅惡夢者。誦入睡眠呪。呪曰。唵囀
折羅二合〇隸尼昨。降伏毘那夜迦云。於座
上便睡眠。夢中見供養佛法師僧善友父
母。或見海河大山樓閣殿堂。或見諸人與
僧綴絡。又乘象馬牛等。或得刀鉾鉞斧弓
箭鋼輪羂鉤。或他授與白衣服花鬘瓔珞。
或見共國王大臣長者談說高登。或見端
嚴女人手持幡蓋花瓶。或見戟叉自手執
持。或見昇獅子座。自餘座等。或見身首出
面。若如此事相等。當知我今能成此法。或
於夢中所見彩畫尊容。又夢見貴女童子
等。是相應相。若見死骸老弊人相不相應。
或見牛瞋吠有障礙。或見猪走來必有疾
病。或見諸神形像彫鑒毀壞。或見父母憂
愁悲泣。或見裸形外道。或見自身無衣。或
見惡業人旃陀羅等索挽。或見行汚穢之
處。或見上水洞溺。或見蝕時失度。或見身
支分手足垢膩臭氣。或見驚怖惶走。或見
自拔頭髮。或見蛇蝎虎狼等。或見落火坑
傷損。見如是事相。當知彼人於此呪法有
大障難。不可得成就。勤加精進不得生散
亂文
口云。於夢有善惡。國王見入壇。得男天上
悉地。后見入壇。卽成女天上悉地。美男美
女成就相也。彼美女等見會者成就速疾
也。如是事夜深見之悉地遲。曉方見之悉
地疾。幻見之其日中成悉地也。又見猪瞋
向得病。或盜人事。或假災出來也。見牛瞋
向得障難。或疾疫出來。是共不成就。是悉

地遲遲相也。又見牛突不成就也。勤修此法時。每日可讀誦仁王經一品許。此天於人爲障礙。而此經於衆生除災禍故也。又晝夜不得睡眠。若欲睡眠者。以洗白檀等香塗手。含口誦軍荼利眞言一百八遍。亦誦唵嚩折羅(合二)吽一百八遍。由此呪力故一切惡夢自然消滅也

供別壇事

迦樓羅密語經云。若教授弟子。如法引入爲其灌頂。凡作善哉壇時。於一方壇徑一肘。牛糞摩之。用酥牛乳及酪蜜。起闍羅薗及諸飲食。以先供養毘那夜迦天王及諸眷屬。燒衆名香。以毘那夜迦天王。散花蜜言。加持香華等七遍。然後獻之。毘那夜迦天王及諸眷屬受供養已。生大歡喜。不爲魔事。作法無礙。皆得成就(文) 別行軌云(無畏)若不知此法之者。於餘尊法難得成就。復多障礙故。先可修此道(文) 伽那鉢底經云。我當擁護眞言者。若有衆生持眞言者

○一切眞言法速令成就。所作如意(文)

私云。聖天自行千日護摩等尤可供之也。成尊僧都一千日護摩後。一百箇日供聖天也。聖賢闍梨又千日間每日二時供之。後夜日中也。依之近來人人千日內必末百日行之也(云云)

水歡喜供次第

先辨供　次著座普禮　三部被甲　次加持香水灑散

次加持灌水七遍眞言曰

曩謨羅怛曩(合二)怛羅夜也曩莫阿唎夜(合二)嚩路枳帝濕嚩(合二)邏也冐地薩怛嚩(合二)也摩訶薩怛嚩(合二)也摩訶迦魯抳迦也(合二)怛儞也(合二)他訶他訶ゝゝゝ壹里弭里止里尾里企隷徒隷娑嚩(合二)訶

次放安觀音像於香水中(水升許一)

次加持焚香眞言曰

怛儞也(合二)他跓嚕跓嚕訶訶訶訶娑嚩(合二)訶

次加持華眞言曰(或以此術言花及燈奉獻常誦七遍)

怛儞也(合二)他悉里悉里地里地里悉里地里娑嚩訶

次加持飲食燈明眞言曰

怛儞也(合二)他娑(引)梨娑利悉里悉里素里素里素嚕素嚕娑嚩訶

次普禮　次五悔　次四無量　次大金剛輪(常誦二十一遍)　次金剛厥　次金剛墻　次道場觀(以如來拳印可用唵步欠)　次大虛空藏眞言伽陀　次送車輅(在十八道)　次請車輅　次迎請(用阿唵力迦印)

二手內相叉作拳。左大指入掌。右大指竪屈向身撥。用蓮花部觀自在菩薩心密

怛儞也(合二)他鉢納摩(合二)鉢納摩(合二)播抳娑羅娑羅曀係曳呬婆誐挽曩謨阿里也(合二)嚩路枳帝濕嚩羅曀迦(引)娜捨日佉奔縛賀也阿嚕力迦(此加句。若誦自在天隨稱彼名)

次四攝

次金剛網

次大三昧耶

次閼伽等供物

次普供

次禮尊號

次本尊加持。其眞印法。以二手外相叉。二頭指相拄如蓮葉。二大指並竪卽成。加持四處。眞言曰

唵嚩日羅(合二)達摩紇哩(二合入)

次念誦百八遍

次本尊加持

次灌浴。曩朝四百遍。日午三百遍。終昔供

祈願

次後供養等

次移居其像於他處

次更加持浴觀自在水。百八遍。水呪曰

唵誐拏羅只路莎訶(七遍或三遍。又用天大眞言)

次安天像於水中(天灌法如常)

次迎請天

次荷葉座

次閼伽已卽法則如常

若滿朝日其水和湯自身沐浴。能除一切障難。意願滿足(云云)

呪食香華等曰

唵納惹夜莎訶

次撥遣眞言

怛儞也(合二)他弭致弭致覩致驃縒驃縒娑誐挽(引)曩謨阿里夜嚩路枳帝濕嚩羅娑嚩娑嚩(引)娑嚩(引)南(在軌儀)

天撥遣眞言

唵補藍悉耶誐車娑嚩訶娑南娑南娑嚩

一九七

二合訶（在儀軌）
引此云。召請呪七遍。即下淨水誦小呪
唵誐挐羅只路娑嚩訶
誦七遍。或三遍
唵水呪食及花香等呪
唵納惹夜莎訶（若食香花誦七遍）
供養行畢。撥遣呪
唵摩度摩度摩羅耶娑嚩訶
誦七遍。即成撥遣
本批曰
般若寺僧正次第云々
灌水歡喜天法（仁海僧正傳）
先觀齊像。若木若鑄。以鑄爲良。安壇中。五
種供養了。以觀音眞言加持淨水一百八
遍。升量隨宜耳。以其明灌像百八遍了。後
供了像身塗塗香。置別所云々次以歡喜
天像安壇中。同器也。便供天。以先眞言加
持同水一百八遍。即灌天同百八遍後供
了。又像塗塗香。以其灌汁入湯。行者一切
障礙悉除。一切所願難果者悉成就滿足
云々敦造紙上有之。又有大抄。聖賢傳云。
水歡喜天。四種法任意。本尊雙身之前立
觀音像（十一面也）多羅淨水之沈水香或白檀
香等入云々壇圓圓也。天像自象鼻山勸
請云々大聖歡喜慈悲尊尾那挐伽諸眷
屬
發願句
大聖大悲　歡喜大天　尾那挐迦
諸大眷屬

蘿蔔根酒團飲食等。普通如聖天供云々
勝俱胝院口傳云。次第作法如聖天供次
第。但灌水加持眞言用次第眞言也。非天
大眞言。其印聖天小印也。并加持物印用
之。眞言在次第。道場觀可用聖天道場觀。
但一尊可觀十一面觀音。如含光記。供物
圖如聖天供圖。夏不用火。冬用火。夏自然
水溫者歟。自餘事等如次第云々本文十
一面軌等可見云々已上
賢覺法眼云。此法請雨經法聖天壇修之
云々雜抄下云。師傳此法[illegible][illegible]入水名等。
入青目石八。[illegible][illegible]八方置之。或又四。四方
置之。浴油定溫調寒溫可浴天。水每度可
替也。息災法也。華瓶サ、ノ葉可立也。餘
作法如常聖天供也。水升量也（已上）陀羅尼
集經第四云。於道場中置二軀像。於其像
中有舍利者。還以十一面觀音像置舍利
像邊云々又云。用石抽黃雄黃二種。乃至
和其煖水洗浴其身文
華瓶立竹柳枝事。尊勝軌（二卷）下卷祈雨法
品見。又集經第四見。師云。此法祈雨行也。
勝俱胝院之時。祈雨御讀經之時。私小祈
禱等被相加。水歡喜天供被誂予。又行善
房奉仕。水天供十一面像事。本文雖如此
不爾歟。予奉仕之度不立十一面像。愚云。
澄堅闍梨物語別注也。十一面神呪心經
云（玄奘譯）復次若知身中有諸障難。所求善
事多不如心。衰禍時時無因而至。應以香
水浴此像身。復取此水呪之一百八遍。以
浴毘那樂迦像身。復取呪之一百八遍。自
灑其身。一切障難自然消滅。諸者所求無
不如意文十一面軌上云（不空譯）復次以衆
香和水。浴觀自在菩薩。又加持浴觀自在
水一八遍。浴毘那夜迦像。一切障難皆悉
滅文集經云。若有人自知身有障難。種々
妙香相和塗像。復以香水洒浴其像。浴像
畢已還收取水。對像爲呪一百八遍。浴自
身體。自浴身已。一切障難悉消滅文

白寶口抄　十二天法上

本書事

十二天儀軌 唯說印言許也

供養十二天威德天報恩品一卷 不空

十二天總勸請天供法

口云。護摩軌并胎藏軌等此十二天事見。凡十二天法聖天法大法時必加立此兩壇。是法成就之義也。故行千日護摩。終百日聖天十二天壇必行之也。護摩時之後自行之也。但後夜日中聖天供不行初夜也。十二天供初夜許行之

問。十二天供者專以十二天爲本尊歟。亦以四臂不動爲本尊歟。如何　答。此法以十二天爲本尊也。不動尊依爲彼天主。本尊加持等用不動也。北斗法加用金輪。十五童子供以栴檀乾闥婆爲本尊。或不動爲本尊修之。准例如是。能思之

問。天衆是多。何限十二天乎　答。十二天軌云。爾時普賢菩薩觀察人天。哀愍一切。無問自說言。一切衆生四大違變有種々病。或鬼魔來作種種病。迷倒世間滅損壽命。云何對治如是內外種種損害。謂諸衆生不知恩。故有如是違。以何爲恩。謂地水火風日月諸天。皆有內外養育之恩。云何得酬如是。諸恩謂四大種有其精。天及日月天等也。供養此天有種々利。器界生界皆悉增力也。謂彼天有十二也。地天水天火天風天伊舍那天帝釋天焰魔天梵天毘沙門天羅刹天日天月天也文又云。謂十二天總攝一切天龍鬼神星宿冥官。是故供養了知此十二天卽得一切天龍等護也文此十二天四方四角天地差別各各掌之。守護八方天地。此十二天六大精氣也。日月二天陰陽理智二法。五大法體。大陰大陽水火調和寒溫。依正萬法生長成就也。故諸法總體密教肝心。尤有此十二天擁護。又各喜時有益。瞋時有損。其益損如儀軌。故用此供也。又四大種精既以法界曼荼羅之聖衆。羣生濟度之知識也。若爾此祕宗於草木成佛。談發心修行菩提涅槃之義。其實義在斯。大師卽身義云。諸顯教中以四大等爲非情。密教卽說此爲如來三昧耶身文暫此釋屬三摩耶身。此儀軌爲羯磨身也

問。此十二天實類歟。亦權化歟。如何　答。十二天軌云。是十二天乃是生古諸佛。爲度衆生而來見也。是故行者不可依形執天。唯觀彼天法身莊嚴文大疏四云。復次如是執曜卽是漫荼羅中一種善知識門也。彼諸本尊卽能順世間事業作加持方便文同五二十七葉云。凡此等諸天神皆是衆所知識世間衆生各各隨性欲因緣宗奉供養。毘盧遮那爲欲普門攝衆生故。遍一切處示同彼身。卽以世間共識之幖幟。爲出世間祕密之幖幟。猶如帝釋之像安住妙高山王。如來因陀羅三昧亦復不移此處。開出淨菩提心妙高山王。自餘法門例皆如是。不可詳說。但行者隨彼一々乘中功行成就。自當開解耳文凡以本有本覺隨緣緣起事法爲極位。卽自中臺六大法性體流出。以成器界爲密教至極。此三界卽法界宮。是灌頂道場也云々

道場觀事

口云。瑟々座并[梵字]字利劍事。不動法時口決畢。四臂不動尊者護摩軌云。中心置四臂不動尊。靑肉色。二手金剛拳。頭指小指各曲如劍形。安口兩角。相向如牙。右手持刀令竪。左手持索。半跏右押左。盤石上。威焰光明遍身如火文凡以四臂不動爲諸天主。故不動淨菩提心體無明繫縛義也。三界諸天皆悉無明所繫婆也。是以依不動化導可入佛道也。此總之義也。殊別一切世天等三部所攝。彼四臂表示三部化儀也。左手持索內證慈悲。以此慈悲索引左道邪類。令入佛道。是佛部也。左手持利劍卽表斷惑之智。降伏三昧耶形。故金剛部也。次兩手結牙印置口左右。是開口義也。開口者說法表示。教化三界之諸天。卽令證五智之聖位義也。蓮花部又名法部。說法表示是蓮花部也。此事甚深也。輙勿披露。依此義以四臂不動爲中尊。儀軌云。卽請外金剛部主四臂不動忿怒明王供養歸依。爾時諸天隨順教勅。歡喜護持也文

四方四角及內四隅事

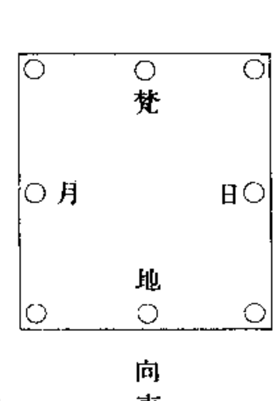
口云。是十二天座位也。此十二天者生不動十二支分。不動者即行者。行者者自性法身也。從此法身支分出生等流身之十二天也。各差別方角。掌一方一角。謂從東北角巡邊。伊舍那帝釋火天焰魔天羅刹天風天多聞天之八天座位也云云

問。或以帝釋爲初。或以伊舍那爲始。說相不一准。其意如何　答。付此有異。廣澤流護摩世天段時。以帝釋爲始。天等中帝釋爲首。亦此天東方天也。始故也。神供時以伊舍那爲鬼趣首。故艮方名鬼門方也。護摩神供兩說尤有謂。今當流護摩神供共以伊舍那爲首也。瑜伽護摩軌以帝釋爲始。廣澤尤依之。胎藏軌幷略出經第四以伊舍那爲始也。當流依之。凡謂方始或東爲始。或艮爲始。兩義有之。能思之

問。內四隅云云。梵天地天日天月天之四隅座位如何　答。付此有異說。先次第圖十二天軌說也。今道場觀十二天座位如圖

梵　地
日　月

瑜伽護摩軌不安角居正方。梵天東地天西日天南月天北也。印言軌云。上方梵天。下方地天文是亦同意也。梵天上界天衆故上方。尤有其謂。地天下方之條無異論。此梵地中間安日月。尤巧也。日月居須彌半腹巡邊故也

向東方圖也

金剛頂經說。梵天辰巳地天丑寅日天未申月天戌亥

梵　地
日　月

向東方圖也

勸請軌圖云。天供樣

東北方自在天　東方帝釋天　東南角火天
上方梵天　日天
北方毘沙門天　南方焔魔天
下方地天　月天
西北方風天　西方水天　西南方羅刹天

問。十二天種子三形尊形。其樣如何　答

石山道場觀集云。諦觀今有宮殿。中有曼荼羅。於其中央有惡々座。々上有[梵字]字變成蓮花。上有[梵字]字成利劍。劍變成四臂不動尊。獨磨身。四方四角及內四隅有[梵字]字成荷葉座。其數十二也。艮角座上有[梵字]字成三戟槍。槍變成大自在天。身乘黃豐牛。左手持劫波坏盛血。右手持三戟創。淺青肉色。三目忿怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。東方座上有[梵字]字成獨股杵。杵變成帝釋天。身乘白象。住五色雲中。身金色。右手持三股當心。左手托左胯。左脚垂下。巽角座上有[梵字]字成賢瓶。瓶變成火天。身乘青羊。赤肉色。遍身火焰。四臂具足。右第一手施無畏。第二手持數珠。左第一手執仙杖。第二手執軍持。南方座上有[梵字]字成檀荼印。變成焰摩天。身乘水牛。右手執人頭幢。左手仰掌。坤角座上有[梵字]字成劍。變成羅刹天。身乘白獅子。身著甲冑。右手持刀合竪。左手大指押中小二指。赤肉色也。西方座上有[梵字]字成羂索。變成水天身。住於水中乘龜。淺綠色。右手持刀。左手持龍索。頭冠上有五龍。乾角座上有[梵字]字成風幢。變風天。身雲中乘[梵字]著甲冑。左手托胯。右手執獨股頭創々上有緋幡。北方座上有[梵字]字成棒。棒變成毘沙門天。身座二鬼上。身金色。著甲冑。左手持塔。右手執寶棒。內艮隅座上有[梵字]字成蓮花。變成梵天身。內乾隅座上有[梵字]字成鉢。變成地天身。內巽隅座上有[梵字]字成日輪。變成日天身。

內坤隅座上有[梵字]字成月輪。變成月天身。
諸天各有無量眷屬。前後圍繞云〻。如是
可觀之。但內四隅梵天地天日天月天色
形威儀等。儀軌文不分明。故不委細歟。依
護摩軌云也

伊舍那天事

種子𑖂字者。𑖂𑖫𑖡之名字初𑖂字也。伊
舍那者摩醯首羅天。是一切衆生無始無
明住地諸惑根本也。故用根本不可得𑖂
字歟。亦於諸惑中得自在。名大自在天。亦
智慧自在故名大自在天也。又種子[梵字]字。
此字吾我義也。摩醯首羅天大我慢心也。
理趣釋云。摩醯首羅等憍佚我慢。妄自恃
具一切智 文 以[梵字]字爲種子。疏第十云。嚕
捺羅亦佛所化身。是摩醯首羅之化身也
（亦名舍那）伊嚕馱囉也（即以本名爲其言也）以嚕字爲心。多
有能惠他人所謂諸乘。嚕即無塵垢三昧。
自得此三昧。復以施人也 略抄 三形是三
戟槍者。於三界能無越我者慢故。表示彼
持三戟叉也。亦是降伏器杖也。即摧破三
毒煩惱義也。集經第十二云。第十四坐主
名伊舍那鬼王。蓮花座上作唖利首羅頭。
作綠黃色 文 唖梨首羅頭者。唐云三戟叉
頭也。護摩軌云。伊舍那半三鈷蓮座火焰
光 文 同軌云。伊舍那天舊云摩醯首羅。亦
云大自在天。或云自在天 文 華嚴音義上
云。摩醯首羅〇正云摩醯濕伐羅。言摩醯
者此云大也。濕伐羅者自在也。謂此天王
於大千世界中得自在故也 文

問。此摩醯首羅者欲天歟天歟。如何 答。
熾盛光軌云。欲界自在伊舍那（小自在）摩醯
首羅天亦名商羯羅 文 疏第五（二十七葉）云。摩
醯首羅於一世界中有大勢力。非三千世
界主也。經中下文更有嚕捺羅。即是商羯
羅忿怒身。從事立名 文
問。安然和上悉曇藏第一云。摩醯首羅亦
有三種。一四禪主名毘遮舍。此乃金剛頂
經佛初成道令不動尊降伏三千界主大
我慢者是也。二初禪主名商羯羅天。於一
世界有大自在。非於三千界主者是也。三
六天主名伊舍那。此乃壽命經中佛下須
彌令降三世降伏強剛難化天王大后是
也 文 依此義者。今伊舍那天欲天主也。何
又云商羯羅天乎。如何 答。安然義定有
所存歟。可尋之
頌疏七云。又自在等作大功力。生諸世間
得何義利。又自在等生地獄等無量苦具
逼害有情。爲見如斯發生自喜。𠲸哉何用
此自在。爲依彼頌言誠爲善說。由險利能
燒可畏恒逼害。樂食血肉體。故名嚕達羅。
解云。塗灰外道說自在天有三身。法身遍
充法界。報身居自在天。三目八臂摩醯首
羅也。化身隨形六道。此頌說化身也。有三
阿修羅。將三國土飛行虛空向自在天上
過。自在天見以火箭射。一時俱盡。此即火
箭險利燒三國土也。以龍貫髑髏繫於頭
頸。殺象取皮塗血反救。是可畏恒逼害有
有情。名恒逼害。或時樂食血肉髓。故名嚕

達羅。此云暴惡。大自在天異名。大自在天
總有一千名。今現行世唯有六十。嚕達即
一名也 文
又（光記）解云。塗灰外道說自在天出過三。有三
身。一法身遍化法界。二受用身居住色界。
上自在天宮。即佛部中說摩醯首羅天。三
目八臂。身長萬六千踰繕那。三化身隨形
六道種〻教化。說此頌顯化身天。出險利
能燒者。有三阿素羅。將三國行空中。於自
在天上過。其天不耐以火箭射之。燒三國
土一時俱盡。火箭險利能燒三國土也。可
畏恒逼害者。以龍貫人髑髏繫其頭頸。又
以龍縛臂。殺象取皮塗血及被。樂食血肉
髓者。顯所食也。今祭記者還以此祭也。故
名嚕捺羅 文
私云。欲天主伊舍那天。此三身中化身
自在天攝之歟
義釋云。嚕捺羅眞言。即是世間所在摩醯
首羅天。亦有衆多異名。嚕捺羅即是一種
自在天 文 供養軌云。伊舍那天喜時諸天
亦喜。魔衆不亂也。舊云摩醯首羅也（唐云大自在）
此天瞋時魔衆皆現。國土芒亂 略抄 瑜伽
護摩軌云。乘黃豐牛。左手持劫波坏盛血。
右手持三戟劍。淺青肉色。三目忿怒。二牙
上出。髑髏爲瓔珞。頭冠中有二仰月。二天
持華 文 祕藏記云。伊舍那天。黑青色。面上
三月。係髑髏瓔珞。左手持器盤。右手持鉾
鑁 文 胎圖云。三目青色赤髮。以髑髏爲瓔
珞。被天衣。從前繫兩肩。後屈曲垂下。右手

持三股戟。左手豎開肘。仰掌持坏器。或綠色云々

口云。此天現三目慧眼法眼佛眼之三眼也。肉眼天眼攝佛眼。故五眼具足也。以此三眼能照三世領三界。此尊以[梵字]字爲種子。面上三目∴字三點此事也。劫波坏盛血肉。表惡業煩惱噉食之相。持三戟三毒摧破之義也。其色青肉色者。青東方色。春也。發心方故始色也。是表根本無明諸惑根本故也。又以髑髏爲瓔珞。人以五尺身體攝一頭。皆六根具足形也。是非現存頭故表根本。非覺體故無明煩惱義也。以之爲瓔珞者。本來無所動意也。諸佛以寶珠爲瓔珞淨菩提心如意寶故。以菩提心莊佛果。此天髑髏爲瓔珞。即以無明命根飾身。仍寶珠與髑髏雖顯菩提煩惱之差異。共[梵字]字第一命理性故其體是一也。仁王經云。菩薩未成佛時以菩提爲煩惱。菩薩成佛時以煩惱爲菩提文

乘牛者牛惡業所感極癡苦果獸也。乘之能治所治同一。極癡即顯極明義也云々

尊勝軌云下云東北角伊舍那恒利首羅。左右二侍者隨執本方印契文安鎭軌云。東北方畫伊舍那天。乘封中牛。右手持三股叉。左手叉腰（不動護摩法像同之）

帝釋天事

種子[梵字]字災禍義也。此天即注記一切衆生之惡業災禍不誤送其惡趣。故爲種子也。理趣釋云。[梵字]字門者自在不可得文超過諸天衆生濟度自在義也。又[梵字]字本性寂義也。義釋云。釋提桓因眞言釋迦是百福德義。以於因中作百無遮大施大會。故得成此界。故以爲名。今云釋迦羅也。是正音也。以初釋字爲眞言體。捨是本性寂義。又耆摩他是止義文青龍軌云。百無遮大施大會大施主。釋字寂淨捨諸垢。本性無生淨心地用表莊嚴淨法身文

三形獨股杵

此獨股須彌也。故持須彌山。是依正一體義也。或三股杵是表於三界自在義也。疏第七云。因陀羅是天帝釋異名文涅槃經三十四云。何一切義說無量名。猶如帝釋。亦名橋尸迦。亦名婆蹉婆。亦名富蘭陀羅。亦名佉婆。亦名因陀羅。亦名千眼。亦名舍脂夫。亦名金剛。亦名寶頂。亦名寶幢。是名一義說無量義文仁王經疏上（良賁）云。釋提桓因等者三十三天主也。梵云釋迦提婆因陀羅者。釋迦姓也。此翻爲能。提婆天也。因陀羅帝也。此正翻云能天帝也。爾此經云釋提桓因梵語訛略君餘處云天帝釋者。言乃例耳文法苑珠林第二（玄惲）云。智度論云。天帝釋具依梵音應云釋迦提婆那因釋迦者（秦言能也）提婆（秦言天）因（秦言主）今而言之是能天主也。慧苑華嚴經音義下云。因陀羅者此云君也文又云阿含經云。時有異比丘來詣佛所稽首佛足退住一面白佛言。世尊何因緣名釋提桓因。佛告比丘。釋提桓因本爲人時行於頓施沙門婆羅門貧窮困苦。以飲食錢財燈明等。以湛能故名釋提桓因。復何因緣故名富蘭陀羅○復何因緣故名橋尸迦。告曰。本爲人時橋尸迦姓故。復何因緣故名舍脂鉢底。告曰。彼舍脂爲天帝釋第一天后。復何因緣故名千眼。告曰。本爲人時聰明智慧於一坐間思千種義。觀察稱量故。復何因緣故名因提利。告曰。天帝於諸三十三天爲主故文六十花嚴第八云。帝釋現身有千眼文金光明經云。乃至千眼帝釋主文了義燈一云。猶如帝釋名爲千眼。非有千眼。以能一切見於千法。名爲千眼文安然云。舍脂夫人元是毘摩質多羅阿修羅王女也。以此女欲爲羅睺阿修羅王女。帝釋天王以神通取女云々。護摩軌云。東方帝釋乘白象。住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托左胯。左脚垂下。三天女各手持蓮花。盤盛蓮花。或以盤盛雜華等文胎藏東方帝釋圖云。彼甲冑冠赤色。右竪肘作拳向左。杖同北方帝釋圖云。金色三目首載寶冠。被褊襴袈裟。右手執獨股。左手拳叉腰。坐金山上云々。或抄云。胎藏圖云。天帝釋赤色。右手持一股戟。左拳安腰。著天衣及忿怒形也（東方帝釋）北方圖云。[梵字][梵字]黃色。右手把獨股杵當心。左手作拳押腰。坐須彌山也。金色也（已上）疏五云。於東方五頂之南。當畫因陀羅釋天之主。坐須彌山。天衆圍繞。首載寶冠。身被種々瓔珞。持伐折羅。及餘諸眷屬。謂舍脂夫人及六欲天等。其

如圖中所示也文
祕藏記云帝釋天黃色持一股跋折羅坐妙高山頂文（是北方帝釋也）十卷鈔云帝釋有二種東方帝釋者此界帝釋也種子[illegible]三形一股唵[illegible]北方帝釋帝釋者須彌帝釋也今被抄是也形像不同文可知之云々
私云義不甘心處々文違之廣可尋之也
口云持伐折羅摧破煩惱義或三股杵能除三毒白象金剛部乘物也此天居東方金剛部方故也大力不動轉也但婬欲熾盛故表煩惱體是煩惱定義也慧必住定故以象爲乘物也普賢經云閻浮提人三障重故以智慧力化乘白象文供養軌云天帝釋者地居之主注記衆生所作善惡此天喜時國土安穩人民不亂此天瞋時刀兵相戰地居諸王皆悉不安文

火天事

種子[illegible]字也疏云此中以最初[illegible]字爲種子以一切諸法本不生故卽同金剛智體義也文三形賢瓶也此瓶內滿火輪也或智火印也

火天者觀內護摩釋云火者毘盧遮那內證智天者自在義文疏五（二十五葉）云東南隅布列諸火天衆住火焰中額及兩臂各有三灰畫卽婆羅門用三指取灰自塗身象也一切深赤色當心有三角印在焰火圓中左手持數珠右手持澡瓶此是普門之一身爲引攝火祠韋陀梵志方便開示佛韋陀法故示此大慧火壇淨修梵行之標幟也文護摩軌云東南方火天乘青羊赤肉色遍身火焰右二手一持青竹一持軍持左二手一揚掌一持念珠有二天女持天華左右置苦行仙垂左脚跥右足文胎藏圖云身色深赤鬚髮皓白苦行仙形在火焰中右手仰掌持三角壇當心次手擧肘屈頭中名指執數珠左手垂下當前向外屈四指頭中間執瓶頭次手擧肘作拳向外舒小指把竹杖或圖云以鹿皮爲裙云々
口云四臂配四種法施無畏手息災數珠手悲智敬愛仙杖手增益軍持手智調伏也是四智表示火天中央大日故五智具足一體尊也羊表愚癡青色春東方色也衆生名著生是異生羝羊衆生義也約覺體本有也故因位衆生必爲果體成座也乘之表因果不二大師云十種入金場文十種各々金場義自宗本意也故異生羝羊外可求無中臺密嚴院云不動九界迷情同等流法身文供養軌云火天喜時有二利益一者人身熱氣隨時增減二者時節不逆此天瞋時亦有二種一者人身熱氣二者非時增減文

焰魔天事

種子[illegible]字乘不可得義也乘一切衆生業令來生惡趣而此業觀達自性不可得卽遠離生死故上加遠離點亦是此業卽菩提故加證菩提點煩惱卽菩提之義也又[illegible]字[illegible]縛不可得[illegible]字自在不可得也依煩惱縛不出生死墮在三途故焰魔法王觀衆生結縛性以所住三昧爲無縛三昧謂以本不生理除衆縛不似非法也令離衆縛卽於諸法得自在故縛不可得字加自在點也又[illegible]字是作業義也此作業亦可歸不可得也三形檀拏幢是人頭幢也護摩軌云南方焰摩天乘水牛右手執人頭幢左手仰掌有二天女侍二鬼使者持刀持戟赤黑垂右脚文疏五云次於左方在大日之南作炎摩法王手執檀拏印此印相猶如棒形上有人首作極忿怒之狀以水牛爲座身作黑玄色文
口云人頭幢者持一切衆生之命根是[illegible]字第一命義也一身皆具面上其一身六根六境六識等也故持人頭是斷衆生惑障煩惱轉得五智如來義也左手仰掌者與願也是除衆生惡業煩惱五根與五智菩提義也水牛是水陸自在獸也卽於生死涅槃之兩際表示自在依大智故不染生死依大悲故不住涅槃義也胎藏圖云右手作側掌指頭右徐竪右手執檀荼杖頭有金牛月形上有一頭髮瓔髻冠乘白水牛垂右脚左向文或抄云胎藏圖云肉

色。左手持檀荼杖。右手與願手。乘黃牛。復本乘黑牛。色赤也。仰掌於外也云〻　祕藏記云。肉色。乘白水牛文

羅刹天事

種子[梵字]字。眞言初字也。又[梵字]三形劍或刀也。護摩軌云。西南方羅刹主天。乘白師子。身著甲冑。右手持刀令竪。左手大指押中小二指。赤肉色。二天女侍左右。二羅刹鬼持三股戟文　胎藏圖云。通身黃色。被甲。髮冠。冠繒三頭飄上。目少忿怒觀。右手當腰側執刀。左手竪掌向左。屈右小指。以大指押面向右方文　或抄云。胎藏圖云。赤肉色。右手持劍。左手結劍印向外。身著甲冑也。無冠。前本半跏坐。後本立左足也云〻　疏五云。次於西南隅畫濕哩底鬼王。執刀作可怖畏形。是護方羅刹王文

口云。右持刀表智劍。金義。左結劍印是理。鉤召義鞘也。是表定惠不二智體也。故爲羅刹衆鬼王。師子獸中王。表勇健菩提。本淨菩提白色義也。表彼爲乘物也。供養軌云。羅刹天喜時。諸啖害鬼隨亦喜。不唾毒氣。不作惡業。此天瞋時皆悉亂現文

水天事

種子[梵字]又[梵字]又[梵字]又[梵字]。三形龍索又如意寶又刀。護摩軌云。西方水天住於水中。乘龜。淺綠色。右手取刀。左手持羂索。頭冠上有五龍。四天女持妙華文　胎藏圖云。通身赤色。九龍首赤髮云〻　供養軌云。水天喜時有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時。此天瞋時亦有二損。一者人身乾渴。二者器界旱魃萬物乾盡。或雨大雨世界滿水流損草木及與衆生文　疏五云。嚩嚕拏是西方護方龍王。持羂索爲印也文

口云。左持龍索即三形也。龍水精故雨降自在也。是卽降平等之法雨滋潤枯槁之衆生義也。右持刀者金生水故持之。又龍索大悲四攝三摩地胎界也。刀表慧金界也。故此天理智一身遮那也。乘龜水卽法海[梵字]字智水。龜法性眞理[梵字]字體。水陸自在歷永劫壽命長遠也。表[梵字]字第一命本不生義。立此理智圓滿之上。是遮那應用等流法身也

白寶口抄　十二天法下

風天事

種子[梵字]字。[梵字]水輪種子。故用水天種子。風從水生。故以[梵字]字爲風天種子。風行義之故加行點也。三形風幢也。護摩軌云。西北方風天雲中乘麞。著甲冑。左手托胯。右手執獨股頭創。創上有緋幡。二天女侍之。幷藥叉衆文　胎圖云。如老人形。鬚髮皆白。通身赤色。著冠。冠繫繒颺上。被甲。緋㲲纏頸。肩下結之。其兩端屈曲向上。腰帶二端。又臺上右手竪拳持幢。著幡。其幡端白。右飄飄。左拳叉腰向左邊視。調定圖云。風天黑紫色。右手持幡。末有半月形懸赤幢靡風飄颺之形也。左手拳押腰。身著冑等。鬚髮白。長仙形也云〻

口云。幢幡者卽佛法無上之智幢。搖動中道第一義諦。天普觀十方。悉見無量度門。能福無量功德。護一切衆生義也。麞表愚癡。愚癡無明煩惱之初。流轉生死之源也。乘之表煩惱卽菩提。示生死卽涅槃義也。供養軌云。風天喜時有二種益。一者人身輕安。擧動隨心意。二者器界安穩。無有傾動。而隨世間有冷風。和不損情非情等。此天瞋時亦有二損。一者人身及晉而不隨意。二者大風吹滿散破世間。或不吹風草木不順時也文

毘沙門天事

種子[梵字]字義釋云。縛是言語道斷義文復
次文字性離卽解脫相故。此縛字門卽是
諸佛金剛語。能以無言之聲普遍世界。若
知如來常不說法者。乃名具足多聞〇縛
是縛義以入阿字門。故本是乘義。無縛〻
卽是如來。吠是無言三昧。亦是畢竟空義。
縛字加以翳聲。翳是三昧。亦是損物之聲。
謂此言眞言之體。此處出過語言之地不
可示之。唯觀行字內證之境也。曳是乘義。
如世間車字。要因於地而得前進文

三形棒

決疑抄云。問。多聞天所持寶塔寶棒同物
歟。各別歟。答。師云。同心也。棒塔印用同印
也。是棒印也云〻私口云。棒頭有寶塔。內
有寶。是定慧兩寶也。定寶積集功德。慧寶
破邪成正。定慧令成就利益。是福智也云〻
玄贊要集云。毘沙門者此云多聞。常與佛
守護道場。常聞故曰多聞文護摩軌云。北
方毘沙門天坐二鬼上。身著甲冑。左手掌
捧塔。右手執寶棒。身金色。二天女持寶花
等文白蓮花經云。寶冠嚴髮髻。面門白黃
色。左定持寶塔。右慧持寶劍文般若斫揭
羅譯云。脚下踏三夜叉鬼。中央名地神。亦
名歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毘藍婆。
棒塔表護佛法。持鉾等表護世間文胎圖
云。金色被甲著冠。右手當腰側持棒文
口云。塔納三世諸佛舍利八萬法藏守之。
寶棒摧佛法怨敵義也。是二種之福智資
糧。隨衆生之所求速令滿足也。深祕塔無
所不至印。棒自四方彫之故五股印也。卽
兩部不二一體尊也。可祕可祕。供養軌云。
毘沙門喜時藥叉衆喜不害人民不行毒
瞋。瞋時皆亂文

梵天事

種子[梵字]。眞言初字也。三形蓮華[illegible]也云〻胎藏
圖云。四面面三目。四臂。右手仰掌。指端向
左垂指。次手竪肘作拳。舒少指向身。鉾左
竪拳執蓮花。次手下持仰掌向前。屈頭中
名指頭指中指交持澡瓶。頭面向左。座赤
蓮花云〻
口云。四面金界四智義。三目胎藏三部義
也。兩部顯頭上。爲諸法之能生。刧初之時
成器世間。爲衆生爲父。爲上天之主。利益
四洲。濟度三界。故表示彼現此相。四臂表
四種法。施無畏手息災。鉾手降伏。蓮花手
敬愛。澡瓶手增益也。此天刧初成時坐蓮
座。故胎藏外院坐蓮花座。餘天不然。荷葉
座也。蓮花清淨義也。故此天名沒羅含摩
寧。此翻淨行。仍種子[梵字]字淨義也。以蓮花
爲三形。持物亦蓮花也。皆是淨行義也。或
乘七鵝車。是金界四智胎藏三部。是卽表
七鵝王等流法身。卽乘如實道成正覺義
也。疏第五云。大梵王戴髮髻冠坐七鵝車
中。四面四手。一手持蓮花。一手持數珠。已
上是右手。一手執軍持。一手作唵字印。已
上是左手也。印當稍屈頭指。直申餘指。側
手案之。而作語狀。是名淨行者吉祥印文
祕藏記云。大梵天王。肉色。四面。面上三眼。
有四手各持花瓶鉾文白蓮花經云。北天
梵王四面。髮髻冠。面門白肉色。每面三目
相。四手惠持花。次惠持數珠。定上執鐸持。
定下手側掌屈風餘申直。身嚴妙瓔珞袈
裟及天衣。圓光遍寶身。坐於七鵝車文供
養軌云。梵天者上天之主衆生之父。此天
喜時器世間安穩無有亂動。何以故。刧初
之時此天成器世間也〇此天瞋時世間
不安有種〻病也
或云。問。此天成器界或爲衆生父者。是梵
天之僻見外道之宗計。何爲佛教之談耶。
答。解脫門所現之善知識。爲引實類似同
彼計歟。故同軌下文云。是十二天乃是往
古諸佛爲度衆生而來現文又大日經云。
若諸天世間眞言法教道如是勤勇者爲
衆生故文或依深祕。則彼邪計等卽祕密
佛乘。而開心實相門也。故大師釋云。若解
眞言實義。則若天若人若鬼畜等法門皆
是祕密佛乘。故又云我則天龍鬼等文委疏第七可見

地天事

種子[梵字]字又[梵字]字。義釋五云。第三尾字爲
眞言體。正音是他字門。謂一切法皆有所
依所。故如來藏猶如大地。今以諸法本不
生故。一切法所依住處皆不可得。上加伊
字。卽三昧聲也文
口云。此兩種子眞言初後字也。義理一致
也。三形鉢盛花。又寶瓶鉢是大地義也。藏
品釋云。地神地爲萬物所依住處。皆悉依

之而得生長。如來心地亦如是爲一切衆生所依住處。善種由之得滋長故文青龍軌云。法寶所依處出過語言道。能令道場地堅固不傾動等文胎藏圖云。地神赤肉色。手持鉢盛鮮花。右手向外舒翻仰云〻口云。鉢盛花持之。鉢大地[梵]字也。是一切衆生之住處萬物能生之所依也。故[梵]字不生之地神諸佛內證之心處也。故一切衆生依地天之加護。必可開菩提之覺花。表彼擁護持之也。疏五云。地神捧持寶瓶。其瓶中置種〻水陸諸花文衆生萬差云種〻諸花也。供養軌云。地天喜時有二利益。一者人身堅固。色力增長。二者器界地種味力增長。此天瞋時亦二損。一者人身亂壞。色力減少。二者器界地味力皆違本文

日天事

種子[梵]。三形日輪。[梵]字卽爲日輪事勿論也。青龍軌云。世間謂日利衆生。阿字不生喩佛日三昧。日出破諸暗。菩提心義。自然開乘此眞如實相日。大光遍照法界尊文疏一云。日行閻浮提一切卉木叢林。隨其性分各得增長。世間衆務因之得成文觀音娑婆施無畏之利益者。觀日天利益也。依正諸法皆悉預日天利益。謂我常住所猶臨夜陰有怖畏。縱雖深山幽谷於日中無其恐。是施無畏之自然利益也。又一切衆生本覺體故。大師云。一切衆生本智如日文是衆生佛性本覺大日也。疏四云。日喩本淨菩提心。卽毘盧遮那自體文胎藏圖云。兩手各向外持蓮花。舒小指。乘車輅駕赤五馬。被天衣云〻調定圖云。肉色。右持日形。乘三白馬。復本持日輪。五赤馬。或云赤肉色云〻又云。天肉色。左右手持蓮花。乘五馬車。著天衣。馬色赤。彼本白馬云〻口云。持蓮花是本淨心蓮也。故持一切衆生心義。或持日輪。此日輪亦淨菩提心體。故蓮花同一也。馬上中下乘物輿車等依人位用之。非萬人之乘物。表此義用馬也。是廣照上中下衆生義也。五馬五智具足義。令蒙五道。三馬三部總攝義。廣亘三界也云〻祕藏記云。日天耀赤肉色。乘三馬文梵天七曜經云。其形准梵天。如菩薩身。赫奕日輪中面門令咲。頂上圓光。五色間雜。坐寶蓮花葉。以五碧寶馬駕車。兼御車人其聖者身以種〻瓔珞首戴寶冠。天衣鬘莊嚴身。跏趺而坐。合掌持蓮花文攘災決云。其神形如人而似師子。頭人身著天衣持寶瓶。而黑色文供養軌云。日天喜時光衣不損物。人眼不鈍。此天瞋時失度無光。雖有眼目不能見物文疏五云。日天○在八馬車輅中。幷二妃在其左右。所謂誓耶微誓耶譯云勝無勝也。日天眷屬布諸執曜。盎伽〔火曜〕在西。輸伽〔金曜〕在東。勃陀〔水曜〕在南。勿落〔木曜〕薩鉢底在北。沒儞〔土曜〕沒遮在東南。羅睺在西南。劍婆在西北。計都在東北。又於南緯之南置涅伽多。謂天狗也。北緯之北置嚕迦跛多。謂流火也文廣大軌全同之

私云。日天眷屬七曜等座位。一行七曜等不同也。其異說在北斗法矣

月天事

種子[梵]字還變義也。月十六分還變明闇不住自性義也

三形月輪

青龍軌云。瑜伽圓滿淨圓實體性遍清淨普照於世間。能除極熱惱。施清淨去藥甘露。十六分十五施有情。一分還生。謂生滅無生滅淨月喩三昧文疏四云。月喩菩提行。白月十五日衆行圓滿喩成菩提。黑月十五日衆行皆盡喩般涅槃。中間與時昇降喩方便力文或月上有伏菟。日上有三足烏。此等子細在餘處略之。或以白瓶爲三形也。胎藏圖云。赤髮。右手當腰側持杖。上半月。左舒掌微出中名小指掩胸。乘二鵝。袈裟前端繫肘。從媚下垂云〻調定圖云。右手持仰月。上有瓮。復本持赤器。上有瓮。左手屈指當胸。黃色云〻祕藏記云。月天子白肉色。持半月形。乘鵝文口云。持月輪者是三形也。鵝表鵝王。理性等流法身。卽乘如實道成正覺義。凡乘物皆行義。令衆生至佛道也

私〔裏云〕云。梵天乘七鵝車。令此月天赤乘鵝車。此兩天本誓同之歟。月天印軌云。如梵天印。但作掌中有月潔白相文是梵天印觀潔白月許也。印全同也

梵天七曜經云。形如菩薩。住素淨滿月輪中。面目和軟。項背放圓光。坐寶蓮花。花底

以五百鵝爲駕車○左右爲拳於乳上。執一杖青蓮花。右手以大指中指捻一實杖。杖上仰月。月上安一伏兔餘如日天 文 疏五云。月天乘白鵝車。於其左右置二十七宿十二宮神等以爲眷屬 文 供養軌云。月天喜時冷光增物。人無熱病。瞋時皆捨矣 文

問。諸天依何有喜時瞋時乎 答。軌云。如是諸天謂諸國王人民以非治世。不作善業。殺盜常行而捨正法。諸天愁憂便生瞋恚。若天災欲起先有瑞怪。謂無雲而雨矣。諸星隨亂（無雲而雨者諸天悲泣之涙也）若止惡業以正治世。諸天歡喜皆悉來護 略抄 又云。若有如是四大精天瞋怒歡難者。王及人民入於如來五輪塔中。受持諸戒歸依三寶。攝心而住應作是觀。地依水生。水性空故地亦無常。水依風生。風性空故水亦無常。火依水風生。水風空故火亦無常。風依虛空。虛空無體故風亦無常。風空故火空。火空故地上所生有情非情皆悉無常。作此觀時。諸天瞋滅無所依住。爾時行者還作此觀。虛空雖無尙有虛空。是故得名虛空。名必有體。所以虛空有故風亦有。風有故火水地等皆悉有體。作此觀時諸天歡喜。威光倍增安穩而住 文

迎請 大鉤召印明

想不動明王引率十二天正坐壇上云々

結界 不動劍印。慈救咒

花座 荷葉

右手作拳押腰。左手中四指肩上向外仰掌

歸命 [梵字]

次蠟燭指火。阿闍梨自取紙燭。付燈明火付蠟燭。先伊舍那天。次帝釋天。次第自東北角指之。各々眞言別誦之可指之。指了置紙燭。五供養印明。次現香花燒食燈也。但飲食先白飯汁菓子一度以[梵字]字加持之。以[梵字]（或普供養印明）不動供養之也

交飯燈明後只不取上作居壇上。先右手作三股印。誦[梵字]三遍加持之。右手仰頭大二指相捻。結飮食印。其手上想置蠟燭。誦普供養眞言供養之。十二天各別雖可供養之只一度思充可供養之歟。此十二天交飯前供時一度供之後供養之時無其作法。只不動白飯汁菓子許也。軌云。或依方位。始自東方迴順供之。或有別願依息災等法而供養之。若求息災帝釋爲首。若求增益梵天爲首。若求調伏大自在爲首。若求敬愛毘沙門爲首。餘迴順供○若有四大病隨用四大精天。如是爲首。爲富用毘沙門爲首。更用梵天 文 刀兵旱魃官位定慧水風等。又如儀軌也。略之。但當流習不問四種法。不論四大病。皆只始自伊舍那天。順旋至于毘沙門天。次內方梵天地天日天月天供了。雖爾供養時總以一印一明通供也。儀軌云。夫天衆不耽世財。唯喜順正。所以不輕少施。而悅應施。大不悅 文 又云。謂由三種義乏少供物一切受用。一由三密加持。謂運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多。如龍得少水以自福力兼灑諸國。況於諸天○又縱雖色味下劣。由先三義故皆成清淨微妙醍醐。如耆婆悲一切萬物成藥。尼健咒毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛教起大慈悲作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物成淸淨微妙供。如石磨男得石成玉。作世女取沙爲金也 文

私云。釋上三義中約第三義。初釋依初二義歟

禮佛事

三十七尊如常禮之了四攝次不動

[梵字] 三遍

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

[梵字]

兩部如常。或云。略時南無十二天云々

次本尊加持

先不動印明。次十二天各各印明。在左。
悉可結誦之也

次念誦

佛眼。大日（或胎兩部大日）不動（呪慈救）十二天各
別言。法施。大金剛輪。一字

儀軌云。若人〇於此天像前講讀般若甚深經法。令此諸天皆大歡喜。亦諸天歡喜故一切衆生歡喜。行者一切衆生喜故諸佛亦喜。諸佛喜故世出世間悉地圓滿（文）法施尤心經仁王經或理趣經等。般若經可轉讀也

讃事

前供養之次讃不載次第。但可用之。四智讃也。今後供養之次讃同四智讃許也

問。四智讃次可用不動讃歟。如何 答。不爾也

撥遣事

先如常結獨股印。中指挿花投之。作法如例

唵 [梵字][梵字][梵字][梵字]

次彈指三度（眞言如前）

此撥遣十二天也。或說投華撥遣不動十二天。同可撥遣之。眷屬從主之故也。別不用彈指（云云）或說彈指三度不投花。不動幷天等一度撥遣之也

初夜時行之事

此法爲祈雨。或又爲息災。中古先德粗雖令行非常途之儀。是別義也。或爲法成就。千日之護摩等後百日聖天供十二天供之二壇行之也。常大法之時被副供許也。彼小壇之時初夜許修之。不懸別本尊。聖天壇共打鳴無之。用意疊紙。其上置火舍蓋打之也。鐘木承仕可用意之歟。大壇之振鈴以後。護摩師起座之後。立座入幕之內。但開白之時如形事由微音啓之。本法結願前夜結願。結願事由亦以微音也。後夜日中無之。故前夜結願也。聖天壇開白初夜之時故。次後夜開白也。可知

壇圖事

壇敷用白布也。交飯者煮雜粥也。文云。五味雜粥調煮勿令稀。五味者粳米菉豆油麻牛乳蘇各量多少任意。令其有味。著少鹽切須護淨。次調供物已隨事作壇。卽如本敎。次位別置十二荷葉。或茅草等中央安燒香（若壇一面幷闕作文）石山內供記云。取精米五合胡麻二合菉豆二合。淨洗煮作粥。更入和蘇一勺蜜一勺彌令美。但作粥時以燧火。口不吹扇。扇之云云今師傳云。白飯煮小豆。少分交之如赤飯也

蠟燭以松檜等。長七八寸廣五六分薄引之。切布纏。從下端纏留捻曲。爲令火易付也。如是造之。搵油每飯頂立之也。立蠟燭故。諸天等煩惱障形也。故名冥衆。卽是爲大日神變加持利益衆生沒無明藏海。依之表光明。此光明輪般若之慧燈也。冥衆供之。破煩惱之闇冥。捧事理之供養。顯本有功德義也

十二天印明事

自在天印言

口云。如裏付。左手作拳。火風空三指直竪。各少相去。其形如三戟。胎藏次第云。戟印三昧拳。竪火風。空屈背（云云）右手作拳安腰右也。三戟者卽除三障義也

問。青龍軌云。東北伊舍那眷屬部多等戟印。三昧拳。竪火風屈背（文）是部多夜叉印歟。若爾用伊舍那印如何 答。可依文點也。東北伊舍那眷部多等（文）是以主印可通眷屬印也。攝大軌云。鬼首伊舍那戟印。三昧拳。火輪舒正直（文）伊舍那印條勿論也。十二天軌幷熾盛光軌除災敎令護世八天法等皆用主印也。但熾盛光軌火舒風空節曲如立戟相。以印竪向右（云云）是火指許申立。風空二指曲立也。青龍軌火指直立。風指。曲立歟。大日經說暗夜天印云。以三昧手爲拳。舒風火輪。次云。卽此印又屈風輪。是嚕達羅戟印（文）此印共曲風不立空指。是二戟歟。攝大軌火輪舒正直云云是一戟歟。可尋之。眞言出十二天軌。但無[梵字]字。瑜伽護摩軌云。歸命伊舍那野[梵字][梵字]廣大軌幷略出（六卷）經同之云云

或云。眞言終或[梵字]或[梵字]或[梵字]。皆是眷屬等取義也。諸天各擧主等取眷屬也。故有[梵字]字時無[梵字][梵字]字。時無[梵字]字也。先德所傳如是。仍今有[梵字][梵字]字。故[梵字]字亦無用。誦時可除[梵字]字也云云

私云。此雖不可然歟。十二天軌[梵字]字用之。護摩軌用[梵字]字。孔雀經用[梵字]字也。[梵字]

[梵字][梵字]三字共各〻眷屬等取之義也。故
隨心取用一字歟。雖然重用事不共歟。
吉祥天咒有[梵字][梵字]二字。是其證也。又檜
尾僧都說云。請諸天時眞言歸命次加
[梵字]字。那牟者是等義也。假令云嚕陀羅
尼時是唯請正。若嚕陀羅南云時是等
眷屬故也。准之餘亦可悉之。爲奉請時
加伊醯〻〻。是勸請之詞故。爲奉送時
眞言下加羯捨〻〻。是奉送之詞故也。
又奉請時加四字明。所以爾者。云[梵字]已
成佛降臨於道場。同一體性諸佛降臨
於此行者頂。云[梵字]時遍於行者身也。云
[梵字]時堅密住。云[梵字]時諸佛歡喜也。一切
歡請皆加是四字明。然後方始稱[梵字][梵字]
也。世天法散念誦不得金剛部眞言及
諸難念誦。恐難成就文依此等義者。十
二天眞言終皆有[梵字][梵字]之二字。定先德
意樂誠有道理者也

問。此十二天悉擧主等取眷屬。其眷屬者
何乎　答。軌云。謂十二天總攝一切天龍
鬼神星宿冥官。所以然者。地天與地上諸
神樹下野沙諸鬼神。俱來入壇場。同時受
供。水天與諸川流江河大海諸神及諸龍
衆。俱來入壇場。同時受供○餘文皆加此。
略之。如是各〻諸神等隨主等取之也。又
眞言唵嚕捺羅耶娑婆賀。大日經二青龍
軌等用此眞言也。疏十卷并義釋。此眞言
句義等在之。可見也

帝釋天印言

口云。印言共出儀軌。但右手作拳安腰右
也。裏付印委細也。此印表獨股金剛也。眞
言護摩軌同之。青龍軌云。內縛合竪空地。
眞言歸命鑠〈種子〉吃羅〈二合〉也〈增也〉〈進〉娑婆賀文
是印大獨股印也。或內縛竪合進力如獨
股杵云〻。攝大軌意也。所詮印相雖相違
皆獨股杵體也。其大軌云。眞言同青龍軌。
集經并四卷出經等印言各〻別也。可見
之

火天印言

軌云。左手作拳安腰。右手五指直竪相著。
屈空納著掌中。風屈中節。與娑婆訶相招。
印言軌與勸請軌共同印也。是十二天中
火天印也。但二十天中印。左手異之。雖爾
左手可握右手腕也。右風三召明各一遍
也
密印品云。智慧手作施無畏相。以空輪在
於掌中。是請召火天印文廣大軌攝大軌
青龍軌皆同之。熾盛光軌等。左手仰當心。
火空相捻作三角形也。疏云。歸命阿揭娜
曳莎呵。初句歸命諸佛義。如前說。第二句
阿揭娜曳是火義也。此中以最初阿字爲
種子。以一切諸法本不生故。卽同金剛智
體。識是行義。以諸法本不生故。雖具足萬
行而無所行。是故名爲無師自覺。若是無
師自覺卽是同於大空。遍一切處故與娜
字同體也。以諸法無師無行故自遍一切
處。故於三界不動出。而至薩般若。是故無
乘及乘者。爾乃爲大乘所以也。加三昧聲
意明此乘。定慧均等也。諸佛行菩薩道時
皆以如是。慧火焚燒一切心垢。皭然正法
光明。是故如實說之卽成眞言也文

焰魔天印言

口云。印言出軌。虛合二地二風入掌合甲。
二大押二頭側。是檀荼印也。密印品廣大
軌青龍軌等皆同印也。此印明炎魔天供
次第口訣之竟

羅刹天印言

口云。左刀印者。左手作不動劍印也。右手
作拳安腰右也
問。何故用不動劍印乎　答。不動尊胎藏
界曼荼羅中臺八葉當地果底方。是有其
故歟。羅刹天不動尊一體義也。故用刀印。
結左手者於左道之衆生決定罪業速除
滅一切諍論中得勝義也。言護摩軌同之。
密印品青龍軌等眞言別也。彼眞言句義
等大疏并義釋等委細也

水天印言

口云。龍索印者。內縛二頭圓立合也。其緣
品并廣大軌攝大軌同之。軌印右手如前。
左手握拳。空勿入掌中。風直竪中節少屈
文今不用此印。依師傳用胎藏印也。眞言
依今儀軌也。大日經并廣大軌攝大軌青
龍軌。歸命阿半鉢多曳娑婆訶也。印二風
圓形索形也。表水輪。嚩嚕拏水名也。印言
尊體皆共表水輪也

風天印言

口云。印如裏付。是印言共同胎藏次第。右

二〇九

手作拳安腰右也。熾盛光軌云。定手握爲拳。地水如幢。建。想幢搖動威怒護方隅文密印品幷疏同此印。又青龍軌云。玄法軌云。風天幢智拳地水竪文軌印右手如前。左手五指直竪相著。地水屈中節即成。眞言曰明同次第。印別故依師傳。如胎藏用之歟。嚩耶吠即是風正音也

毘沙門印言

口云。棒印者。內縛。二水二火立合。二風立勿屈二火背。二大並立云々此印言等毘沙門法時口決了

梵天印言

口云。左半蓮印者。左舒掌直立不向外也。右手作拳安腰右也。軌云。右手作拳安腰右也。軌云。右手作拳安腰。左手五指相著竪之小屈。其高少許過肩。即成蓮花相文印言共出軌也。疏云。梵天刧初成時坐蓮座。是故胎藏外院梵王坐蓮花。餘諸天不然。所以梵天是淨天也。是故名波羅賀摩。此云淨行。故餘天坐荷葉文

地天印言

口云。鉢印者胎藏地天印也。印言共胎藏。今軌全同之。軌云。先合掌。風以下四指頭相跓。前方大開。二空各著風側文義釋云。跛里體畢曳即地神名。以最後尾字爲種子。爲萬物所依住長。皆悉依之而得生長。如來心地亦如是。爲一切衆生所依住處。善種由之得滋長故文委地天供次第在之

日天印言

口云。不異前地天鉢印。但以二空各拄水下節也。印言出軌。又胎印者合掌。二水入掌。二火立合。二空入掌押二水側。二風竪散。眞言同也。阿儞底也日正音也

月天印言

軌云。如前梵天印。但作掌中有月潔白相文梵天印者半蓮花義也。此蓮花上想有潔白月也。月中有兔故有伏兔戰捺羅即月名也

永正五年戊辰十一月七日同日奧院二社御遷宮當日書寫訖

白寶口抄　訶利帝母法上

本書事

訶利帝母經一卷
內云。訶利帝母眞言法不空
貞。圓。大慈

訶利帝母因緣經一卷
貞元云。是說一切有部律中緣起。義淨抄出故不入藏

鬼子母經一卷
貞元小乘錄載之

大藥叉女歡喜母幷愛子成就法一卷
亦名訶利帝母法不空
貞。圓。大。慈。智

梵字歡喜母眞言法一本慈

訶利帝母眞言法一卷世人云九子軌

呪賊經一卷

起首日時事

大藥叉女軌云。若欲成就此法。從白月一日五日及十六日二十日起首。對此像前誦滿一萬遍即成先行文儀軌云。像面向西。持誦者面向東。對像面念誦。每日三時。時別一千八遍。取月五日起首。先誦十萬遍。然後對像前念誦所求事。皆悉圓滿文大藥叉女軌云。或四時乃至一時不應間斷。若有間斷法即難成文

可祕密事

同軌云。不得使人見此像及知作法。必失

効驗文

名字事

訶利帝者。准胝陀羅尼經云。呵利底菩薩文金光明經云。訶利底名母神文金光明經贊疏第一云（惠沼撰）訶利帝此云青色。是羅叉鬼母。有五百子。擁護三寶并小男女文最勝王經八云。訶利底此云青色文同疏同之。梵漢相對抄云。訶利底此云青衣。古譯云功德天文梵語集云。呵利陀鬼子母（呵利陀此云青色）孔雀經云。訶利帝母文同音義云。唐云愛子母也文又云青色鬼文大疏云。訶利帝母文七星如意輪經云。訶利母低云〻又訶利大神云〻摩訶摩耶經并法花等經名鬼子母云〻千手經云。神母女等大力衆云〻（大力衆者畢彼子。以等字知其部類云〻）歡喜母法云。有大藥叉女。名曰歡喜母（律云。爾時婆多雖末經多非時。遂有娠。體月滿生女。容貌端嚴。見者受樂。其女生時諸藥叉衆咸皆歡喜。慶諸親立字名曰歡喜云〻）智證雜記六云。何以名歡喜。此女生時諸藥叉神皆生歡喜。故名歡喜文又名訶利底母。此翻惡女。因行惡城中諸人與他立名名之惡女。訶利者惡也。底者女也

往昔事

根本說一切有部毘那耶雜事等三十一云。乃往過去。王舍城中有○此時無佛獨覺出現○爲大說會五百人名嚴身。咸持飮食并將音樂。共詣芳園○便以酪漿置得五百菴沒羅菓。時彼獨覺來至女傍。其女遙見。身心寂定○彼牧牛女豈異人乎。即訶利底藥叉女。是由彼往昔奉施獨覺五百菴沒羅菓發願故。今生王舍城作藥叉女。生五百子吸人精氣食噉文

夫事

孔雀經下云。般支迦大將訶利底母文歡喜法云。娑多大藥叉將之女。嫁半支迦大藥叉將。生五百子文毘那耶雜事第三十一云。王舍城○一山邊有藥叉神○名曰娑多○此方揵陀羅國復有藥叉。名半遮羅○此二藥叉○共爲親友○我等二門若生男女共爲婚嫁○時娑多妻○生女。容貌端嚴。見者愛樂○○名曰歡喜。半遮羅妻○生兒。號半支迦○○共作婚姻○便生一子。如是次第更生五百。其最少者名曰愛兒（略抄）或云。大黑天神。此天夫也。今不用燈明者。大黑形醜陋故不用燈明也

兒子數不同事

鬼子母經云。鬼子母者○有千子。五百子在天上。五百子在人間。千子皆爲鬼王。一子者從數萬鬼。如是五百王在天上。嬈諸天。五百鬼王在世間。嬈帝王人民文歡喜母法云。歡喜母○半支迦大將○生五百子文孔雀經云。訶利帝母及五百子文隨求陀羅尼經云。有訶利帝母與五百子以爲眷屬文金光明經云。贊疏一云。是夜叉鬼母有五百子云〻毘那耶并南海傳。五百兒子云〻

私云。鬼子母經說千子。其五百子者在天上嬈諸天。故除彼五百子。以人間嬈逐之五百子。孔雀經等說五百子。隨求經云。與五百子以爲眷屬文若不爾者兩經難和會歟

大疏六云。訶利底母（五男五女云〻）訶利帝母法云。復有八孩子。各執吉祥菓。在懷中把一孩子文是說九子。其名云加妙增喜自在飛行安住同蘇愛授香味得財云〻寶樓閣經中云。鬼子母神有七鬼子圍繞文訶利帝母經云。兩邊二孩子傍宣臺立於二膝上各坐一孩子。在懷中把一孩子文歡喜母法云。於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子。其母左手於懷中把一孩子。名畢哩（二合）孕迦文

私云。已上十子九子七子五子。皆是母隨逐之末子歟。其孩子稱之

南海傳云。母形抱一兒子。於其膝下或五或三云〻

私云。是六子四子之證據也

歸三寶護兒子事

訶利帝母法云。若有女人不宜男女。或有胎中墮落斷緒不收。皆由四大不宜男女因能調適。或被鬼神作諸障難。此是宿業因緣不宜男女。應取白氎○作天女形○對像前念誦。所求一切事皆悉圓滿文歡喜母法云。佛告歡喜母。汝今可受如來教勅。我欲令汝捨除暴惡護諸有情。此王舍城及贍部洲。一切女人所生男女施無畏。母白佛言。世尊若如是者。我及諸子當於何食。佛言。汝慈心不害有情。我當勅聲聞弟子。每於食次常與汝食。并行末置一分食。

呼汝名字幷諸子等皆令飽滿。若有餘食汝可迴施一切鬼神○一母我歸命如來。奉佛教勅不敢違越○一切人民所生男女。我皆擁護○不令一切惡鬼神得其便也○佛言善哉善哉○汝今可於如來善法律中受持三歸五戒。令汝長夜解脫諸苦。護大安樂○歡喜母旣受三歸幷五戒學處。歡喜踊躍文鬼子繹云。佛復問。汝有子愛之否。母言。我子坐起常欲著我傍。佛復問。汝有子知愛之。何故日行盜他人有子。如汝愛之。亡家亦行道啼哭○盜人子殺噉之。死後當入大山地獄中。母聞是語。便恐怖○母言。我聽佛教戒。當隨佛語○佛便授以五戒○佛言。善哉善哉。汝有此意大善。佛言。汝從是已去。當稱是語。便止佛精舍邊。其國中人民。無子者來求子。當與之子。自在所願。我當勅子法。與使隨護人。不得復嬈之。欲從鬼子母文毘那耶云。惡賊藥叉名歡喜。因此諸人皆喚爲訶利底夜叉女。王舍城人聞是事已。皆往佛所頂禮佛足。白世尊。此訶利底夜叉女。於王舍城所居人衆。便於長夜作不饒益。我等於彼先無惡念。然彼於我懷毒害心。所生男女悉皆盜去。以充飮食。願世尊隣愍我等爲作調伏○爾時世尊默然受請○佛卽著衣持鉢入城。乞食次第乞已還至本處。飮食訖往訶利底住處。時夜叉女出行不在。小子愛兒留在家內。世尊卽以鉢覆其上。如來威力令鬼不見。其時夜叉女迴

不見小兒。卽大驚問諸子。我等皆不見。便自搥胸悲作交流○精神迷亂○脫去衣裳大聲號叫唱言。愛兒何在。遂出城外。巡歷大聚落中不得。往四海亦不見。次到贍部洲大黑山七金山雪山無熱池不得。四洲十六地獄不見。次登第二第三層直過多聞天宮至妙高山不見。出善見城○至多聞天處。於大石上投身辟地悲啼。我小子愛兒被他盜去。願見施我。多聞天曰。姉妹不須憂惱○往世尊所作歸向得見愛兒。聞所語憐生歡喜。還來本所。遙見世尊三十二相八十種好莊嚴其身。生渴仰憂惱悉除。情同得子。旣至佛所頂禮佛足。退坐一面言世尊。我久離愛兒。願慈悲令得見。佛告女。汝有幾子。答。我有五百兒。佛言。五百子中一子若無有何苦。答。我若今日不見愛兒。必吐熱血而取命終。佛言。五百子中不見一兒。今受如是苦。況他一子。汝偸取食。此苦如何。答言。此苦倍多於我。佛言。汝旣當知愛別離苦。云何食他男女耶。答。願世尊示誨於我。佛言。訶利底可受我戒。王舍城中現在人衆。皆施無畏作是語已。不起坐彼得見愛兒。答。從今已去依佛敎勅。王舍城諸人施無畏。作是語已。時佛令彼得見愛兒。訶利底歸依如來。請受禁戒。城中人衆皆得安樂○於佛所受三歸依幷亦學所々云又云。世尊。我及諸兒從今已去何所食噉。佛言。諸聲聞弟子每食次出衆生食幷於行來設食一盤呼汝名字。

幷諸兒子皆令飮食永無飢苦云々南海傳云義淨復於行未安食一盤。以供訶利底母。先身因事發願。食王舍城所有兒子。因其邪願捨身遂生藥叉之內。生五百兒。日々每飡。王舍城男女諸人白佛。佛遂藏其稚子。名曰愛兒。觸處覓之。佛邊方得。世尊告曰。汝憐愛兒子。汝子五百一尙見憐。況復餘人一二兒而已○佛因化之。令授五戒爲鄔波斯迦。因請佛曰。我兒五百令何食焉。佛言。苾芻等住處寺家。日日每設祭食。令汝等充飡。故西方諸寺。每於門屋處或在食廚邊。素母形把一兒子。於其膝下或五或三。以表其像。每日於所盛陳供養。其母乃是四天王之衆。大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之。咸皆遂願文觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。我恒散人命。若不殺當食何物。佛勅鬼王。汝但不殺。我勅弟子常施汝食。乃至法滅以我力故令汝飽滿。鬼王聞喜授五戒文涅槃經云。闍諸聲聞弟子。出衆生食齋曠野鬼神訶利底能護觀音部中呪法文大佛頂如（如意輪經也）意寶王經云。若欲食時食爲二分。一分爲訶利底。一分爲其本皇。爾時阿難白佛言。世尊。大呪王無量無邊。何故但爲訶利底母。佛告阿難。此大神王偏爲擁護此大道場々云毘奈耶經云。觀世音菩薩下應出訶利多菩提文

私云。訶利帝母觀音部眷屬歟。又義淨寄歸傳云。此母是四大王衆文嚴覺云。

呵利帝母毘沙門第三臣也。是黒夜神
也

住所事

歡喜母法云。常在支那國護持世界文鬼
子母經云。佛遊大兜國時。國中有一母人。
多子性㑨惡。盗人子殺噉之文呪賊經云。
北方有山。名健陀摩訶衍文毘那夜叉事
云。王舍城〇一山邊有藥叉神〇名曰娑
多〇北方健陀羅國復有藥叉。名半遮羅
〇娑多妻〇生女〇名曰歡喜云云西域
二云。健䭾邏國（舊曰乾陀衛訛也。北印度境）〇東西千餘
里。南北八百餘里〇城周四十餘里。城東
南有畢鉢羅樹。畢鉢羅樹南有窣都婆〇
西有故伽藍〇東不遠有二石窣都婆。各
高百餘尺〇梵王所立。左天帝所建〇西
北行五十餘里有窣都婆。釋迦如來於此
化鬼子母。令不害人故。此國俗祭以求嗣
化鬼子母文孔雀經中云。半支迦藥叉。羯
濫彌羅際（一文所呵利帝住歟）又云。長子名肩日。住
在支那國。諸餘呪弟等憍釋迦國住文疏
五云北門置毘沙門天〇及訶栗底母功
德天女。經文闕之文

道場觀事

口云。稱子[illegible]字。是風輪種子。故觀黒色表
煩惱之本際也。疏云。黒是癡性也云云惡
女故煩惱體也。又云。[illegible]字體。[illegible]字因業也。
是母義。損減默能損減煩惱。令歸法性大
空。故加空點也
問。此鬼子母噉食一切衆生所生兒子。彌
致惡業。何斷除衆生之煩惱云云　答。此
鬼子母遮那大悲德神變加持化義。殊大
悲甚深之姿也。混善惡於一如。顯邪正於
一味。其掲焉因緣此鬼母所現也。故歸此
鬼母。善惡令混一味平等。誡惡業衆生爲
令得菩提。出自在神力加持三昧。不迴此
方便。爭助惡業族。濁世末代衆生以造惡
爲事。故迴甚深方便悉可令利益也。但知
此方便彌可好惡。故冥衆天等誓有掲焉
治罰也。是大智大悲德迴〇違方便。或愍
助已造。或爲誡未造。顯神變加持也。凡一
切衆生煩惱繫縛體。噉食彼者斷盡無明
煩惱義也。殊所生小子者。[illegible]字因業義。噉
食之損減煩惱本際義也。故用[illegible]字也。或
[illegible]字用之。是因業故母義也。或用[illegible]字通
種子也。或[illegible]字用之。但非常流習也

三形事

口云。吉祥菓者。又云子滿菓。是增益義也。
所願圓滿意也
問。吉祥菓者何物乎　答。柘榴是也。瞿醯
經云。其菓子中石榴爲上文或以寶珠爲
三形。是增益義也。又柘榴其形以寶珠。仍
寶珠柘榴共同物也。或以寶瓶三形是增
益義也。或以刀爲三形。降伏時可用之歟。
但是等非常流習也

天女形事

口云。女形者是母義。金色者大悲胎藏毘
盧遮那色身義也。是即從中臺遮那[illegible]字
本不生理可出生萬德義。鬼子母威德神
自在也。彼自在神力本地本德也。依別門
表示還知普門德。誠自在神力加持三昧
德可顯等流法身。凡斷惑證理功能隨天
等淺位次第深顯示之。尤以有道理。等流
法身義難顯淺位故也。然則下位天等淺
位遮那方便深次第也。隨彼本德深此天
等位淺也。但約實理一身一智行相故。邪
邪地即極位究竟也。今現女形金色顯[illegible]
字理性之當體也

宣臺事

爾雅云。壁大六寸謂之宣文柿袋云。宣臺
方六寸玉座云云
私云。方六寸玉座以外小也。訶利底母
經云。或一肘或㩉手半。或長五寸云云
若五寸像相叶歟。三井禪仁法印義。此
座徑三尺。高六寸也云云此意小兒上
下無煩。此義吉也
漢書云。帝方受釐坐于宣臺。注曰。宣臺明
堂也云云
私云。明堂者大極殿之類也
玉篇云。宣字注云。思元切。說文曰。天子宣
臺也云云
口云。裏付云。宣臺者帝王座。在大極殿歟。
是相叶漢書玉篇也。此宣臺座高御倉口
傳之。此尊爲鬼類王。故坐此座也。大厚抄
云。天等座宣臺者。其座有牙狀似宣字耳。
唯可有一箇之牙狀也。而世或畫兩三也
云云又云。其座似宣字故爾也。或古五佛
坐宣臺形。左右角圓。中有牙狀。猶宣字也

云〻集經十二云。次著宣臺床子。各一。是興衆人灌頂壇位文或人云。高座之類歟。或云。宣臺座者國王之高座也。種〻祕說在口傳云〻

五子事

口云。五子表金界五智。又九子表胎藏八葉九尊。鬼母是不二法性總體也。畢哩孕迦又云氷迦羅天。梵語異也。共翻愛子。釋尊覆鉢極愛之兒也。或云。鬼母大日如來差別智身隨類應同之姿也。女形卽表慈。懷中抱一孩子。於一切衆生表一子之慈悲。大悲覆護義也。右手持吉祥菓者。表於顯圓滿相也。但懷中者心殿。衆生自本無離心殿。此心殿卽我身也。我身卽一切衆生也。故身佛衆生是三無差別也。故一切衆生此死生彼。只自然成道之作業。本覺自性擁護也。自宗正意只在斯天也云〻

五百子前後圍繞事

此尊胎藏大日隨類應同之身。故五百子圍繞胎藏一曼荼羅表五百餘尊也。或五百者五點成道義。方便究竟位。望因果故。此鬼母之當位金界大日也。鬼子母經天上人間各五百兒子說之。以彼此千子表現在千佛。擧現在千佛兼過去未來。故以彼千子表三千佛也。金界之成身會圓三千佛是義也云〻

訶利帝母經云。應取白氎。或一肘。或一搩手半。或長五寸。或隨意大小畫訶利母。作天女形像。金色。著天衣。頭冠瓔珞。坐宣臺上。垂下右足。兩邊畫二孩子。傍宣臺立於二膝上各坐一婉子。左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓。畫師應受八戒。其彩色中不用皮膠文

私云。今道場觀依此文歟

歡喜母法云。於白氎上。或絹索上。隨其大小畫我歡喜母作天女形。極令好麗。身白紅色。天繒寶衣。頭冠耳璫。白螺爲釧。種種瓔珞莊嚴其身。坐寶宣臺。垂下右足。於宣臺兩邊傍膝各畫二孩子。其母左手於懷中抱一孩子。名畢哩(二合)孕迦。極令端正。右手進乳掌吉祥菓。於其左右幷畫侍女眷屬或執白拂。或莊嚴具文

私云。已上說五子也

訶利帝母法云(不空別本)應取白氎。或一肘。或一搩手半。或長五寸。或隨意大小畫訶利帝母。作天女形像。金色身。著天衣頭冠瓔珞。坐宣臺上。垂下右足。兩邊畫二侍女。各執白拂。復有八孩子。各執吉祥菓。左懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓文

私云。此文說九子也

寶樓閣經中云(菩提流志)於其東門外畫鬼子母神。有七鬼子圍繞文

私云。此文說七子。但形像等不分明也

白寶口抄　訶利帝法下

印事

歡喜母法云。先結請召印。以右手指於左手背叉入抱左手掌。左手向身三招文又說撥遣印云。結前召請印。以右手向外擲之文此召請印諸師皆用本尊印也。例聖天召請印如用本尊印。是常事也。但或云。仰上伏下共用之。仰上天上五百子。伏下地上五百子。共同呪云〻此義不甘心。召請撥遣共用之條。若軌文誤見歟

口云。以此印爲根本印也。先從左掌後叉右五指以其五指把左掌內。以左五指向身三招也。此印相表甚深義。先仰定掌顯理性。次又右五指以金界五智融胎界五佛出生兩部不二一味五智義。從彼後叉入智在下發用。在定上顯理也。女形三摩地專在此本誓也。次以左五指向身三招。兩部和融定門五智。於行者現身可顯三覺。一印表示也。甚深甚深印形大概如此云〻眞言名心眞言也。訶利帝母經云。我有心眞言。山如眞多摩尼寶能滿一切意願。爲利閻浮提諸善男女等文又云。若有女人不宜男女。或有胎中墮落〇誦十萬遍。所求一切皆悉圓滿云〻歡喜母法云。像面向西。持誦者面向東。對像念誦每日三時。時別誦一千八遍。取月五日起首先誦十萬遍。然後對像前念誦所求一切事皆

悉圓滿文又云。我自心陀羅尼能除一切災難恐怖。若有受持此章句者。我諸眷屬常爲守護令獲安樂文

降伏印事

歡喜母法云。次結降伏印。二手內相叉。二小指相鉤。二無名指各左右入虎口。二中指竪合。二頭指各捻中指背。二大指各捻中指中節文

口云。此印如裏付可結之。石山道場觀集根本印用被甲印。眞言心眞言。已是似被甲印故用被甲印云之歟。凡三股金剛杵形也。是外降伏諸魔等。內除三毒義也。常俱利毒女經云。非但滅世間諸毒。亦能除滅身中三毒文此文符合。誦心眞言如常云々是前眞言也。卽二印一明也

問。二印一明共可用本尊加持云々 答。爾也。但諸師隨事用一印一明。不用二印一明也。是用否共不苦也。歡喜母法云。擲惡人印。前印以右手大指捻無名指甲上。誦眞言一遍一度。彼甲上之。其印相卽滅文眞言心眞言也

愛子印事

口云。本尊加持加用之也。召請奉送亦用之。以二大指招之撥之。眞言加句亦以如常也。此印明總雖成就諸願。殊爲財寶可用之也

問。不可用[illegible][illegible]字歟。如何 答。可用之也。[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]。大藥叉女軌云。此印一切處用護身。請召奉送幷皆用之。以印加持自身五處。此眞言滿十萬遍滿一切願。日施千人衣食無所闕乏文廣云。道場觀說。種種飲食乳粥香華供養。取赤色花。每花一誦擲童子身上。滿十萬遍。其童子必來。現身卽得滿一切願。日施千人上妙衣食無所闕云々

禮佛事

三十七尊如常。四攝之次禮本尊三遍

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]加妙　[illegible][illegible]增喜　[illegible][illegible]自在
[illegible][illegible]飛行　[illegible][illegible]安住　[illegible][illegible]同[illegible]
[illegible][illegible]愛授　[illegible][illegible]香味　[illegible][illegible]持財
[illegible][illegible]五百諸子　兩部如常

訶利帝母念誦法云。若人不知九子鬼名時。雖供禮敢不受用。能知名號供之。雖有前生貪報多得福利文禮佛次加用之。尤祕事也

讚事

先四智。次本尊讚。此讚十一面觀音同讚也。可尋之

先供養一切如來等文事

訶利帝母法云。先供養一切如來文殊師利普賢等一切菩薩。然後供養我訶利帝母。何以故。我本藥叉女。如來而爲受與我三歸五戒菩提心律儀戒。又對諸佛菩薩供養已。對此像前誦一萬遍。所求事業皆得滿足文

口云。依此文者。供養佛菩薩。次可供鬼子母等。故前供養相供佛菩薩。後供養想供鬼子母等云々。是祕事也。或云。右塗花飲食菓子。左塗花飲食菓子。先想供養佛菩薩等也。祕事。次想供養鬼子母神等也

本尊散脂大將事

歡喜法云。半支迦大藥叉將者名散脂也

口云。半支迦翻云散脂大將。是訶利帝母之夫也云々

私云。散脂梵語。舊譯說歟。今師傳漢語云々猶可尋之

頸次第

壇前普禮。著座普禮　次塗香　次三密觀　次淨三業　次三部被甲　次加持香水　次灑淨　次加持供物　次[illegible]字觀　次普禮　次金剛起　次普禮　次表白。神分。祈願等　次五悔等　次發願

本尊聖者　訶利帝母　揵陀山中

諸眷屬等

次五大願　次普供養　次三力　次大金剛輪　次地結　次四方結　次道場觀如來拳印　次大虛空藏　次小金剛輪　次送車輅　次請車輅　次召請大鉤召四明末加印。　本尊名號召請詞幷　次四明　次拍掌　次虛空網　次火院　次大三昧耶　次閼伽　次荷葉座左手仰掌向外也。歸命[illegible][illegible][illegible]　次五供印明　次普供養三力　次現供　次讚先四智本尊讚　次普供養。三力。祈願　次禮佛三十七尊如常。次本尊。次如九子等　次本尊加持

先大日印明　次根本印明　次降伏印明　次愛子印明　次佛眼印明

次念誦

佛眼。大日。本尊。愛子。法施。大金剛輪。一字。或云。加用呪等

普賢

觀音

文殊

三歸眞言

如來慈護

八不頌

不生亦不滅　不常亦不斷

不一亦不異　不來亦不去

金剛般若偈最勝王經寶號等

或云。唵牛支迦娑婆訶。賢覺傳也。天等以名號爲眞言事有其數云々。大藥叉女軌云。亦不得誦金剛部眞言及諸雜念誦。恐難成就。每時誦一百八遍爲常。正念誦時不應雜共人語。令眞言間斷。不成遍數。費功力文

次後供養(理供事供)讚　次普供養　次三力。

祈願　次禮佛　次迴向　次迴向方便

次解界　次撥遣(投華右手彈指三度)　次三部被甲

次禮佛　次出堂

壇場樣事

訶利帝母經云。像面向西。持誦者面東。對像念誦。每日三時文 歡喜母法云。像面向西。其持誦者壇西面東對像念誦。或四時三時乃至一時。不應間闕。若有間斷法即難成文 此法付增益可修之也。又云。若修行此歡喜母法欲令速驗者。當別置淨極須順密。不佛堂精舍中作法。恐難成就文 又云。如法盡已。於一密室清淨掃洒。作四肘方壇。應取純色牧牛瞿摩夷。以物承取。以香相和。如法塗拭。又以白檀香塗於方壇上作一圓壇。安像於中上。施於天蓋。懸諸綵旛。以種々時花散於壇上。又以乳糜酪飯甘脆飯食及諸菓子閼伽香水燒好沈香而爲供養文(甘脆者何物哉) 訶利帝母法同之。又云。凡經供養竟食及菓子等一切不得食。令修眞言者無効文

燈明用否事

歡喜母法云。於念誦處及所居處。必須清淨不用燈明文

私云。軌云。不得於佛堂精舍中作法。恐難成就。又不得便人見此像。及知作法必失効驗文 凡此法於闇室不用燈明。不知人可修之。於堂舍修之。用燈明彼鬼神成怖故歟

實任云。於闇所修之。不用燈明。但闇故衝立障子。隔云々。或傳云。修此法不燃火。但護摩時用之云々。呪賊經云。爲鬼子母燃七燈文

私云。二母。五五子歟。或口傳云。一盞內七筋燈心各々燃之擬七燈已云々

菓子事

口云。以柘榴供之。尤相應物也。吉祥菓者柘榴也。石榴木諸鬼怖之。雖然訶利帝愛物故也。瞿醯經云。其菓子中柘榴爲上文

供物事

口云。白飯七坏也。無蠟燭故非交飯。汁不用之歟。只白飯七坏。菓子二坏許也

供物不可經宿事

歡喜母法云。凡欲供養歡喜母食皆須創新別造。不得用經宿殘食。每下供養食皆須自送。不得使人送。必無効驗文

行者所食一分可供事

歡喜母法云。持誦者每於自所食物先減一分淨食。以心眞言加持七遍了。於淨處寫之。常得擁護。不離左右。於念誦處及所居處必須清淨不用燈明。又常燒沈水香。唯自獨處無間念誦。不應恐怖文 大藥叉女軌云。若欲成就此法。從白月一日五日及十六日二十日起首。對此像前誦滿一萬遍。即成先行。必須愼密勿使人知。每飮食時先取食之物。各少許共置一淨器中。以愛子眞言加持七遍。於彼壇上施拜畢。哩孕迦。各告言。我授此食。願垂加護。如是不闕涉六箇月。即得愛子。常隨加護文

供殘行者用否事

歡喜母法云。凡經供養竟食及菓子等一切更不得食。令修眞言者無効文 五百問事經云。問。鬼子母食可食不。答。呪願然後食文(四分律抄同之)

護摩事

歡喜母法云。持誦者(心呪)擇吉宿日。或日月蝕時如法供養。取好沈香。搵酥護摩。一千八十遍必獲成就。或現本身。或即加持

數珠。或供養具。祈上中下等成就。或得所居處地動。或見光明。當知已獲成就。從此已後所作皆得如意。方用已後諸成就法文

歡喜母現身事

愛子成就法云。若持誦者一心專誦此法眞言更不離修。歡喜母常擁護不離左右。不久必現其身文 歡喜母法云。若能依敎專注密修。歡喜母必來現其身。滿修行者所願○常燒沈水香。唯自獨處無間念誦。亦不應恐怖。歡喜母必來現身。泄他人知必招其禍。現身不應共語。至心念誦更加如法供養。復必數來告行者言。令我何所作爲。或留瓔珞環釧寶莊嚴具。若留必須便用。不得停留。亦不與語。如是久久淳熟方可與語。即請爲母爲姉妹。不應於彼生貪染心。若受必生彼族。難得解脫文

七日孕事

訶利帝法云。又法女人欲得男女者。經月後澡浴。取黃牛乳母子同色者。擊乳一升置銀器中。以右手無名指攪乳。誦眞言加行一千八遍。然後取服。至七日內則得有胎文 又云。法若月蝕時取酥五兩置器中。以金筋攪。無間斷念誦加持。乃至月却得滿爲限。然後取一分供養訶利帝母。餘者漸喫。即有胎孕。所生男女聰慧福得文

祈難產事

歡喜母法云。又法若有難產。加持牛酥一百八遍。或二十一遍。與產婦喫。及塗產門。必得易產文

貴人敬愛事

又云。又法欲得貴人歡喜。取彼人門下土。以唾和作泥丸。加持一百八遍。置於廁中。彼人必相敬順歡喜文 又云。若欲謁見大人官長。誦眞言一百八遍。見時必得歡喜文

女人敬愛事

又云。欲得女人敬愛。加持菓子二十一遍。與彼人喫。即相敬愛文

他人敬愛事

又云。又法若有不和順者。密誦眞言加持菓子或飮食。方使與彼人食。必得敬愛文 訶利帝法云。又法欲令他人歡喜愛敬者。或飮食菓子或花或香。加持一百八遍。於眞言句中加彼人名。將與彼人則歡喜敬愛文 又法著新衣服對像前。加持一百八遍。然後取著。一切人見亦皆歡喜敬愛文

召所愛遠處事

歡喜母法云。又法欲遠召所愛人者。應作一灰人。或作一鹽人亦得。以刀安彼等心上。稱彼姓名。每日三時結召請印。誦眞言一百八遍加持。不踰七日彼人即至。如或不來。其人必遭重病文

和夫妻不和事

又云。法夫妻不和者。彼所受用衣服等物。或所食物。密加持二十一遍。與彼人受用。勿令知覺。必得相順文

治女人難婚事

又云。女人難婚者。作一灰人加持一百八遍。令彼女人每日拜此灰人七拜。其婚即合。萬不失一文

役使髑髏事

又云。又法欲成就役使法者。持誦眞言令功業成已。然後簡取一髑髏。若知此髑髏是身事強幹人。必易得成驗。先於所見處加持自身文 又法以眞言加持彼髑髏一百八遍。結請召印。召彼令住密裹將來。以淨水洗。又以香水浴。以銀爲舌。於歡喜像前加持一千八十遍。壇側以緇蓋頭。即於其夜自通姓名。或現其身。請爲給使。從此已後驅使無不應驗。疑事問之。必能者知此法極須愼密。若漏泄非但不成。亦反招殃咎文

伏怨家事

又云。又法者若有怨讐欲來相害者。取胡麻和酥。於像前護摩一千八十遍。於眞言句中稱彼人姓名。必得歡喜文 又法云。若欲令彼怨人家驚恐不安者。取髑髏骨一片。加持二十一遍或一百八遍。密安彼怨宅內。其家必驚恐不安。凡欲取髑髏骨時。先以眞言加持自身二十一遍。即結召印。然後取之。密加持用無不應驗。若却令彼人無恐怖者。誦此眞言二十一遍。收取髑髏骨。作撥遣法。却送本處。彼家即得無畏。此骨一度用更不堪重用。無驗文 又云。凡使髑髏往彼人處。先須斷授前人。彼怨若是持誦金剛部法。或精持禁戒解法人。必

不得惱亂。反損自身。不爾必效 文

脫枷鎖事

又云。又法若有被困禁枷鎖之口舌者。取五月五日桃木。密書彼怨人名字。加持一百八遍。又於眞言句中稱彼人名。加持求願語釘入地。即得官府口舌解散無事 文

伏惡人事

又云。又法若有惡人作留難者。取嚕地羅和土。加持二十一遍或一百八遍。密埋彼人家間下。其作留難人必病。欲令差者。收却彼土。其病即除 文

滅鬼魅事

又云。佛言。我今復付屬汝等。於我法中若諸伽藍出家弟子所住之處。一切人民汝及眷屬。勤心守護勿令諸惡鬼作其障難。令得安樂。乃至我未滅已來。於贍部州應如是行。時歡喜母及五百子并諸眷屬業又等衆聞佛教勅皆大歡喜 文 又法若有鬼魅所持惶怖不安者。取安悉香阿魏藥白芥子。和酥護摩一千八十遍。一切精魅悉皆殄滅 文

治鬼病事

又法。若有人患鬼魅病者。准前（求伏病法如下抄之）加持一童子。因之知其病崇所作。即以法撥遣彼鬼。病人無不除差 文

知病存否事

又法。若欲治病者時。先燃燈一盞安於竈下。以眞言加持二十一遍。即盡竈門。明日平旦撿著。若油盡即去。若不盡即少須與

治。必難得差此法。甚驗 文

治亡家怖事

又法。凡有死亡家令人恐怖者。以忿怒誦此陀羅尼二十一遍或一百八遍。恐怖即除。若得不往死妄家最善 文

愈毒中事

又法云。有人被毒中者。加持白鴿糞。和水與喫。即差 文

消惡夢事

阿利帝母法云。又法。若有惡夢。誦眞言一百八遍。則得惡夢消除 文

勝論訟事

歡喜母法云。又法。若經官訟。持眞言一百八遍。或但密誦眞言。必得道理 文

勝論義事

又云。欲得論義勝者。取野葛一片。加持二十一遍。手把與彼論議。彼便杜口 文

樂聞言詞事

訶利帝法云。又法取牛膝根作齒木。加持一百八遍。嚼及揩齒。所生言詞令人樂聞。意欲所求他人之事皆得隨意成就 文

令還負債事

歡喜母法云。又法若有負債不還者。當以鹽末作彼人形。結降伏印。誦陀羅尼一百八遍。於眞言句中稱彼人姓名。以刀割之。其人即自來。叩頸乞命 文

得伏藏事

又云。若求伏藏者。取一有相童子。澡浴淸淨。著鮮潔衣。取有香氣花。令童子安兩手捧花。掩面立於壇邊。持誦者前眞言加持鬱金香水一百八遍。灑童女身上。於眞言句中加求願事。須彼事童女。即說伏藏所在。專心念誦。請聖者現身問其所在。或但祈請令歡喜母每日供給所須。若得如願。所獲財寶廣修功德。及行檀施不應蓄積。必失成就 文

祈智慧事

又云。若日月蝕時。於像前以熟銅椀盛酥。加持乃至復滿食此加持酥。即獲聞持。日誦千言 文

得長壽事

訶利帝法云。又法欲得壽命長遠者。取骨屢草嫩苗。搵酥蜜酪護摩七夜。夜別眞言一千八遍。一擲火中則得長壽 文

白寶口抄 十五童子供作法

十五童子者護諸童子經云。第一名彌酬迦。第二名彌迦王。第三名騫陀。第四名阿波悉魔羅。第五名牟致迦。第六名魔致迦。第七名閻彌迦。第八名迦彌尼。第九名梨波坻。第十名富多那。第十一名曼多難提。第十二名舍究尼。第十三名揵吒波尼。第十四名目佉曼荼。第十五名藍波。此十五鬼神常遊行世間。爲諸嬰孩小兒而作於恐怖文。依之爲除小兒怖畏修此法也。此護諸童子經釋迦如來成道初。大梵天王來詣佛所。此十五鬼神各〻惱亂諸小兒之作事因緣一一述之。誦我所說陀羅尼呪者。令諸女人所生男女長壽安穩無患。釋尊亦印可之。重說神呪。令諸嬰孩兒子永離恐怖。終令保年壽也。故云護諸童子陀羅尼經也。

問。依陀羅尼除鬼神惱亂尤有其謂。何唱彼十五鬼之名字。彌增威力。可作恐怖。如何

答。經云。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破爲七分。如阿梨樹枝。世尊我今說此陀羅尼呪。護諸童子。令得安穩。獲其長壽。此十五鬼神常食血肉。以此陀羅尼呪力故。悉皆遠離不生惡心。令諸童子離諸恐怖。安穩無患文。依此眞言之功力。悉遠離不生惡心也。唱名善神等顯名字時。彌增勢力施利益。惡鬼神等唱名字。顯形體之失勢力也。又唱名字供之。改邪心歸善心。必作擁護。例如聖天者。人身如影不離作障礙。雖然崇之供之歸致擁護成悉地。凡天等法皆以如此歟

或抄云。聖天胎內之時爲衣那。胎外之時笠也。成佛之時天蓋也。自凡身至佛果不離聖天。若胎內不聖天坐者。誰人得生安種。聖天利益如是。又自入胎初至出胎十五歲。聖天不相離。其聖天者十五童子是也。護諸童子陀羅尼經者。說此功能。卽此十五童子爲貴人者成聖天眷屬守護彼人。爲愚人者成荒神發災禍。故小兒等煩時書十五童子功能。可懸頸也云〻

道場觀事

種子字。諸天通種子也。故用之。別種子字也。三形箜篌或鼓也。乾達婆王者能調樂。故以樂器爲三形也。法華經云。樂乾達婆王文 青龍軌云。乾達婆王〇引入淸淨平等聲。演出言詞美妙音。所有聞者令歡喜文

形像事

形色經云。樂乾達婆王。頂上八角冠。身相赤肉色。身以大牛王。左定執簫笛。右惠持寶劍。具大威力相文 十卷抄云。乾闥婆王形。如冥官甲冑形。坐石上垂右足。以右手押膝。左手持戟。利毛形。頂上有牛頭。老年宿德形云〻 或圖云。三戟叉。各一叉指貫五鬼。三叉合十五鬼也。三井寺易產生法曼荼羅云。右栴檀揵達婆鬼神王。著甲冑著師子冠。分相身黑赤。左持如意珠。右執三股杵。結十五鬼頭云〻

十五鬼神事

今次第前後左右有十五鬼神云〻。若委細觀之者。種子形像可觀之歟。廣澤次第有十五種子(或字通用)變成十五鬼。各〻圍繞云〻。實任次第云。栴檀乾闥婆王。其荷葉邊有字成十五鬼王。七萬八千鬼神前後周匝云〻。此等次第雖出種子。於三形尊形者不觀之歟

彌酬迦。牛形
彌伽王。師子形
騫陀。鳩摩羅天形
阿波悉摩羅野狐形
牟致迦。獼猴形
魔致迦羅剎女形
閻彌迦。馬形
迦彌尼婦女形
梨婆坻。狗形
富多那猪形
曼多難提猫子形
舍究尼。烏形
揵吒婆尼鷄形
目佉曼荼黑狐形
藍婆。蛇形云〻

十五鬼各〻名字初一字取之爲種子也

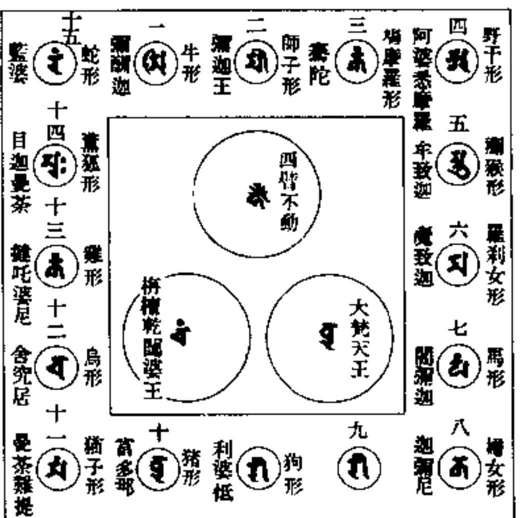
乾闥婆王印言事

青龍軌云。乾闥婆密印。內縛申水輪

二一九

歸命尾戌馱清淨義 薩嚩二合羅嚩引係𠆙出平
等義言出清淨香也。皆是世尊三昧也。 婆嚩二合賀引
廣大軌攝大軌全同之。或云。乾闥婆王。定空加三中水
[梵字]
私云。加三者。以空押地火風甲立水也
羅刹衆印言事
言出青龍軌。印不說之。故用通印歟
諸藥叉印言事
言出青龍軌等。印未檢本說也
青龍軌云。虛心合掌。火空內相叉。二風如鉤形。水合竪。自在能食噉。無常迅速名藥叉。常食衆生無厭足。是世尊弘誓願常食衆生垢障。令住法界胎藏中
歸命藥乞叉二合是乘義句是噉食義也 濕嚩二合囉自在於食 一切煩惱而自在。故爲名 婆嚩二合賀引
又云。內縛水竪。二風屈文若今依之。改內縛作外縛歟。內縛除內障自證義。外縛除外障化他義也。今爲除小兒障礙作外縛歟
禮佛事
南無摩訶毘盧遮那佛
南無釋迦牟尼佛
南無大梵天王
南無栴檀大鬼王
南無十五鬼神王
南無一切三寶
私云。出石山道場觀也。釋迦牟ゝゝ次
南無不動明王可加入之也

壇圖事
佛供居次第流ゝ異說有之。所詮可隨漫荼羅座位歟

此曼荼羅圖唐本樣云ゝ。俊寬云。賢覺圖也云ゝ
西院次第云。每供物後書十五鬼名。於札立之三方立之自艮右遶。不動婆王等不可立札也。檀敷用薦。但師說如例所用布也。於供師座者半疊上。敷薦云ゝ
童子經略作法
口云。於施主家。若阿闍梨住房書之。白月八日十五日。若黑月八日二十三日十五日降日用之。若件日惡日者。可用他吉日也。
先平旦酌井花水一桶。小兒生氣方水汲之。承仕役也。是閼伽井硯水料也
問。井花水者何水乎　答。本草云。井花水者味甘平毒。此水井中平旦第一汲者。師云。華水者時水。花云ゝ。或丑時水云花水也云ゝ。次母子洗浴。著新淨衣。持八齋戒。凡不可令石女須宇女末裁縫淨衣等。亦不可令見件物具等。於產生所石女宜憚之故也。總法衣等類所悉地具足尤可令禁忌。凡女人者產生爲業。於石女者違其儀故也云ゝ。但八齋戒受持事。至施主許書寫供養之儀也。不然時無用此作法歟。食時以前依便宜處。若持佛堂等也。東方懸十五童子曼荼羅。於其前向東方。立花机一脚供香花。机前敷半疊一枚。右邊置童子經本同料紙幷硯筆墨小刀水入等。皆居折敷一枚也。料紙用白薄或薄紙或色紙等。其長一寸五分若二寸三分金定也。切紙五六紙。續之。兼施主儲之也
廣澤云。寫經燃火。夜中可終其功。彼鬼神等畏其形故也云ゝ
以花水入閼伽花瓶等。又硯水取小兒生氣方桑木東差枝。細刻浸硯水。若懷姙間有此作法者。母生氣方花水幷桑枝可用之也。次阿闍梨著淨衣白衣
次著座
向東方。是增益方。亦延命方。又藥師方也
次淨三業。三部被甲護身
次唱云
南無栴檀乾闥婆王百遍。以數珠記數也
南無彌醯迦七遍

南無彌迦王七遍
南無蘘陀七遍
南無阿波悉摩羅七遍
南無牟致迦七遍
南無摩致迦七遍
南無闍彌迦七遍
南無迦彌尼七遍
南無梨婆坻七遍
南無富多那七遍
南無曼多難提七遍
南無舍究尼七遍
南無揵吒波尼七遍
南無目佉曼荼七遍
南無藍波七遍
次右手取墨。誦去垢明。加持硯水二十一遍
〔梵字〕
次磨墨（書寫間再不可磨之）次執筆逆順誦〔梵字〕二字。
加持各二十一遍（如常灑水時以筆代散杖）次書寫童子
經。但不書譯者之名。於譯字有憚。音通厄
字故也。墨再不磨。筆再不可執。殊致精誠
不作餘念。無言一座可書之也。其寫經之
間燒名香不斷之云々。或云。斷食書寫之
也。或云。先經端書烏芻沙摩眞言。經奧釋
迦種子〔梵〕。梵天〔梵〕。乾闥婆〔梵〕。或〔梵〕可書之
也云々。經書寫畢。桑木東差枝爲軸（或木今）
端不出之。以生歲色紙白地（丁子）爲表紙。無紐
也。生歲之色者。寅卯歲木青色。巳午歲火
赤色。丑未辰戌歲土黃色。申酉歲金白色。
亥子歲水黑色也。但當流不用軸表紙。只
卷之。其上亦以別切紙卷之也

壇場莊嚴

東奉懸童子經漫荼羅（西向）其前立壇。壇
上幷同四面引壇敷布。佛供二十坏如圖。
是非蠟燭供。白佛供也。此圖外無佛供也。
若略儀用洗米也。又一座之行法故無粥
云々。石山云。大小幷十六盃供物（洗米乳粥一盃）
蘇密若菓子等云々。小野流洗米十七坏。
菓子同之。開白日中此定也。初夜無供物。
後夜用粥二坏云々。脇机置名香新寫童
子經（無軸表紙）古本經（爲轉讀）五色糸等也。此五
色糸以紙裹之。是結線料也。兼縒之。其長
經五尺許（金定尺）如常五色糸縒之。其合次
第如胎藏白赤黃青黑也。總合之糸勢細
少箸許也
或云。付東可縒之。作結如例。薰燒香置机
上。以不動劍印。一字明加持二十一遍云々

供養作法

先普禮　次着座　次著座普禮　次塗
香　次三密觀　次淨三業　次三部被
甲　次加持香水　次加持供物　次〔梵〕
字觀　次淨地　次淨身　次觀佛　次
金剛起　次普禮　次表白　次經題名
次發願
至心發願　書寫經典　功德威力
護持小兒　息災安穩　無病長壽
恒受快樂　乃至法界　平等利益
次四弘（或五大願）　一切普誦（打金一）　次經釋

次神分等　次五悔等　次發願
至心發願　唯願大日　兩部界會
諸尊聖衆　本尊聖者　不動明王
乾闥婆王　諸鬼神等　所設妙供
哀愍納受　護持小兒　息災安穩
無病長壽　恒受快樂　乃至法界
平等利益
次五大願　次普供養　次三力偈（打金一）
次大金剛輪　次地結　次四方結
次道場觀
境上有〔梵〕字變成宮殿。其中央有瑟瑟座。
座上有〔梵〕字變成利劍。變成不動明王。身
青肉色。大忿怒形。肥滿端嚴。口目皆張。利
牙出上。四臂具足。左右上二手金剛拳頭
指小指各曲如鉤安口兩角。其相如牙。次
右手持劍。左手持索。遍身出火焰。威光熾
燃能燒盡鬼神等邪心。二童子侍立左右。
表順逆二道。又尊前有〔梵〕字變成荷葉座。
座上有〔梵〕字變成篳篥。篳篥變成栴檀乾
闥婆王。衣服嚴麗。兼著甲冑。左手押左膝。
右手持三戟鉾。前後左右有十五鬼神及
衆多眷屬。前後圍繞。如是觀已。加持七處
（如常）
次大虛空藏　次小金剛輪　次迭車輅
次請車輅　次召請（大鉤召眞言末加本尊名號幷召請之句）
次金剛網　次火院　次大三昧耶　次
閼伽　次花座　次五供養印明　次獻
供　次讚
唵比旨比旨曩誤率都帝娑婆賀

次普供養。三力。祈願
次禮佛
南無摩訶毘盧遮那佛
南無釋迦牟尼佛　南無不動明王
南無大梵天王　南無栴檀大鬼王
南無十五鬼神王　南無一切三寶
次本尊印明。大日眞言 智拳印
不動印言 劍印。慈救
乾闥婆王印 內縛。申二水勿頭合
歸命尾戌馱薩嚩羅嚩係儞娑婆呵
羅刹衆印 金剛合掌
歸命落乞叉二合細毘藥二合娑婆賀
諸藥叉印 外縛。水竪。合。風屈如鉤
歸命藥乞叉濕嚩囉娑婆賀
念誦　佛眼。大日。釋迦。光明。不動。梵王。乾闥婆。童子經訓讀之
結線
結線事。取脇机所置五色線。誦慈救呪一返。卽成一結。左手中指頭指之間挿念珠取數。以頭大兼相助引出結之。其隙相去二三分許也。卽誦百八遍。結線百八度自結。本結始也。大師御記云。以五色糸付師左手。糸末令持他淸淨之人。呪一結盈一百八返云云。亦稱十五鬼神名號。十五結。百八結末所殘結之。都合百二十三結也
彌酬迦　彌迦王　蹇陀　阿波悉摩羅
牟致迦　摩致迦　閻彌迦　迦彌尼
梨婆怟　富多那　曼多難提　舍究
尼　揵吒波尼　目佉曼荼　藍婆
汝今疾去。行速如風。如是十五返誦之。結畢返置結泉於脇机也
問。經云。當以五色線誦此陀羅尼。一返一結作一百八結文此陀羅尼者多姪他阿伽羅伽之眞言也。說功能云。若有鬼神不順我呪者。我當令其頭破爲七分。如阿梨樹枝文尤可用此呪。今何用慈救呪乎
答。經云。到於四方。隨彼十五鬼神所住之處。與栴檀乾闥波大鬼神王。令以五色線縛彼鬼神文此乾闥婆王者不動明王化身也。故今不動乾闥婆王爲本尊。尋源是不動明王之本誓悲願也。依之誦慈救呪。猶爲秘說也
問。經云。書其鬼神名號。使人齎此書線。語彼使言。汝今疾去。行速如風文何今十五結唱神名乎　答。彼神名字卽書唱只同義也。凡眞言敎之習。雖經軌說。以師傳爲本。此故諸尊法自違經軌文是多也。或云。經云。以五縛縛彼鬼神者。由呪力故於彼五所左右手足幷頭也可蒙縛也。配此五所云五縛也。是祕說也。又六字經悉被五縛。是又同義歟云云
今相傳所持童子經。以五色線縛彼鬼神云云。不審處集諸本校合之處皆以如此。或唐本經云。今以五綵線縛彼鬼神文都不見五縛。若惠什等本寫誤歟云云
次羅刹衆。諸藥叉。大金剛輪。一字。法施心經
仁王經等云云
次後供理供。事供　次讚　次普供養。三力。祈願　次禮佛　次迴向　次迴向方便
次解界　次撥遣彈指　次三部被甲
次普禮　次經封
經表以別切紙又卷續飯付。彼續目上上下[siddham]字二書之。經尻頭續飯。封此上以白練糸不縒之先竪懸纏四方。尻頭糸如十字自上至下。次第纏卷之十。卷許竪糸下末纏糸末。眞結留之。是口傳也
上
又樣
是上結留也
又經封事皆悉如前。但以糸先自下至上。十文字結之。自下次第江比須懸纏上之上留也。是一說也。諸師大旨此定封歟
自是チカヘ始也
又寶勝法印口傳云。經封樣。經書了以桑木束指枝爲軸。白地表紙不用紕。其後五色糸不縒之。只取合五筋。自經下至上。亦違自上至下。加良計天如十文字。自下至上次第江比須懸纏之上留也。其後以別紙裹其上。如常護續飯付。彼續目上下書[siddham]字也。此外無別事也

已上皆當流相傳樣也。隨意可用之也。信運阿闍梨云。經封時糸ヲ中心ヲ卷經中分ニ當ツ同經中分糸ヲ上サマヘアケテ經上ト等分ス成ス又同經中分下サマヘ糸ヲ下ヘテ經下ニ等分ス成ス上糸ヲ下サマニ卷下ス下ス糸ヲ上サマニ卷上ニ糸ヲ經中封止。封了經上下ニ[梵字]字可書云云

覺印闍梨云。經書了。軸表紙ヒモ尤可有也。其上薄樣裹テ。上下四方書封送之云云

信興云。經書了。以五色糸卷固。其上以紙裹之。上下書封。所謂[梵字]字也

私云。[梵字][梵字]二字是準和國封字也。天竺封用此字也。依之或流[梵字]如此書三字也。是皆封字也。又[梵字]異形。[梵字]字此字書也。但當流不爾也

次結線糸 五色 裹別紙相具此經。共送施主之許。爲小兒護也

以生歲色絹爲袋。向玉女方令懸頸。若令安小兒之枕上也。七歲迄持之。或十五歲以後母可取持之也

若懷姙之時書寫供養。產生以前母持之。產生以後者令持小兒也

大師御次第云。次件百八結糸芥子等令持生子枕方者。大安樂更無病患。世俗不知此旨。只大底書持者無殊驗 文 隨聞記云。先撰吉曜吉宿日。其夜密取檀越生氣方水。或靈驗水一日之中ニ書レ供養 但於供養多日之致功爲勝。或三日或七日也 以本命木爲軸。裹用生年色絹。以五色糸爲緒 一色九筋帳用一種糸。不離他。或染糸一處處數糸良左ニ合右令纏。以五大輪異言隨色加持一呪一處 結。五色五大也。或五色鎖以裹之 若損破時不捨糸絹。其上可裹作法時斎生女人根缺人不見之云云

埋供物事

供養畢供物等燈明土器等不殘皆入新桶。覆蓋以紙繩十文字加良計其如此。送施主許令埋小兒生氣養者方 天避一帝白方也 莫令食鳥犬等。埋時誦鬼神遠行呪。童子經有二呪。其內後呪號鬼神遠行呪也。若懷姙時書寫供養。母之生氣養者方埋之也

大師御次第云。以清桶梵天供物小小諸鬼神供物入桶內。尋子生氣養者方。堀穴深入件供物不爲鳥犬食之。但可避天一大白方。卽誦鬼神遠行大呪 文

問。天一大白者。以何知之乎 答。天一者曆注之故可見彼也。大白者一日在東。二日辰巳方。三日南。如是八方順ニ迴ツ上下ニ配之。亦十一日東方也。可知

私云。依師傳爲令見安。如供養次第記之。故本次第前後相違也

同經供養作法 大師御記云云

此作法只書寫供養儀也。薄雙紙此作法也。是無子細云云

白寶口抄 守護經法

本書事

守護國界主陀羅尼經十卷 般若三藏譯

貞元錄外澄海珍觀

守護經釋二卷 大師御作

攝眞實經

次第 石山

出來事 付國王守護

經第九云爾時祕密主金剛手復白佛言世尊如佛所說諸佛常住平等三昧等覲衆生猶如一子今者云何但言守護國界主耶諸有貧窮孤獨子因苦無依無歸無救無護何不愍念而守護耶爾時如來告金剛手言善男子諦聽當爲汝說諸佛非不住於平等三昧由平等故守護國王善男子譬如良醫見小嬰孩身縈疾病不能勝醫藥乃以良藥令母服之由母服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛如是哀愍而守護國王王獲七勝益何等爲七所謂若能守護國王卽守護國之太子若守護太子卽守護大臣若守護大臣卽守護百姓若守護百姓卽守護庫藏若守護庫藏卽守護四兵若守護四兵卽守護隣國如是一切皆安是故國王與諸衆生爲日月爲燈爲眼爲父爲母若諸有情無眼無燈無日無月無父無母身命可存若無國王不可安立又如大龍池龍若住時水常盈滿龍毒水族皆安龍去時水沽潤水性屬皆滅無餘國王亦爾若諸國王受持陀羅尼門能令無量無數衆生現在安樂長守尊貴身壞命終得生善道是知國主善能關閉諸惡趣門開示人天煩惱正路故我偏說守護國王文

勤修事

大師表 性靈集第一在之

奉爲國家請修法表一首

沙門空言空幸沐先帝造雨遠遊海西儻得入灌頂道場授一百餘部金剛乘法門其經也則佛之心肝國之靈寶是故大唐開元已來一人三公親授灌頂誦持觀念近安四海遠求菩提宮中則捨長生殿爲內道場復每七日令解念增等持念修行城中外亦建鎭國念誦道場佛國風範亦復如是其所將來經法中有仁王經守護國界主經佛母明王經等念誦法門佛爲國王將說此經摧滅七難調和四時護國護家安已安他此道祕妙也空雖得師授未能練行伏望奉爲國家率諸弟子等於高雄山門從來月一日起首至于法力成就且教且修亦望於其中間不出住處不被餘妨雖蟷蜋心體羊犬神識此思此願常策心馬況復覆我載我仁王之天地開目開耳聖帝之醫王欲報欲答罔極無際伏乞昊天鑒察款誠之心不住懇誠之至謹詣闕奉表陳請以聞輕觸威嚴伏深戰越沙門空誠惶誠恐謹言

弘仁元年十月二十七日

沙門空海上表

口云大師經法始此守護經法也但法三宮以仁王經法爲始寛助記請兩經云〻私勘云大師奏狀來月從一日起首云〻定有御勤行歟但惠什闍梨云守護經法雖有大師奏狀大師御勤修未見其證據況其後又云私修行事未見歟云〻實任云此法勤修舊記未聞之耳云〻仁王經法不灌鈴云 法三宮 眞言最初揚公家御祈大師始令行云〻靈驗尤有之云〻但大師御作仁王經般若經念誦次第法奧云以此經次第并祕密曼荼羅繪圖陪講經座經嵯峨天皇高覽畢

時弘仁十三年九月十三日云〻

大師奏狀者弘仁元年也此講經弘仁十三年也若守護經法無大師御勤修者以仁王經法可爲公家御祈最初歟

請雨經法者大師傳云天長元年甲辰依旱災奉勅於神泉苑可修請雨經法云〻爰守敏大德奏狀云守敏已上臈也云〻以下在彼傳若請雨經法大師御勤修最初歟然者仁王經法之後也委細猶可勘之

守護經法勤修事伊豆闍梨云奉圖此法[illegible]先師禪定仙院御祈每月七日誦眞言奉祈寶壽長遠之由予相次依院宣勤此御念誦奉御卷數云〻

御念誦所

奉念

守護國界主陀羅尼 遍

右謹依院宣始自六月二十六日至于今日幷一七箇日夜間持念上件眞言奉祈太上法皇御滅罪生善御願圓滿之由仍勤遍數謹解

年 月 日 大法師

請書

被 宣旨云天魔示變地頻震動而近日聖體不豫玉體背例依之仰經王之本誓持萬乘之玉體思食者也傳聞守護國界主經者偏護國主施無爲云々仍自來八日修須彼御念可被奉祈玉體安穩天長地久之由如件

月 日 某

請文

謹請 宣旨事

右守護國界主經者國家泰平之指南聖朝安穩之方軌也經王勝用聞首題有憑者歟仍自來八日以數口僧侶可奉祈天變怪異寶壽長遠之由狀所請如件

月 日 某

私云舊載之此法勤修之證據歟

經名字事

經一此經具有百千名字所謂名爲毘盧遮那廣大三密甚深一字經亦名三界最尊勝經亦名如來說大悲門亦名聞如來法不空得記亦名如來微妙法藏亦名如來妙究竟果亦名如來微妙法眼亦名普照諸法寶炬亦名能斷一切邪見亦名顯示諸法平等有如是等一千名字如是名中雖皆甚深決定說一名字守護國界主陀羅尼經文同九云若護國土獲七勝益何等爲七所謂若能守護國王卽守護國之太子若守護太子卽守護大臣若守護百姓若守護百姓卽守護庫藏若守護庫藏卽守護四兵若守護四兵卽守護隣國若如是一切皆安文

口云守護國界主經者限一國也大日金剛頂經者限一切衆生蓮華三昧經者爲一衆生也但此經未渡經也云々守護經殊護國土有勝益故次第注云爲鎭護國家殊可修此法之旨所見也云々

本尊事

金剛界大日云々

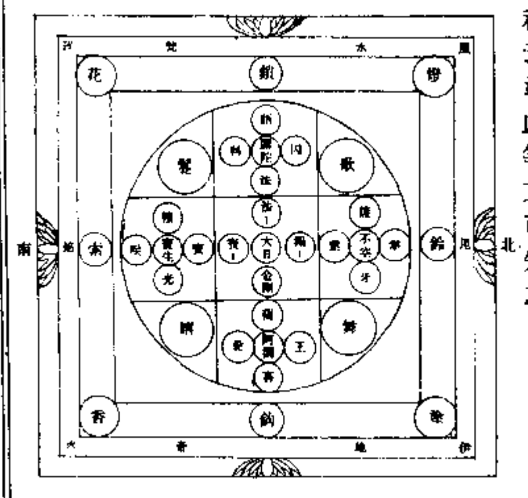
經九云若阿闍梨若山野〇泉流盈滿或大河側或近龍池可建曼荼羅〇選擇地時其地若有沙石瓦礫樹根株杌髮毛爪齒穅麩灰炭骸骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪建曼荼羅場擇地已闍梨當選好宿直日於淸旦時吉祥相時五體投地禮如來足隨其力分隨心廣狹以建壇場量極大者一千由旬或復九百七百五百三百一百一由旬量或七肘量五肘三肘或一肘量或一手掌乃至一爪甲量或我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則當界方作面開一門上安闕閣以爲莊嚴一面各自有三十二礫手之量四周欄楯盡成三重共十二角以種種寶用作華臺而爲莊嚴於壇中心畫毘盧遮那如來之像幷畫四波羅蜜菩薩四方四佛各四菩薩或安種子一々菩薩各有一俱胝那由他菩薩以爲眷屬次安十二供養菩薩最外一院安置十天文

私云最外一院之十二天坐位者如攝眞實經歟

攝眞實經下云東方門首帝釋坐位南方焰魔羅王坐位西方水天坐位北方毘沙門天王坐位東北角大自在天坐位東南角火天坐位西南角羅刹天坐位西北角風天坐位上方大梵天坐位下方堅牢地神坐位我今已說座位次第文

大日經疏云上方諸尊多帝釋之右下方諸尊多依龍尊之者上謂空居下謂地居也文

私云準此等文可知之

實任云。[梵字][梵字][梵字]本有遍知院云〻口云。經云。一〻菩薩各有十億俱胝那由他菩薩。以爲眷屬文若畫像[梵字][梵字][梵字]之時。羯磨會諸尊像處合掌菩薩每尊一菩薩畫之。併如胎藏界眷屬菩薩云〻又經云。或安種子文若種子[梵字][梵字][梵字]之時。中央大日種子書𑖌𑖼字。四佛種子[梵字][梵字][梵字][梵字]也。餘如金剛界羯磨會。亦諸菩薩之處[梵字]字無尊。一字菩之。如胎藏眷屬菩薩。外院者金剛界羯磨會二十天除之菩十天種子。又經云。閣〃閣ゞ云〻是古來難義也。切音閣閣者樓閣上重造物也云〻此金剛座上造物有之歟。或云。閣閣者在左四閣也。在右四閣也。是野〃只〃良〃也。表守護之義歟云〻

種子事

𑖌𑖼字以之爲大日種子。經九云。佛言祕密主。我於無量劫中修習波羅蜜多。至最後身六年苦行。不得阿耨多羅三藐三菩提成毘盧遮那。坐道場時。無量化佛如油麻遍滿虛空。諸佛同聲而告我言。善男子云何而求成等正覺。我白佛言。我是凡夫未知求處。唯願慈悲爲我解說。是時諸佛同告我言。善男子諦聽當爲汝說。汝今於鼻端淨月輪。於月輪中作唵字觀。作是觀已。於後夜分得成阿耨多羅三藐三菩提。十方世界如恒河沙三世諸佛。不於月輪作𑖌𑖼字觀。得成佛者無有是處文又云。唵字卽是毘盧遮那佛之眞身一切陀羅尼母。從此能生一切如來。從如來生一切菩薩。從菩薩生一切衆生。乃至少分所有善根。此陀羅尼具如是不可思議威德功用文守護經抄大師御作云。今此經者二處二會之說。所謂天上一處一會。及人中一處一會。先處會約毘盧遮那佛。後會約釋迦如來。故經九云。佛告祕密主言。善男子。毘盧遮那世尊色究竟天。爲天帝釋及諸天衆已廣宣說。我今於此菩提樹下金剛道場爲諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門。守護經云。善男子陀羅尼母所謂唵字。所以者何。三字和合爲唵字故。謂婀烏莽。一阿字者是菩提心義。是諸法門義。亦無二義。亦諸法果義。亦是性義。是自在義。猶如國王黑白善惡隨心自在。又法身義也。二烏字者卽報身義。三莽字者是化身義。以合三字共爲唵。攝義無邊故爲一切陀羅尼首。與諸字義而作先導。卽一切法所生之處。三世諸佛皆觀此字而得菩提。爲一切陀羅尼母。一切菩薩從此而生。一切諸佛皆觀此字而得菩薩。爲一切陀羅尼母。一切菩薩從此而生。一切諸佛從此出現。是一切佛一切菩薩諸陀羅尼集會之處。猶如國王住於王城臣佐輔翼采女圍繞。或出遊巡狩還歸皇居。必嚴四兵導從千萬。但言王住王之往來。雖不說餘而無攝。此陀羅尼亦復如是云〻

問。今本尊金剛界大日也。尤以𑖌𑖼字可爲種子。何用𑖌𑖼字乎　答。[梵字]字果體種子也。今此法一向化他法也。大日供養衆生養也。𑖌𑖼字供養種子也。𑖌𑖼字虛空庫菩薩種子也。理趣經云。一切如來種〻供養藏廣大儀式如來文同釋云。是虛空庫菩薩之異名也云〻又云。此菩薩主一切供養門文卽自內向外。以供養一切衆生本有本覺佛。爲最極第一供養故金界大日供養會大日。以𑖌𑖼字爲種子。是自受法樂互爲供養義。卽以供養衆生佛爲本誓云〻或云。𑖌𑖼字虛空庫菩薩種子。此菩薩以寶體自庫藏取出他與菩薩也。大日自性身以寶珠直與他。故今以𑖌𑖼字爲大日種子也。施寶體者淨菩提心。如意寶珠如實知自心。菩提心智除蓋障三昧理不二。依大行修理智互融。無心一念成就寶體眞實施也。兩部同受供養也。此內證施出外施諸法。故自他依正悉依此大施成自體者也。𑖌𑖼字爲心供養事內心施故也。祕藏記云。唵字有五義。歸命供養驚覺攝伏三身義文

三形事

堤婆者五輪五大色之塔也。金界大日三形是也。故次第云。但師說以塔婆用三形。隨又相叶經意歟。仍以塔可爲正說云〻又云。或云。以寶珠爲三昧耶形。是最祕傳也。所謂源運等之傳云〻守護經九云。有一陀羅尼。卽是一切陀羅尼母。名守護國界主。若有菩薩受持證得此陀羅尼。則其身同如意寶。衆生見者所願滿足。亦能速得無上菩提文

〔梵字〕字寶珠之由緒見經文。尤深理也。此三形輪上寶珠也。祕藏記云。寶珠遍法界云〻一法界〔梵字〕〔梵字〕五佛皆以寶珠用三形也

道場觀事

朱付云。五大色異。常途雖爾依經說用之云〻經一云。作五大觀。一者觀地作白色觀。二者觀水作綠色觀。三者觀火作黃赤色觀。四者觀風作黑色觀。五者觀空作青色觀 文

口云。空青色亦雜色也。是須彌山南方吠瑠璃之綠色故。映徹彼色青色也。風黑色無子細。火黃赤色。黃者赤淺色也。水綠色虛空色映徹故也。本色白色也。今依現色云綠色也。地白色是表本有色歟。白衆色本故也。〔梵字〕字白色事有本文。是菩提心白淨色也云〻

〔梵字〕字事

〔梵字〕字者作業不可得字也。作業成辨之故爲大宮殿種子也

金剛城事

次第云。金剛城中金剛座上觀曼荼羅。以之爲祕說。此事尤可然。相叶經文歟。佛施金剛座上說此經之故也云〻

經一云。薄伽梵住伽耶城。去城不遠菩提樹下○爾時如來處於衆會坐金剛座。威德巍〻。見者淸涼如秋滿月。身心寂靜。如大梵王○一切衆會一心合掌。時菩提樹王於其四面各七由旬云〻金剛座高一由旬。縱廣正等半由旬。以百千萬億微妙之衣敷其上。懸衆寶蓋。垂諸網鐸。衆寶繒綵以爲幢幡。羅列建立○於座周皆以金剛。爲其地平坦如掌。淸淨潤澤。香潔柔軟。蹈則沒足。擧則還復。衆生見者欣樂無厭。爾時諸天爲供養佛。雨天妙華○忽於其地涌出數百寶蓮花。大如車輪○時去金剛座四隅不近不遠有寶樹。從地涌出七寶所成高一由旬半。枝葉周匝一由旬○如處金剛座。威德特尊光明○逾百千日 文

問。依此文者。今經者釋迦尊說也。菩提樹下說金剛城曼荼羅也。於金剛座說之給。故號金剛城曼荼羅。然者以釋尊可爲本尊。今用大日條如何　答。經九云。毘盧遮那世尊色究意天爲天帝釋及諸天衆已廣宜說。我今於此菩提樹下金剛道場爲諸國王及汝等略說於此陀羅尼門 文 知今經者大日化身說也。準此說經座今道場觀用之。雖爾本尊大日也。同九既阿闍梨建立曼荼羅壇場可勸修之旨說之。彼云。我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則云〻依之作道場觀。無相違歟

師子座事

略出經一云。於如來部輪中想三種子字。中央想〔梵字〕心字。其字左右想〔梵字〕阿字。以其三字成就天之微妙四面方等師子之座 文 金剛頂義決云。〔梵字〕字輪中種子所變成師子座者。師子者諸獸中王。於諸獸中遊行無畏故。盧遮那佛亦復如是。諸法之王。於諸法中變化無礙故。是故擬師子座也 文

本尊事

口云。種子三形者如前注云。三身佛果也云〻經九云。三字和合爲唵字。一阿字菩提心義。又法身義。二烏字報身義。三莽字化身義云〻三身具足〔梵字〕字所變大日故云三身佛果也。或云。三身佛果者。顯教三身相卽談本有義。密教三身各別談常住。故事新云三身佛果也云〻

印事

能與無上菩提最勝尊者。智拳印名也。經第二云。諦觀自心以爲月輪。當於鼻端不令馳散。淸淨圓滿色如凝雪牛乳水精。而此月輪爲菩提心。此大菩提心本色相爲未成就諸衆生故說如月輪。應以右手作金剛拳當心。握於左手頭指。此名能與無上菩提最尊勝印。卽是本師毘盧遮那如來之印。陀羅尼曰

唵吽惹護娑

以唵字安所觀月輪中。置頂上。如珂雪○自身成毘盧遮那具一切智。亦般若波羅蜜多○想頂上出白光明。下至阿鼻地獄上阿迦尼吒天。其中一切衆生無始生死。無明黑闇盲無智眼。以此般若波羅蜜燈開彼佛眼○若燃一燈久遠闇眼一切皆除云〻

能摧伏事

口云。能摧伏者阿閦觸地印名也。右手觸

地契也。左手取袈裟角常儀也。但口傳不取袈裟角。作拳置左腰。作取袈裟之想也。但今阿閦是如金剛界羯磨會五智印也。如來青色云々

經云。次入不動三昧。面向西方。結跏端身正坐。以右手所被衣服兩角。交過繞其手腕。以拳執之。上出兩角。右手按地名能摧伏印。一切衆魔外道或業不能動。是阿閦印如上。毘盧遮那眞言。以吽字處月輪中置頂上。或阿閦如來從頂放青光〇一々光中有無量青色金剛菩薩作此印。光照東方恒河沙數世界之中。其中衆生遇此光者。所有欺奪剎害惡心皆悉捨離。寂靜不動文

滿願事

口云。滿願者與願印名也。右手作與願。左手常取袈裟角。口傳作拳置右左腰。如不動佛也

經云。行者於南方面向北坐。作金剛結跏〇左手執衣兩角。右仰掌名滿願印。寶生印誦前毘盧遮那眞言。作惹字觀。處月輪中。置頂上。如融金色。此身成寶生如來。從頂上放金色光。一々光中有無量金色金剛菩薩。各々手中雨如意寶。光照南方恒沙世界。其中衆生遇斯光者。所有願求皆得滿足文

最勝三昧耶事

口云。最勝三昧耶者。阿彌陀定印名也。經云。西方面向東。金剛結跏。左手仰掌當膝上。右手仰掌重右手上。以大拇指合頭柱。爲第一最勝三昧之印。能滅狂亂一切妄念。令心一境。卽阿彌陀印。亦誦如上毘盧遮那眞言。作護(擊本)字觀。處月輪中。置頂上。如紅蓮花色。卽成彌陀如來。從頂上放紅蓮花色光。一々光中有無量紅蓮花色菩薩。光照西方恒沙世界。彼中衆生〇皆入三昧云々

施無畏事

口云。施無畏者不空成就施無畏印也。常左手取袈裟兩角也。口傳不取袈裟。如前作拳置左腰也。此五智印無風情。金剛界羯磨會五佛印也。眞言五智共用一眞言。雖然[illegible]之五字大日。[illegible]阿閦。[illegible]寶生。[illegible]阿彌陀。[illegible]不空成就種子眞言也

經云。於北方面向南。金剛結跏。左手如前執衣兩角。右手展掌。竪五指當肩向外。名施無畏。此印能施一切衆生安樂無畏。一切惡人不能惱害。不空成就如來之印。誦上毘盧遮那眞言。作婆(上)字觀。此字處月輪中。置頂上。具五色光〇成不空成就。從頂上放五色光。一々光中有無量五色光明菩薩〇皆施無畏。光照北方恒沙世界。其中衆生〇悉得無畏云々

次第云。五佛皆放隨方光(中方十方。云々普照)

經一云。世尊忽於頂上肉髻之中膚骨毛孔放大光明〇百千光明爲眷屬。下至阿毘地獄。上至阿迦尼吒天。一切所有皆白色。情非情物鮮白如雪山。從口中放大光明。如帝青赤色〇照東方。從金剛座東盡恒河沙世界。其中情非情皆帝青色。復於右肩放大光明。如鎔金色〇照南方。從金剛座南盡南方恒河沙世界。其中所有皆鎔金色。復放背上放大光明。紅頗梨色。從金剛座面盡西方恒河沙世界。彼中衆生見一切頗梨色。復於左肩放五色光。青黃赤白綠色。照北方。從金剛座北盡恒沙世界。其中所有皆五色。一々下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天。照諸世界作佛事也云々

次文意云。五光明收光。歸命右邊三匝入五處云々。攝眞實經上亦說隨方光。大旨不違故略之云々

中尊又印明事

大日自在契者。金剛界三昧耶會之大日印也。師說用之。本尊加持時必可用之也。眞言。[illegible]云々。守護經本尊一字肝心呪者[illegible]字也。或[illegible]以是爲最祕。雖然只同義也

或[illegible]用之

伊豆闍梨云。最祕言也云々

口云。此法本尊加持禮佛次入我々入之前如次第。五佛印明用之。入我我入之後本尊加持。先本尊二種印明也

智拳印。[illegible]大日自在契。[illegible]

次四佛印明如前

正念誦之次本尊加持亦如是。字輪觀次

本尊加持亦同之。如是本尊加持四處也
云々

正念誦事
正念誦用[梵字]也

散念誦事
本尊眞言二種云々
先[梵字]
次[梵字]

迴向輪陀羅尼
[梵字]
唵(一)娑摩(合二)羅(二)娑摩羅(三)微摩曩娑(引)
[梵字]
羅(四)摩訶斫迦羅(引二合)嚩(六上)吽(七長聲)
次第裏書云。修此法之時。加持供物右手作小三股印。用此迴向輪陀羅尼。三股印舒右五指。屈無明指。以大指押無名指甲。所謂此印也云々
私云。餘流右手作五股印也
問。迴向輪陀羅尼者。其意如何　答。小千中千大千界所生藥種花香皆以迴向也。故餘流前供養後供養之次。以金剛合掌印誦迴向輪陀羅尼也
經一云。佛言○以此迴向陀羅尼力。於諸佛前悉得成就眞實供養。一切諸佛悉攝受○若時若昨時。若晝若夜。默念一遍觀察運想○由此力故五無間極重罪業皆得消滅。何況輕罪而不除滅(文)此眞言能滅五逆罪等也

伴僧御加持呪事
不動慈救呪也
餘流用大日眞言
或降三世(寶任)
或用大呪(出于經第九卷)
彼大呪者三十七尊十天呪。合之爲一眞言也
實任云。自四波羅蜜至十天眞言。合爲一陀羅尼云々　惠什云。伴僧守護經呪讀之云々

勸請發願禮佛事
口云。皆如金剛界。又迎請結界字輪觀等皆悉如金剛界也

讚事
四智也

護摩事
口云。就增益修之。爲鎭護國家等御修法就增益可修之也。是習也

部主段(金輪)
自加持
根本印。二手內相叉直竪。二光如劍。二輪並竪。二蓋平屈柱二輪上
眞言曰
曩莫三滿多母馱南(引)勃嚕唵(合三)
召請
大鉤召印
金輪眞言如自加持。加召請句四攝明
供物　同眞言加增益句
撥遣　準召請加撥遣句

本尊段
自加持
智拳印　[梵字]
召請
大鉤召印。眞言如自加持。加召請句四攝明
供物　同眞言加增益句
加持物　如供物呪
撥遣　準召請加撥遣句

諸尊段(三十七尊如常)
次第裏付云。如金剛界者圓居佛位。此經之意者以四佛居四隅方曼荼羅也。仍其定可觀也
私云。增益故方曼荼羅也云々

世天段(如常)
口云。守護經并寶樓閣經無垢淨光經者。雖經法不讀之也云々

白寶口抄　寶樓閣經法

本書事

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經三卷
菩提流支譯　貞元

大寶樓閣廣博樓閣經三卷（不空譯）　海

牟梨曼荼羅呪經是同本異譯經也

梵字大寶樓閣經眞言一卷

梵字廣大寶樓閣金剛劫眞言一本　仁

梵字寶樓閣心眞言一本　仁

表製集第三云。寶樓閣念誦法一卷。翻譯雖終未及進奉句當寫出爲吾進都

勤修事

口云。烏羽院御時實範上人行之。此法修法始也。伴僧六口云々

又云。種[梵字]三鉢尊釋迦事。釋迦法時口訣

畢

道場觀事

寶樓閣經中畫像品云（不空）我今說畫像法。而能成就一切事業。應取新白氎不割截者。或一肘或二肘或四肘令四方等。齋人應受八戒。彩色於新器中盛勿用皮膠。七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來。作說法相坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩。十二臂黃白色。其像四面。正面歡喜。右邊面忿怒相。左邊面開口狗牙上出。當頭上面顰眉怒目。頭冠瓔珞種々莊嚴。於蓮花上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩。四面十六臂。正面歡喜。右面青色。作摩訶迦羅天面。左面綠色。作師子面。頭上面顰眉露齒忿怒。作淺綠色。右邊第一手持眞多摩尼寶。作獻佛勢。左邊第一手持蓮。右第二手作安慰手。左第二手持三戟叉。二手合掌。餘手皆執諸器杖。右第四手持輪。左第四手持劍。右第五手持金剛杵。左第五手持花篋。右第六手持念珠。左第六手持羂索。右第七手持梵夾。右第八手持寶塔。左第八手持須彌山。於蓮花臺上半跏而坐。於其座下畫餉棄尼天女。有八臂。跪坐合掌。作供養佛相。金剛手菩薩座下作吉祥天女。跪坐持寶器。滿盛種々寶供養如來。於吉祥天女後畫金剛使者天女。作笑面。有四臂。種々瓔珞而爲嚴飾。手持種々器杖。餉棄尼天女後畫華齒天女。身著素服。以手持華瞻仰如來。於如來前畫作七寶華。其華百葉以金爲臺。吠瑠璃爲莖。其蓮花上畫作百輻輪。齊輞具足。輪外周匝皆有光焰。於蓮花根下畫四大天王。悉被甲冑。種々嚴飾。手執器仗。蓮花下畫作水池。以七寶莊嚴。於池岸上應畫持誦人。跪坐手持香爐幷持花枝。又持念珠。跪坐瞻仰如來。於寶樓閣上於虛空中畫梵天毘鈕天大自在天。散華供養 文

口云。道場觀依此文也。先七寶莊嚴樓閣者二階也。於此中如來說此經故也

經上云。時彼仙人得法歡喜心生踊躍。於其住處便捨身命。所捨之身巾如生蘇消融入地。卽於沒處而生三竹。金爲莖葉。七寶爲根。於枝梢上皆有眞珠。見者無不欣悅。其竹生長十月便自剖裂。各於竹內生一童子。顏貌端正令人樂見。時三童子卽於是地。竹下結跏趺坐卽入正定。至第七日。於其中猶皆成正覺。彼三竹悉變成七寶樓閣。又於虛空中有大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼。以金爲字。忽然而現。爾時世尊告金剛手言。昔三仙人豈異人乎。今此寶樓閣窣覩波中三如來是。彼時三竹者今妙樓閣是。彼時地者今此地是。彼時世界者今此世界是云々

又云。唯願釋迦牟尼如來爲諸大衆開此窣堵波門。令諸大會見三如來。所謂摩尼寶華幢王如來。種子摩尼如來。金剛超涌王如來。時三如來讃釋迦牟尼言。善哉善哉。釋迦如來今於瞻部洲再轉法輪。薄伽梵可於此坐。爾時釋迦如來卽昇寶塔與三如來同坐而坐 文 樓閣經序品說樓閣幷三如來因緣。此三如來既各別也。不釋尊歟。但釋迦如來卽昇寶塔與三如來同坐而坐云々。仍釋迦如來作樓閣中說法之故。今畫像品畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來作說法相。坐師子坐云々。如來者依次第案之。釋迦如來也。說法相專在釋迦故也。釋迦如來說法之相好如釋迦法。無相違也

右邊金剛手菩薩。十二臂持種々器杖云々

十二臂之持物等。一々不出經中也。師傳

云。十二臂持物者。是如大勝金剛十二臂
持物云〻。但是一向無證據歟。十二臂金
剛手菩薩持物等可勘設處也
左邊寶金剛菩薩十六臂。其持物經中出
之。可知也。以下皆如經說。無子細也
一說最祕傳也事
本尊胎藏大日。是作法界定印。是最祕傳
也。其子細見次第。可知。或說云。祕說以金
剛界大日爲本尊。可懸彼[梵][梵][梵]也
寶任心覺同之
種子[梵]。三形率都婆。印智拳印也
亮惠云。本尊金剛界大日也。三尊釋迦同
座爲四佛。四佛合成是大日也云〻
三部云[梵][梵][梵][梵][梵]種五峯樓閣三變成
毘盧遮那。作法界定印云〻
理云[梵]種五峯樓閣三釋迦尊云〻
私云。流流異義多之。依繁略之云〻
問。次第朱付云。種私[梵][梵][梵][梵][梵]法如何
云〻 次第表裏無此種子。如何 答。野鈔
裏書云。祕說以胎藏大日爲本尊。其時種
子[梵][梵][梵][梵][梵]五字用之。此五字爲塔。塔
變成大日。五智所成之體爲大日。故以[梵]
[梵][梵][梵][梵]爲種子。五字成一體大日種子
可觀樣

[梵]
[梵] [梵]
[梵] [梵]

此種子僻事願[梵][梵][梵][梵][梵]云〻 可尋之

云〻 彼野鈔者。覺洞院僧正御傳受時。依
御尋。被答申事。彼次第裏。直書付給也。其
時種子許有御謬。[梵][梵][梵][梵][梵]被書之。其
事今此次第朱付令注之給也云〻
根本印事
二手作合掌。應置於心上。屈於二頭指。及
以二大指相捻猶如環。二中指蹙屈猶如
於寶形。竪合二無名指。擽開二小指。是名
根本印也云〻
口云。常次第解文也。如次第者依口傳。猶
委細令書之給也
元云。寶樓閣陀羅尼印在經 二手虛心合如
刀印。二中指寶。二名指如獨股。二小指相
去當心。十方諸佛天女指敬此手印云〻 此印如刀印也。今
二佛如環云〻。是相違。此印名樓閣印。是
寶樓閣形也。卽開二大指爲門戶。內可觀
如來說法相。亦開二小指化身出現義也
云〻
[梵]肝心鈔云。印塔印也。中指如寶形。小指
開爲戶。自此門出生化身。是名樓閣印。經
說[梵][梵][梵]。卽是應化身[梵][梵][梵]也。經三種
印明說之。是卽三身印明也。此法花法可
行之。五相成身以樓閣成之。結根本印誦
樓閣眞言。先行法身次可行應化云〻
私云。此大陀羅尼者。說上卷根本陀羅
尼品。此根本印不說此中。下卷說金剛
師子座印。彼印云。二手合掌屈二頭指。
捻二大甲。竪二中指。如金剛杵形。普並
竪二無名指。以二小指蕊在無名指背

文 若此印歟。今印相但不似次第印文
也云〻
陀羅尼功能
寶樓閣經上云不空若讀若誦受持若佩身
上。乃至聞聲手觸及影其身。及轉觸餘人。
決定當得不退轉無上菩提。能於現世獲
無量百千功德。遠離諸罪。成就一切善根。
摧伏諸魔。於諸世間皆得敬愛。於一切處
皆得供養○臨命終時心不散動。一切諸
佛現前安慰文
又云。若有衆生聞此陀羅尼受持讀誦精
勤修習憶念不捨。求大成就。乃至聞名。或
復手觸。或佩身上。或纔眼覩。或書經卷。或
書帛素。或書牆壁。一切衆生若有見者。五
逆四重誹謗正法。捕獵屠兒魅膾盲者聾
者所惡者瘂者癩者。貧窮下劣毘那夜迦。
觸者惡星陸逼者七曜害者。彼等諸人聞
此陀羅尼。決定當證無上菩提。乃至傍生
鹿鳥蚊䖸飛蛾螻蟻及蛤類胎藏生化生
濕生等諸衆生聞此陀羅尼名者。當決定
證得阿耨菩提。不應疑惑文
又云。若纔聞此陀羅尼。除滅一切惡趣。若纔
能纔誦卽得不退轉無上菩提正覺。若纔
念此陀羅尼者獲福無量。何況久能誦持
其福不可校量文
同中左初云。獲無量殊勝功德。若造五無間
罪。誹謗聖人。誹謗正法。應入阿毘地獄者。
由誦此陀羅尼十萬遍。一切業障悉皆消
滅。得不退轉獲宿命智文

同下 初左 云。世尊如來今於世間。然大法炬建立陀羅尼法。若有見聞此陀羅尼者。與佛無異。如此衆生決定常得無上正覺。捨離一切諸惡業障

又云。汝今諦聽。我爲汝說陀羅尼印法。付囑於汝。爲諸未來一切衆生汝應受持。爲我流布當加敬護。猶諸佛同入如來道場之想。同見如來博大法輪。亦如守護諸佛舍利。勿以此法於後世時妄相付與下劣賤人惡性衆生破戒衆生懈墮衆生邪見衆生小乘衆生貪欲衆生我慢衆生。如此之類疑不須。若說此陀羅尼如來舍利。若有薄福衆生聞我此法。便令損壞。當知此等如毀謗佛無有異也。是故金剛菩薩應懃加護勿妄傳授此呪。所在之處如佛無異 文

又云。或於佛前有舍利塔前。面向東坐端意寂靜。發慈悲念根本呪心呪隨心呪 文

心印

口云。此心印者又名安慰印也。安慰者可尋之。經上云。一切諸佛現前安慰 文 但此文大陀羅尼功能也。非印功能云々

又云。此印習寶珠印也

心陀羅尼

[梵字]

唵一摩抳嚩日禮二合吽

次第朱付云。[梵字]字讀事云々 是依漢字者。嚩日禮之故無子細歟

隨心印

口云。大旨如先少違也。是左右共大指與頭指相捻計也。已上三種印。菩提流支譯經不空三藏譯經大同小異也。但三種印共今次第解文印相皆相違。不似經說印相。明是師傳歟。可撿之也

[梵字]

唵一摩抳馱上禮吽泮吒半音

已上三種眞言出經下卷也。是本尊印眞言云々

金剛手印言。寶金剛菩薩印言

口云。此二菩薩印言經中出之。眞言本尊加持時可加用之。經中四天王吉祥天女餉奇尼天女使者天女花齒天女等印言。同雖說之。當流不用之。是師傳也。餘流皆加用之歟

散念誦事

口云。無能勝者結界明王。故用之也

伴僧御加持呪事

口云。陀羅尼者根本大陀羅尼也

勸請發願事

口云。同釋迦法也

禮佛事

口云。如常三十七尊之次。釋迦金剛手寶金剛之梵號用之也

[梵字] 釋迦三遍

[梵字] 金剛手一遍

[梵字] 寶金剛一遍

讚 四智也

結界 無能勝明王也

召請 大鉤召印明也

字輪觀 五大也

護摩事

就息災修之。又爲滅罪修之。又爲亡者修此法云々

或云。增益法 實任

或云。此法屬敬愛也

或云。鉤召 憐傳

心覺云。向西鉤惡趣亡者置善趣云々

祈雨

經云。若亢旱時。先以瞿摩夷塗地作四肘方壇。中心畫一水池。方二肘作青色。於池中取瞿摩夷和土爲泥捏作一龍。腰已上爲菩薩身。作菩薩面。於其頭上出三蛇頭。腰已下爲蛇身。於池中盤屈。其龍遍身以黃丹塗令作赤色。以金薄貼龍心上。繞壇四邊。以白粉畫作蓮華。於壇四角插四隻箭。以五色線纏繞於箭。周圍其壇。又於線上懸五色小旛。四角安四水餅。四門安香爐。然四盞燈燒四種香。所謂安息薰陸白檀蘇合。以壇上散七種穀子大麥。小麥。稻穀。菉豆。油麻。芥子。白芥子供養五色食飲幷諸華果。念誦人面向東坐。白芥子先誦陀羅尼加持一千八遍已。然後取白芥子一顆誦陀羅尼一遍。打龍頭上滿一千八遍。其龍卽降雨。一切龍皆降伏。若欲止雨。加持白芥子一百八遍。擲龍池中。其雨卽止 文

又云。復有無量百千龍王集會。所謂娑竭羅龍王。難陀龍王。鄔波難陀龍王。嚩嚕拏

龍王。善住龍王。寶髻龍王。普遍形圓滿龍王 文

又云。香膠芥子油於龍池邊護摩一千八遍。一切諸龍皆同敬愛。所勅皆作之。依時降雨不損苗稼 文

私云。雨僧正爲祈雨於本坊一度令修此法給。卽降雨云々世人皆存請雨經法由云々頗以僻事也

除病

經云。又以安息香白芥子和蘇。誦眞言一遍。一投火中燒。燒之滿一千八遍。一切鬼魅頭自破裂。一切病患諸瘧速得除愈。一切鬼神變怪皆得遠離 文

又同右十五云。又以白芥子和酥。護摩一千八遍。一切諸魔恐怖。怨家他敵悉皆除滅 文

私云。此文魔障幷怨敵對治也

又云。常於淸旦誦一百八遍。所求之事皆得成就。蟲毒諸毒不能爲害。水不能漂。火不能燒。賊不能劫。病不能侵。無他怨怖。常無重病。亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病頭痛支節病。厭禱呪詛亦不著身。此陀羅尼威力如是。能息一切怖畏。能滅一切惡障。能生一切功德 文

又云。若入龍池中誦此陀羅尼。一切龍衆皆來歸命。若於日前誦此陀羅尼。日天子卽來現其人前。所求意願皆能與之。若有人取菖蒲根。誦此陀羅尼一千八遍。口中含之入於王宮。所有演說妃后婇女歡喜淨信。若加持胡椒含於口中。共他人語所出言辭皆信受。若加持白芥子一千八遍。擲於虛空。一切惡風雷電皆得消散 文

私云。此文有多種。可見之

部主段

胎藏大日。以大日爲本尊之時。以釋迦爲部主

自加持

內五股印。[梵字]

召請

外五股印。以右頭指三招。眞言如自加持。加召請句四攝明

供物

同眞言。加息災句

撥遣

準召請。以右頭指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持

印。先以右手仰掌安心。大指無名指頭相捻。餘三指平舒。次左手大指捻小指甲。餘三指亦直舒。覆於左膝上。眞言曰

[梵字]

召請

大鉤召印。眞言如自加持。加召請句四攝明

供物

同眞言。加息災句

加持物 心覺云ウヘラ 同眞言

撥遣

准召請。加撥遣句

諸尊段 三十七尊。二十菩薩

世天段 如常

天蓋數曼荼羅幡等有之。見經文。必不用之

口云。寶樓閣經法雖經法不讀之也云々

白寶口抄 心經法

本書事

心經

陀羅尼集經第三

修習般若儀軌

次第

神月般若菩薩次第也

名字事

口云此經名字等事在祕鍵彼所談之時可存知也故略之云々

次第注云依陀羅尼集經云々

心經無儀軌觀法等故今依陀羅尼集經第三卷作此次第故也云々

同注云爲神明法樂故可修此法云々心經神明法樂常事也

或云因緣生故無自性無自性故畢竟空卽是名般若波羅蜜也然諸神違惡邪行盛正直邪心等從有執情之起卽般若畢竟空住法界不生智時萬法自正直也仍神明法樂尤可然也云々

本尊事

般若菩薩云々

口云般若者梵名唐翻智慧是毘盧遮那之深智法身如來之妙慧也故諸尊總體也復付般若有體相用體實相理相萬德㚐用覺知義觀照功能也今此般若心經者法性顯相分萬德一門也顯法名般若

心經顯尊號般若菩薩龍樹釋論云在聲聞心名道品在菩薩心名般若在佛果名薩般若云云又或云一切菩薩自初心覺般若念々增進至十地不離般若也雖然般若不窮極者不名般若菩薩至十地行滿時般若窮極時名般若菩薩也卽覺位也云々是暫付從因至果之義也實般若菩薩大日如來正法輪身也攝無礙經云不動尊自性輪般若菩薩文金剛頂經毘盧遮那佛現一種身若正法輪身現轉法輪菩薩○若教令輪身現不動身云々轉法輪菩薩者金剛波羅蜜菩薩也般若鈔云般若菩薩者是卽金剛波羅蜜菩薩也云々故金剛界金剛波羅蜜胎藏界時明院中尊般若菩薩也兩部別號同體異名也彼金剛堅固智德也波羅蜜者智德梵語也謂佛法大海以智爲能度故到彼岸儀波羅蜜漢語也凡一切諸尊皆以智爲體智相智用是別其㚐異也雖然付別論總悉以智爲體智是般若故何尊非本尊乎

種子事

〔梵字〕字用之

口云實相般若時〔梵字〕字也觀照般若時〔梵字〕字也是祕鍵意也

問今用梵篋可用〔梵字〕字歟如何　答擧實相自攝觀照也云々

口云〔梵字〕字之字體〔梵字〕字法界不可得也大疏第七云馱字門一切諸法法界不可得故者梵云達摩馱都名爲法界界是體義分義佛之舍利亦名如來馱都言是如來身分也若見馱字門卽知一切諸法悉皆有體謂以法界爲體所以者何若離諸法實相則一切法體義不成故夫法界者卽是心界以心界本不生故當知法界亦本不生乃至心界無得無捨故當知法界亦復無得無捨尙自無無法可捨況可得乎若法界是可得相者卽是從衆因緣生若衆因緣生當知自無本體何況爲諸法體故法界者唯是自證常心無別法也文〔梵字〕字者根本不可得字也萬法根本是法界也〔梵字〕字者遠離不可得字也則法界本不生之心界無得無捨故遠離一切惑障也故〔梵字〕字根本修行三昧點〔梵字〕遠離涅槃義故總通分行深般若得益分遠離一切顚倒夢相究竟涅槃也

三形事

口云梵篋者篋含之器物萬法總持體也阿含之梵文十二部經等諸教法也是卽以〔梵字〕字法界爲篋含藏一切文義梵篋也是般若無盡藏義也云々

文泉房云若欲此行者〔梵字〕〔梵字〕寶珠惠刀成般若文殊一體冥合行般若時者文殊隱在之行文殊時隱般若在之文殊時梵篋般若時利劍文殊般若時梵篋般若說法印文殊○祕說云〔梵字〕梵篋惠刀〔梵字〕惠刀梵篋一尊二義兼可習也云々

口云凡陀羅尼集經三雖說尊形不說種

子三形修習般若念誦軌於其殿中觀[梵字]地字門成般若波羅蜜佛母文此軌中雖說種子無三形但[梵字]字云々是非[梵字]與[梵字]者涅槃點有無之也字體全同歟大師祕鍵云文殊利劍絕諸戲覺母梵文調御師[梵字][梵字]眞言爲種子含藏諸教陀羅尼文是擧文殊般若二菩薩種子逆次擧二菩薩種子眞言覺[梵字]上人釋此文云上字般若菩薩下言曼殊師利俱一字眞言種子法身文故知般若菩薩種子[梵字]三形梵篋也大師既覺母梵文云々覺母者般若佛母也梵文者梵篋也彼祕鍵詩文章故若云篋者他聲可有二四不同聲失故平聲云文能所雖異理致是一也

道場觀事

七寶樓閣而開四門云々

修習般若念誦軌不空行者卽於壇中本尊像前想七寶樓閣而開四門於其殿中觀[梵字]地字門成般若波羅蜜佛母以十波羅蜜圍繞及八供養四門鈎鎖并八方天衆皆本種子字觀想而成文

口云今道場觀初依此文也蓮花月輪種子等諸尊通例故縱雖不說經軌加用之也種子[梵字]字三形梵篋者祕鍵意也殊大師御釋故用之

通身白色云々

陀羅尼集經第三云畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好絹兩幅三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪絹一百八遍已請喚畫師最好手者令授八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身印其采色中用薰陸香安息香汁和不得用膠於其壇上日々三時散雜色花燒沈水香誦呪供養菩薩夜別然燈燈用七盞然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘一人肘肘是一磔通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結跏趺座頭戴天冠作簸箕光其耳中著眞珠寶璫於其項下七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側在胸上其左手仰五指伸展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經卽是般若波羅蜜藏右手垂著右膝之上五指舒展卽是菩薩施無畏手菩薩身上著羅錦綺繡作襜褶其腰以下著朝霞裙於上畫作黃色華雲天衣籠絡於兩頭俱向於上微々屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩右相安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手執澡罐其腰以下著朝霞錦以羅綿纏嚴飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴花冠作簸箕光其手腳腕皆著寶釧菩薩右廂安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手屈臂肘節向右右手掌向腹仰掌中豎著一跋折羅跋折羅頭向外著之火焰圍繞跋折羅身其帝釋像從腰以下著朝霞錦以羅繡嚴飾衣服天衣籠絡頭戴花冠作簸箕光其手腕皆著寶釧菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天而散雜花及齎瓔珞而爲供養其像座下畫作香罏供養之具其供養具左右兩廂各畫布置八神王像其神王色青黃赤白各爲一色面作威德怒一々神王各著五色金銀細甲各執器嚴而立五色右上衣下右廂畫呪師像胡跪而坐兩手捧持香罏供養而仰向上如似瞻仰菩薩尊顏畫像已當立道場懸繒旛蓋雜寶鈴佩種々嚴飾香泥塗地而作水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上像面向西呪師向東日々香湯洗浴潔淨著新淨衣入於道場護身結界作法誦呪種々供養般若波羅蜜多誦呪可滿十萬遍時々懺悔滅身過去一切罪障於後誦呪作法用時種々得驗文

口云今道場觀本尊依此文也通身白色云々是遍身白色義也表金剛界面有三眼云々是佛眼法眼惠眼也表胎藏三部似天女相云々示柔軟形義也如菩薩形云々是本菩薩身也則非明王忿怒等形義也簸箕光云々是準光相似

圖云

寶璫云々耳金環也

右手垂著右膝之上。五指舒展。是施無畏手云々此印相與願印也。而施無畏手云々可撿之也

環釧云々是手頸環也

問。廣大軌下云。當大日前般若波羅蜜明妃契六臂。三目皆圓滿定。羽掌梵篋。惠羽竪被印護。次定定仰臍輪。慧羽垂與願。二羽定慧手各結根本印。身被堅甲冑。是名諸佛母六波羅蜜印文祕藏記云。五大院中座般若菩薩天女形。白肉色。幷在六手。右二手持梵篋。五手作契印。文胎藏觀圖。般若菩薩六臂也。今用二臂像。是非胎藏般若菩薩歟。又六臂二臂像有淺深義乎。如何　答。仁王念誦法云。其菩薩像〇左手當心持般若梵篋。右手當乳作說法印。以大拇指押無名指頭文是仁王經陀羅尼集經示二臂。謂心經云釋迦所說經也。又胎藏五大院般若菩薩。是法身說也。修習般若軌大師三學錄中以彼軌攝金剛頂部。故祕鍵此尊眞言儀軌觀法。佛金剛頂中說云々以儀軌云經云佛說事。大師處々通例也。彼軌中我今依瑜伽演說觀行法文

又云。十波羅蜜八供四攝云々擧眷屬既集經中二天十六神等是異也。但修習般若軌不說手臂多少。雖然說觀行法。是大日如來說也。故知法應二身所說。故於般若菩薩可有淺深願。法身說六臂。應身說二臂也。祕鍵云。又此尊眞言儀軌觀法。佛金剛頂中說。此祕中之極祕。應化釋迦在給孤園。爲菩薩天人說畫像壇法眞言手印等。亦是祕密陀羅尼集經第三卷是顯密在人。聲字卽非。然猶顯中祕祕中極祕。淺深重々耳文

此中顯中之祕者心經法也。祕中之祕者般若菩薩法也。既釋淺深重々。豈夫不然乎。今異尊卷心經法用二臂尊。尤有其故歟

問。依手臂多少又可有淺深乎。如何　答。不爾。今依教主說判淺深。般若菩薩六臂各作六度印。六臂表六波羅蜜。二臂表五波羅蜜之總攝。謂般若梵篋智度多含故總攝五波羅蜜。施無畏說法大悲利物之表示也。二臂與六臂雖有異所詮一致也

問。般若菩薩胎藏部尊也。何大師錄中以彼儀軌攝金剛部乎。如何　答。般若菩薩胎藏界說五大院。金剛界金剛波羅蜜菩薩。是卽般若菩薩也。又護菩薩卽般若菩薩旨見修習般若儀軌。故彼軌以金剛藥又用結界明王。又本尊眷屬擧之。十波羅蜜八供四攝云々旁見金剛頂部。雖然兩部互通二界歟。以十波羅蜜菩薩爲眷屬云々次第云。右梵天左帝釋。十六善神等無量眷屬圍繞云々

口云。般若十六善神者。本願藥師經所說十二神將加四天王云十六善神。亦此十六善神加梵天帝釋云十八善神也。今道場觀終此十八善神也。可知

集經三左十四云。爾時衆中有十六神王。其名曰

提頭賴吒神王。禁毘嚕神王。跋折嚕神王。迦毘嚕神王。吽闍嚕神王。鈍徒毘神王。阿儞嚕神王。鳩略嚕神王。印陀嚕神王。婆姨嚕神王。摩休嚕神王。鳩略嚕神王。眞陀嚕神王。拔吒徒嚕神王。毘迦嚕神王。俱鞞嚕神王

與如是等十六神王各將七千諸鬼神等。卽從座起頂禮佛足。而白佛言。世尊今此衆中一切天人既聞佛教。滅一切罪不墮三途。殖於佛種。我等神王亦復如是。既蒙佛恩。我等歸命佛法僧寶。常隨擁護佛法衆僧。若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷等及一切衆生受持此法。若讀若誦若念。又復念佛若坐禪者。我等神王及諸眷屬隨其行處而衛護之。若國城邑若聚落中若空閑林。如是等處有念此般若波羅蜜多名者。我等神王皆悉擁護。若人持此陀羅般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者。我等神王共相擁護。若復有人欲得般若波羅蜜多驗者。我等神王使滿其願」文

或書曰。說所重可尋之

禁毘嚕神王　宮毘羅大將亥
拔折嚕神王　伐折羅大將戌
吽闍嚕神王　迷企羅大將酉
鈍徒嚕神王　安底羅大將申
阿儞嚕神王　頞儞羅大將未
婆儞嚕神王　珊底羅大將午
印陀羅神王　因達羅大將巳

婆姨嚕神王　婆夷羅大將辰
摩休嚕神王　摩虎羅大將卯
眞陀嚕神王　眞達羅大將寅
提徒嚕神王　招杜羅大將丑
毘迦嚕神王　毘羯羅大將子

十二神將〈本願經說也〉十六善神〈陀羅尼集經文也〉然初提頭賴吒神王提頭賴吒天王可云餘三名迦毘嚕神王鳩毘嚕神王俱轉嚕神王三之天王如何可配乎

印眞言事

經臺印

陀羅尼集經三云般若無盡藏印一名般若眼又名般若根本亦名金剛般若心 以二大指各捻二小指甲上平屈二小指下節中節相背博之二無名指各相背博直竪向上各屈二頭指相背令平中節背相著與二小指相稱令平如高坐上安置經藏當心著之當誦呪時專相繫念一切經藏皆從印出悉入中心文

口云經臺印者此文意也法三宮傳云經臺印故諸流共名經臺印二水二火四指之上想梵篋也水指是妙觀察智此智行相即觀照般若也火指平等性智一實義故實相般若也上觀梵篋是文字般若也此三種般若表一印以空押地風表一大法界即法界智空顯一法界又風指名金剛指是表其金剛性成所作智地表二利成辨也是法界宮中般若菩薩盡性虛融三摩地義也

又云經臺印者如高座上安置經藏當心云々

又云此陀羅尼印〇名金剛般若心也云々

是經者大師一切經御開題〈二〉一切經者名別體一從心生若持自心即持此經文心

亦[梵字]字也理趣經御開題〈二〉般若波羅蜜多者[梵字]字不生之義文[梵字]字即一切法教之本淨菩提心之體遮那自證之心也自證者本有薩埵即一切衆生業果之色心全自性法身[梵字]字不生之妙理無相般若之實體差之爲經云々

無盡藏陀羅尼

口云注云又名修習般若云々

此眞言出修習般若軌故云名修習般若歟但彼軌名般若無盡藏呪也集經所出眞言少有異云々

集經三云般若無盡藏陀羅尼呪曰

那上謨上婆去伽筏帝一鉢囉上若反若治婆
羅弭合多上曳二唵三喇伊二合業下切月超地四音
伊合室伊喇合上六聲二輸嚧二合陀七毘社
曳八五二涉訶九

佛言此陀羅尼印有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏又彼一々修多羅中各々出生二萬五千修多羅藏又彼一々修多羅中出生百萬修多羅藏又彼一々修多羅中出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅

藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各々不同而不重出如是念々出生無盡是故名爲無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千萬億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍然後修行般若法決定成就是故名爲般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也文

口云此印言有四種名是般若菩薩四德也即亦四波羅蜜也第一般若無盡藏者是實相般若理法身從般若母出生即寶波羅蜜也理趣經中說此三摩地也第二觀照般若法波羅蜜也從此出生光讚般若放光般若說此三摩地也羯磨波羅蜜從般若根本出生諸佛果復十地諸護國土功力仁王般若說此三摩地也金剛波羅蜜從金剛般若心出生不動尊等即摧破魔怨之功力也能斷金剛般若等說此

二三八

三摩地也。總別合論成五種般若也云〻

梵篋印事

口云。此印集經幷修習般若軌中不出之。千手軌玄法軌出之。胎藏界般若菩薩梵篋印。大師御次第云逆轉小乘順轉大乘經云〻故此印納一切教法轉讀義也。但今印不云順逆旋轉。只梵篋之中有大小乘教可觀之。集經三說般若菩薩所持梵篋云。其中具十二部經。卽般若波羅蜜藏文

心經陀羅尼

口云。此陀羅尼集經三說大心陀羅尼。故大師祕鍵釋云言般若心者此菩薩有身心等陀羅尼。是經眞言卽大心呪。依此心眞言得般若心名文但集經所說印言身印心印大心印共出之。眞言身呪不說之。今大師有身心等陀羅尼釋之給。是言總歟。或擧別各名歟云〻

祕鍵云。祕藏眞言分有五。初[梵字][梵字]顯聲聞行果。二[梵字][梵字]擧緣覺行果。三[梵字][梵字][梵字]指諸大乘最勝行果。四[梵字][梵字][梵字][梵字]明眞言曼荼羅具足輪圓行果。五[梵字][梵字][梵字][梵字]說上諸乘究竟菩提證入義。句義如是。若約字相義等釋之。有無量人法等義。歷劫難盡。若要聞者依法更問文

大慧刀印事

修習般若軌云。本尊三昧耶印。二羽金剛合掌。二大指各捻二頭指初側。誦本尊眞言七遍。訖頂上散之。眞言曰

娜謨婆誐嚩帝跢曳引合唵三仡利地八
室鉢羅二合枳孃二合幡引囉名跢曳引
二唵三仡地入室哩四秫嚕二合底尾惹
曳五娑嚩引二合賀

私云。此眞言雖同次第集經眞言少異。故且出之也

口云。軌印相合掌雖異同是刀印也。今印言出修習般若軌也。此印般若菩薩三昧耶印不動明王心印也。是般若心義。是又習無所不至塔印。謂心爲佛塔故最祕印也。無所不至印名梵篋印也。皆有習云〻

正念誦事

口云。此法依集經以無盡藏陀羅尼爲根本呪。雖然以心經所說眞言爲正念誦也

散念誦事

口云。本尊三云〻雖出三印眞言卽二種也。三字不審若二歟

十六善神呪

集經三云十六神王呪
那上謨曷羅上怛那二合跢羅二合夜那一
跢姪他二訶ヽ去上三音醯ヽ上四音呼ヽ五戲
利戲利六彌利七杜銘徒杜咩八鞞伽
婆嚩尼九毗摩羅婆嘶尼十底哩二合寧上
底哩二合十一般羅二合上音底羯爛二合陀十二鞞多
持質羅二合鷄都十三般羅婆二合薩婆上嚟十四去
懼醯上嚟十五乹陀嚟十六旃荼嚟十七車闍
尼十八懼羅遮利尼十九旃荼毗伽陀婆醯上
尼二十梅怛羅二合輸二十一莎訶二十二摩羅檀
持曷羅婆迦去耶二十三莎訶二十四摩登伽
倶上羅明者耶二十五莎訶二十六去底哩二合商
羯曳二十七上莎訶二十八悉陀曳二十九莎訶
三十那謨胡囕瑟吒二合寫三十一摩登伽曷
羅闍寫三十二悉殿都三十三曼怛羅二合跋陀
三十四莎訶

若人但能誦得此呪。不須供養卽得効驗。若得不得誦持。亦得誦呪七遍。十六神王卽到其所任行者使。若人欲往病所。先於房內預誦此呪一百八遍。呪自右手。卽以右手摩自唇口到病人所。心想自手譬如水雪。用把炭火。以自手背著彼人身心作差想。其病卽差。或取鞭杖長八指或十二指。或十六指。呪二十一遍。內火中著火燒赤已。隨取其炭一不損手。正欲取時當內手香水椀中。復向口邊。如是三度卽得法成。以少香水散於四方。以爲結界後用其法。是呪能助成般若波羅蜜多。令一切衆生皆發無上菩提之心。若人欲入山中坐禪。設有惡蟲師子虎狼及魔鬼等欲來惱者。當誦此呪一百八遍。卽無所畏諸障難事自然消滅。若謗法人及造五逆是惡人等不肯懺悔。如此之人莫敎此法。若能至心誦此呪者。能滅四重五逆等罪。欲作般若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法門。其中略出此法如摩尼珠。若有無上菩提心者。得見此法成菩提果文

伴僧事

讀心經云〻或不讀之也

禮佛事

二六九

三十七尊如常

[梵字]

或南無般若菩薩

私云。術號大慧金剛

結界 不動

召請 鈎召印明

字輪觀 五大

護摩事 （就息災修之）

部主段 不動

自加持 劍印。慈救呪

召請

外五股印。以右頭指三招。眞言慈救呪。

加召請句四攝明

諸供物 慈救呪。加息災句

撥遣 準召請。以右頭指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持 梵篋印。心經陀羅尼

召請 大鈎召印明

諸供物 同自加持呪。加息災句

加持物 [梵字]

撥遣 準召請

諸尊段 （三十七尊如常）

世天段

如常曜宿之次加十善神也

白寶口抄 無垢淨光陀羅尼法

本書事

無垢淨光大陀羅尼經一卷 （法藏譯）

貞元。圓覺

無垢淨光眞言一卷 運

梵字無垢淨光陀羅尼一卷 海。仁

緣起事

經（初葉）云。城中有大婆羅門。名劫比羅戰荼。歸敬外道不信佛法。有善相師而告之言。婆羅門汝却後七日必當命終。時婆羅門聞是語已。心懷愁惱驚懼怖畏作是思惟。誰能救我。沙門瞿曇稱一切智。必當說我憂惱之事。作是念已卽往佛所。於衆會前遙觀如來意欲請問。時釋迦如來於三世法無不明見知婆羅門心之所念。以慈軟音而告之言。却後七日定當命終墮阿鼻地獄。從此復入十六地獄。出已復受旃陀羅身。命終之後復生猪中。恒居臭泥常食糞穢。壽命長時多受衆苦。後得爲人貧窮下賤。時悲泣至佛所頂禮雙足白佛言。歸命世尊。唯願救我大地獄苦。佛言。此迦毘羅城三岐道處有古佛塔。於中現有如來舍利。其塔崩壞。汝應往彼重更修理。及造輪橖寫陀羅尼以置其中。興大供養。依法七遍念誦神呪。令汝命根還復增長久。後壽終生極樂界。於百千劫受大勝樂。次後復於妙喜世界亦百千劫如前受樂。後復於兜率天宮亦百千劫相續受樂。一切生處常憶宿命。除一切障滅一切罪。永離一切地獄等。時波羅門聞此語已心懷歡喜。卽欲往彼懷塔修營。依之如來依除蓋障請說此陀羅尼

勤修先跡事

本院御時爲都芳門院修之。阿闍梨醍醐人云々。可尋之。或云。鳥羽院御時實範上人（園光房中河）依院宣於光明山修此法。伴僧六口云々。其時實範奉支度以件法支度仙院爲知食知不知。令遣寬信法務許。答申云。支度已敬愛。令書進畢。是傳習事歟云々。仍上人遂彼修法畢後。三密房滿聞此由。參三寶院大僧正（定海）許申云。中河上人奉仕彼法云々。未曾有事也。奇怪奇怪云々。大僧正嘿默然。一切無返答云々。後復實範洩聞此由被申樣。アナハツカシ。義範僧都爲圓光院（賢子中宮御骨安之在上醍醐）後世菩提以小理趣房（觀照闍梨）阿令修彼法。義範自筆請書有之。反不知子細歟云々。大僧正存此事默然云々

彼賢子中宮是白河院御寵后也。寵愛頗超李夫楊妃。絕倫過法。一天謳歌之云々。爲彼御菩提被造圓光院。又彼中宮者延命院（元杲）御弟子廣壽上人再誕云々。其故醍醐人貧無仕寺計。愍之爲彼中宮成儲醍醐依怙之方便也。殆似大權之化現歟。寶心云。圓光院中宮御菩提タメニ。遍知院僧都依院宣被修此法云々

本尊事

阿彌陀

口傳曰。百光遍照大日住妙觀察智印。大日入彌陀三摩地也。如是可習之云云

問。經云。爾時世尊卽於頂上放大光明。普照三千大千世界遍覺一切如來已。還歸本處。從佛頂入時。佛卽以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰文釋迦放大光明說此經。故名無垢淨光歟。若爾者以釋迦可爲本尊也云云見一經始終。全不見無垢淨光卽阿彌陀。如何　答。諸經釋尊雖說之。必以能說主不爲本尊事多之。不限今經。用阿彌陀之故。無垢淨光名號其理可然。十二光佛中淸淨光佛無垢淨光佛是也。龍樹菩薩十二禮嘆阿彌陀云。無垢淨光淸淨文是其證也。大理趣房云。是十二光佛其一之故也云云

安祥寺阿彌陀[梵字][梵字][梵字]中有彼像也。傳受集一云。無垢淨光法以阿彌陀爲本尊。大理趣房云。是十二光佛其一之故也云云

師主權僧正祕口云。本尊阿彌陀種三如常。印言如三昧耶會

私云。淸淨光佛歟

實範上人鳥羽院御祈修法時奉懸金剛界云云

已上師主

仁濟云。今法以阿彌陀爲本尊祕事也。仍實範祕本尊懸金界總曼荼羅。但此尊兩界共坐。何強用金界乎。祕傳云。曼荼羅金剛界（但其中行共尊云云）

私云。爲阿彌陀本尊常途習也。成就院金寶鈔同之。惠什云。彌陀可爲本尊。先師口傳之上。聊見經文故也云云

種子事

[梵字]字者西方證菩提門種子。故用阿彌陀。此字亦百光王種子也。光明無量故云無量光。智慧卽顯光明理。智冥合故以[梵字]字爲種子。是則無垢淨光佛也

三形事

開敷蓮花者紅色蓮花以獨股爲莖。卽放紅色光也。或云。醍醐大僧正（定海）傳以除蓋障菩薩爲本尊云云。師云。無垢淨光經對揚菩薩故歟。種子[梵字]（疏十）三形如意幢

（六疏十）印虛合。阿鑁入掌（除蓋障菩薩印也）

眞言（用陀羅尼）

無垢淨光經云。時衆會中除蓋障菩薩從坐而起合掌向佛白言。世尊。何者是彼陀羅尼法。而能生長福德善根。佛言。有大陀羅尼。名最勝無垢淨光明。大壇場法。諸佛以此安慰衆生云云

已上眞言房說

道場觀事

口云。道場觀無子細。但無垢淨光之由可觀之也

印事

八葉印。是常阿彌陀印也

眞言事

無垢淨光陀羅尼者說經也。說功能云。若有聞此陀羅尼者。滅五逆罪。閉地獄門。除滅慳貪嫉妬罪垢。命短促者皆得延壽。諸吉祥事無不成辨

私云。此文者滅五逆罪除短命等諸難也

又云。或作小泥塔滿足七十七。各以一本置於塔中。而興供養如法作已。命欲盡者更延壽。所生之處一切所願皆得滿足。七十七億諸如來所而種善根云云或用甎石。呪滿一千八遍。塔分量或如爪甲。或一肘乃至由旬云云

私云。此文者造泥石塔時。呪置塔中。供養此塔延壽命除諸惡趣業也

又云。若欲作此法者。當於月八日或十三日或十四日或十五日。右遶舍利塔滿七十七匝。誦此陀羅尼亦七十七遍。應當作壇。於上護淨書寫此呪滿七十七文又云。若右繞或禮拜。於阿耨多羅三藐三菩提不退轉文

私云。此文者繞塔禮拜之功德也

又云。若人病重命將欲盡。當爲作壇。上種種形。輪形金剛杵形蠡形戟形卍字蓮華形。四角畫蓮花。花上安瓶。瓶滿香水。置於四角。列香爐。以五色鉢盛種種食及三白食（謂乳酪粳米飯）復以五鉢（各盛香華水及粳米）壇上供養。種種飯食盛滿一器。及水一瓶置壇中心。於壇近邊畫作毘那夜迦像。頂上安燈。將彼病人在於壇西面向。此壇盛一器食對病人呪師如法呪。病人七十七遍文

私云。此文者除重病也

又云。若有護淨日別一遍誦念此呪。滿足百年。是人命終生極樂界。一切時常念誦者。乃至菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣文

私云。此文者生極樂也

又有人爲於亡者稱其名字。至心誦呪滿七十七遍。若彼亡人墮惡趣者。應時卽得離惡道。苦生天受樂。或稱彼名依法書寫此陀羅尼。置佛塔中如法供養。亡者得離惡趣生天上。或復得生兜率天宮乃至菩提文

私云。此文者爲亡者也。見之矣

又印事

口云。此印者阿彌陀根本印也。凡二印事阿彌陀法時口訣畢

散念誦事

口云。大日者胎藏大日。[illegible]也。光明眞言者軌云。大毘盧遮那如來無量壽如來兩軀如如來。心中心呪文以阿彌陀爲本尊故用之也云云本尊二種者。小呪加用今經陀羅尼也云云

禮佛事

[illegible]三遍也。次第不出之歟

結界事

馬頭明王印明也

召請

蓮花部心印明也

字輪觀事

五大種子如常

護摩事

就敬愛修之。爲滅罪後世可修之。經意增益歟

部主段 胎藏大日

自加持 內五股印 [illegible]

召請

外五股印。以右頭指三招。眞言如自加持加召請句四攝明

諸供物

同眞言加敬愛句。嚩始伽魯拏也

撥遣

準召請。以右頭指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持

八葉印 [illegible]

召請

同自加持印。以右頭指三招。眞言如自加持。加召請句四攝明

諸供物

同眞言加敬愛句

加持物

同眞言 或[illegible] 加敬愛句 或[illegible]云云

撥遣

準召請。以右頭指三撥。加撥遣句

諸尊段 三十七尊如常

世天段 如常

私云。部主者小野流正觀音。或大日。或多寶。或釋迦。或馬頭。或千手。或大威德也。任意歟

諸尊段者。小野十二光佛名號曰

無量光佛。無邊光佛。無礙光佛。無對光佛。炎王光佛。清淨光佛。歡喜光佛。智慧光佛。不斷光佛。難思光佛。無稱光佛。超日月光佛。

或六觀音云云

金寶鈔云。西方菩薩云云

口云。壇圖依常敬愛用爐等也。壇中心安置五輪塔。中瓶其前方。其前爐也。塔內書陀羅尼。此師傳說也

經云。善男女等或有短命或多病者。應修故塔或造小塔。依法書寫陀羅尼呪。呪索作壇云云

佛供十六坏 大八小八 汁八坏

菓子十六坏 後夜粥八坏

壇木 松若檜也

乳木 天木香 五葉松

蘇摩那花 仁冬 合歡木奴天栗木

私云。此中隨有也

藥種 赤箭天門冬

加持物 ヒサキ實 栗 或小豆。又米粉染赤也。是常敬愛樣也

丸香種々名香合和也。又蟻子百八丸所燒之云云

口傳云。取蟻塚土和水作丸。似丸香形云云

阿嚕力經云。又以蟻封泥土作十萬小塔文蟻封泥土者蟻塚土歟

口云。諸事付阿彌陀法修之。行法儀金剛

界也。又云。此法雖經法不讀經也
　支度
注進無垢淨光陀羅尼法一七箇日支度
事
　合
蘇蜜 白緬
名香 金。銀。瑠璃。琥珀。眞珠
五寶 沈。鬱金。丁子。白檀。麝香
五香 遠志。人參。訶帝勒。檳榔子。牛王
五藥 稻穀。大麥。小麥。大豆。小豆
五穀
壇一面 脇机二脚 燈臺四本 禮盤一脚
供米八石四斗 御明油一斗五合八口 壇敷布一端
阿闍梨一口 伴僧八口 承仕二人
駈仕二人 見丁二人
淨衣赤色 大幕一帖
右注進如件
　保延七年六月十九日
　　　　　　　大法師實範
師口云。阿彌陀支度出之。敬愛也。但不書
尊號。只七箇日御修法云々

白寶口抄 熾盛光法 書題法 阿麼羅法 多羅尊法 香王法

熾盛光法
　本書
熾盛佛頂經 運
熾盛佛頂威德光明眞言儀軌一卷
　仁。運。祕錄題光明眞言
除災教令輪儀軌
熾盛光法要
熾盛光經二本
熾盛光佛頂印相一卷
　作者可尋
小野大鈔
　名字事
熾盛光者。安軌意毛孔流光云々謂流熾
盛光焰故也。長宴云。熾盛光者沙羅樹王
漢語歟。卽於沙羅樹王所聞熾盛佛頂法
功德也。卽沙羅樹王佛頂也
經云。我從過去無量劫中。沙羅樹王佛所
聞此妙法。我今說之云々
又云。爾時釋迦佛○告諸天等。今我說過
去沙羅樹王如來眞言除災難法云々別經
同軌之等
私云。[梵字]翻熾盛光。之故沙羅樹
王是非熾盛光梵語歟
或云。光聚佛頂卽熾盛光也云々是不審
義也。長宴云。熾盛佛頂八佛頂中無其名。
卽釋迦也。一字金輪是釋迦也。故此三同
也。熾盛八佛頂中最勝是也。又釋迦院最
勝佛頂也。若釋尊也云々或云。沙羅樹王
卽釋迦佛也。釋迦尊爲熾盛光也云々
　注云。爲天變殊可修此法云々
此尊掌敎令日月星宿等光曜天等。故放
熾盛光明敎令彼等攝伏彼等也。軌題敎
令輪者。敎令諸天作扇底迦曼荼羅法云々
殊釋迦金輪者星宿主也。故爲天變怪異
修之也。但若有公家請者可讓山門。彼流
殊相承修大法。東寺流不習此法。若修之
祕行之。伴僧六口許也
　種子三形事
口云。[梵字]十二輻金輪事。金輪佛頂法時口
訣畢
　道場觀事
儀軌云。若欲將隨身遠行。卽於白絲上。或
絹素上綵色圖畫。或方一肘或二肘。或大
者不過三肘四肘。隨己力令畫七十餘尊
佛及菩薩諸天形像○亦通從輪心中平
仰畫一八葉白蓮花。於華心中金或銀畫
一金輪佛頂一字陀羅尼字悖嚕吽三合長聲
吽字。復先畫熾盛光佛頂。身諸毛孔放大
光明。當佛前相對攝眞言字。當畫佛眼部
母菩薩。紅蓮色持標幟印契。佛右畫文殊
菩薩。赤金色。佛左金剛手菩薩。白紅色。半
跏坐。文殊右不思議童子菩薩。文殊左救
護惠菩薩。金剛手右毗俱胝菩薩。於金剛
首左邊畫觀自在菩薩。如前八大相各々
有色相標幟印契顏貌。以偈誦曰。熾盛佛

相首冠五佛相。二手如釋迦文殊。首戴五智髮。左青蓮。蓮上立智杵。右惠劍。半跏坐。蓮佛眼紅蓮色。左持眼契。右作如來拳。金剛手身白紅。右蓮。蓮上立五智。左執鈴契。不思議貌。赤金色。二手內令拳。救護惠身白蓮二手印之略 毘俱胝白玉色。定執米數蓮。惠無畏。後二定慧手定念珠。惠執軍持如意輪。左掌摩尼珠。惠施願印。身白紅色。住大蓮花諸天略之 今道場觀者依此軌文也。

口云。中臺有[梵字]字。又後葉有[梵字]字云〻是中臺[梵字]大日金輪也。後葉[梵字]是釋迦金輪義。卽熾盛光佛頂如來也云〻又云。中臺[梵字]字是法曼荼羅義。後葉[梵字]佛頂大曼荼羅現義也

印眞言事

口云。印釋迦金輪印也。此印明非熾盛光佛頂印明。雖然本尊郎金輪同體習之。故依師傳加用之也

本尊事

熾盛光法要云。二手內相叉爲拳。竪合二中指。各屈頭指。於中指後如金剛杵形。以二大指各押中指第二節文

口云。如金剛杵形者三股杵也。是內三股印。故次第云被甲印也。印身五處散頂。明各五遍云〻二中指佛身。二風指表熾盛光焰。二地二水內縛是座義也。二空並立是左日右月天。隨應具諸曜宿也。熾盛光佛消災吉祥陀羅尼經云

[梵字]二歸命[梵字]三[梵字]四[梵字]五無能/無障礙[梵字]又九本無/不見頂相[梵字]六[梵字]七

[梵字]八[梵字]十[梵字]十一[梵字]十二焰火[梵字]十三[梵字]十四不著[梵字]

[梵字]十五[梵字]十六住[梵字]十七[梵字]十八[梵字]十九[梵字]二十破[梵字]二十一壞[梵字]

六諸魔滅[梵字]秘〻[梵字]二十二[梵字]二十三

此熾盛光眞言有多本。然而以此眞言用之。他門流印八葉蓮花小呪[梵字]或智拳印[梵字]也。雖然當流不用之云〻

散念誦事

本尊呪二種共加用之。文殊等諸尊如軌說可用之也

禮佛事

[梵字]

召請　大鈎召

結界　不動

字輪觀　五大。或[梵字]

護摩事　息災

部主段　佛眼

自加持

虛心合掌。二頭指屈附二中指上節。二空各捻忍願中節文。二小指復微開

[梵字]

召請

大鈎召印。根本眞言。如自加持。加召請句四攝明

供物　同眞言。加息災句

撥遣　準召請

本尊段

自加持　被甲印明

召請

印被甲印。以右頭指三招。眞言同。加召請句四攝明

供物　同眞言。加息災句

加持物　[梵字]加句

撥遣

準召請。以右頭指三撥。加撥遣句

諸尊段

三十七尊加常。加供文殊金剛手不思議童子救護毘俱胝四明王也

世天段

常外曼荼羅諸天子供之云〻

淨居天那羅延天都使多天摩醯首羅天十二宮等可加供也

多羅尊法

本書事

觀自在多羅瑜伽念誦法 不空譯 仁。運。珍

觀自在菩薩授記經 不空

觀世音菩薩多利羅心呪經 不空譯 運

蓮花部多利心菩薩念誦法 金剛智撰集 樞要

念誦門

大日經疏

胎藏軌等

名字事

梵號 [梵字]

字號 悲生金剛。又行願金剛

口云。多羅此云救。具達磨多羅。翻云法救。尊者也。又度義也。則多者是諸法如々義。以一切法本不生故。羅者是六塵義。以諸法非如異故。六塵皆如實相名爲如實知。見淨無垢眼。又六塵名爲生死大海。一切衆生悉皆沒溺其中不得邊際。今六塵如實相故到佛眼彼岸。故云度義也。又云。多羅云目。瑜祇經云。多羅爲二目文疏五云。多羅是眼義文此蓮花部部母也。故成就院別行鈔多羅是根本義也云々見阿嚕哩迦經

佛菩薩開眼時。青蓮慈悲眼者則此多羅尊也。妙目故此尊青蓮花所變身也。佛青蓮慈悲眼皆此尊號也

師傳云。以諸佛菩薩大慈悲攝觀音。亦諸觀音大慈悲者都此多羅菩薩也云々不空羂索經二十八云。多羅菩薩亦名濕廢多。白身觀世音菩薩。亦名毘俱胝觀世音菩薩文此文毘俱胝同體云々處々別尊也。可尋之。不空羂索經下云。多羅天女目言瞳子文蘇摩呼經下云。多聞此云妙目精文此尊從觀自在眼中生也。生者即慈悲也。見法寶性名爲普眼。見於如々體也。疏第十云。多羅尊亦是觀自在眷屬。所入三昧亦同前說

迦嚕挐（是悲義也所謂悲者）陀婆（二合）費（生也謂從悲者而生悲者即是觀音此菩）薩（從彼尊眼中生也猶見諸法實相名爲普眼所謂見於如々之體從此普眼三昧生也）多嚩多唎尼（多嚩是度義然此眞言以初多字爲體爾多字中初字也）多是如々之義。傍一點是阿字。所謂如々之行也。囉字是塵。六塵即是生死大海。觀此如々之理性故。一切諸塵勞即同於如本來不生。即是度大海。即是於諸法得度也。重言者釋梵云極度。自得度已又普度一切衆生名爲極度。若人自未得度。而得度人則不應爾。若自度又能度人斯有是處也。次多字即是如來之體。觀於如々而度塵勞大海。得成如來之自體也。如大本中有五百多羅尊。皆從觀音眼生。皆是阿彌陀姉妹三昧也文

種子事

[梵字]十一面軌云。[梵字]耽（種子云々）疏云。次多字即是如來之體。觀於如々而度塵勞大海。得成如來之自體也文

三形事

青蓮花云々疏五云。青蓮花是淨無垢義文

道場觀事

口云。今道場觀依多羅念誦法也

異形尊

經一云。彼右名稱聖者多羅尊。青白色相雜。中年女人狀。合掌持青蓮。圓光靡不遍。暉發淨金。微笑鮮白衣文疏五云。於觀音右邊畫多羅菩薩。此是觀自在三昧故作女人像。多羅是眼義。青蓮花是淨無垢義。以如是普眼攝受群生。既不先時亦不後時。故作中年女人狀。不太老不太少也。青是降伏色。白是大悲色。其妙有二用之中。故令二色和合。不青不白也。其像合掌。掌中持此青蓮花。手面皆向觀音。如微咲形。通身圓光。如淨金色。被服白衣。首有髮髻。作天髻形。不同大日髮冠也文

祕藏軌云。多羅菩薩（青白色中年之女形二手合掌中執青蓮花頭髮冠）（左邊多羅使者文）

私云。胎藏界多羅皆同之歟。但高尾本無蓮華。只蓮花合掌也。是同義歟。又不空羂索經二十一云。多羅菩薩微少低頭。二手合掌。半跏坐云々

不空羂索經八云。多羅菩薩熙怡瞻仰。左手執持優鉢羅花。右手仰申膝上。中指大拇指頭相捻。半跏坐文

私云。此像似今本尊像。但中指大指相捻云々

觀音授記經云。觀自在菩薩○入於普光明多羅三昧。以三昧力從其面輪右目瞳中放大光明。隨光流出現妙女形。無價雜寶爲嚴身。如融眞金映瑠璃。左手持青蓮花。右手仰安臍上。如坐禪勢。眼亦如是。嚴飾瓔珞。披紗縠朝霞衣。拔笑面住云々

私云。此像右手仰安臍上云々

菩提場一字頂輪王經二云。畫多羅尊。種々嚴具莊嚴。著輕縠衣。其形下太麁不太細。中庸形。右持青蓮。左手施願。坐蓮花上。作淺綠色文

私云。此像左右手相違也

念誦結護云。多羅菩薩身肉紅色。種々莊

嚴。冠上有觀自在王如來。左手執青蓮當心上。右施無畏滿諸願。聖者於中乘寶蓮花。放白色光文

私云。右施無畏滿諸願者與願印歟。

但身肉紅色云〻

授記經云。畫多羅菩薩。無價雜寶而爲莊嚴。身綠黃色。如盛年形。作繁念微笑觀行者貌。向觀自在曲躬而住。左手持青蓮花。右作執吉祥菓勢文

私云。右手持吉祥菓云〻

印眞言事

青蓮根本印云〻

多羅菩薩念誦法云。定慧二羽內相叉。進力禪智竪相柱文眞言同軌也

不空心印言事

此多羅不空心印言出同軌。付多羅菩薩印言有多種。今依軌作此法。故二種印明共彼儀軌說也

禮佛事

[siddham]

[siddham] 三遍

迎請　蓮花部心

結界　馬頭

字輪觀　五大

護摩事

就增益修之。爲延壽所望可修之。又爲祈聽明修之。或爲易產可修之

觀自在菩薩授記經

多羅大悲者　一切之慈悲

天人及藥叉　無一非子者

故號世間母　及與出世間

觀音大勢至　金剛與善財

文殊須菩提　慈氏與香象

月光無盡意　離垢虛空藏

妙眼及大悲　維摩等菩薩

皆是多羅子　亦是般若母

三世諸如來　一切摩訶薩

無一非子者　皆稱是我母

慈育諸有情　安戴如大地文

以此文產生修之也

或云。爲目祈修之云〻

蘇摩呼經下云。多羅此云妙目精文

瑜祇經云。多羅爲二目文

疏五云。多羅是眼義文

部主段聖觀音

自加持

心印　內縛立右大指

[siddham]

召請

如自加持印言。以右大指三招。加召請句四攝明

供物　同眞言。加增益句

撥遣

準召請。以右大指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持

青蓮根本印。內縛二風二空立合。眞言

[siddham]

召請

如自加持印眞言。以二大指三招。加召請句四攝明。或蓮花部心印明

供物　同眞言。加增益句

加持物　[siddham]　加句同上

撥遣

準召請。以禪智三撥。加撥遣句

諸尊段　三十七尊

世天段　如常

香王法

本書事

香王菩薩陀羅尼經義淨譯

口云。香王菩薩讀之也。梵號[siddham]云〻

凡高王觀王有之。香王菩薩有之。雖不分明。本令知同佛之間。八家祕錄安然高王入觀音。香王入地藏。此事可尋之。然而香王習觀音也。遍智院僧正薄雙紙列觀音部。或流列地藏之次云〻

種子事

[siddham]字也。是梵號[siddham]初字也

三形事

蓮花也。白紅色歟

道場觀事

五指皆申施無畏手者。是作與願之手之勢也。右金界義。雨甘露者[siddham]字大悲水也。下五智智水灑五道衆生心地。令生佛性覺芽義也。左手理胎界也。是表衆生本性

心蓮開敷也。兩手顯理智。卽不二法性尊也。又云。此尊殊爲求福修之。故增益也。黑鬼三五箇者利鬼道。施餓鬼時以施甘露明施鬼衆。是福養也

印事

八葉印。蓮花部尊故用之。眞言出香王菩薩陀羅尼呪經

正念誦事

次第不出正念誦之眞言。是此尊只一呪故不云何也

散念誦事

多聞天吉祥天訶利帝。此法增益修之。故加用此尊也

伴僧御加持事

此法只一眞言故別不書之也

禮佛事

[illegible]濕嚩羅[illegible]

[illegible] 三遍

迎請　蓮花部心

結界　馬頭

字輪觀　五大

護摩事

就增益修之

經云。先須志心誦十萬遍。然於觀世音像前作四肘方壇。花香等供養。夜用牛酥。然燈莫令斷明。其夜半呪師須著淨衣。前誦此陀羅尼一千八遍。至曉須了。不得悟睡。其日呪師自有人送錢財等物文爲求福修之事依此文歟

部主段 聖觀音

自加持

心印　內縛立右大指

[illegible]

召請

如自加持印眞言。以右大指三招。加召請句四攝明

供物　同眞言。加增益句

撥遣

準召請。以右大指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持

八葉印。或施無畏印

南謨曷喇怛娜怛羅夜也一南謨阿離耶跋盧吉羝說囉引也菩提薩埵引也三莫訶薩埵引也四南謨健陀引羅曷囉社引也五菩提薩埵引也六莫訶薩埵引也七伊只攞八彌只攞九漠底十切曼底一十薩婆頞他十上二聲娑引彈儞三十里丁迦利沙般拏四引十地鍩謎五引十鉢喇拽吒六十莎引訶

召請　蓮花部心印明

供物　同明。加增益句

加持物　[illegible] 加句同上

撥遣　準召請

諸尊段　三十七尊

青頸法

本書事

金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌一卷 金剛智譯 運

大慈大悲救世觀自在菩薩廣大圓滿無礙自在青頸大悲心眞言一卷 不空譯 仁

梵唐兩字青頸大悲眞言一本　仁

梵字青頸觀音小心眞言一本　仁

青頸觀自在菩薩一卷 三紙

此經脫彼總錄。在後入唐錄。無人名也

不空羂索經第三第四第九在之

名字事

梵號 [illegible]

口云。青頸者當流讀也。仁和寺流讀青頸也。青無量壽色。頸卽命也。此尊御頸青色彩色之。佛師無左右祕事也云云或云。如聖觀音。但頸青也云云疏六云。青者大空三昧義。是名定色文疏既五佛中無量壽佛青色也。亦五處加持時喉無量壽佛也。喉歸頸故名青頸觀音。淨土號阿彌陀。於穢土利益衆生時名觀音。於淨穢土別名也。實同體也

種子三形事

口云。[illegible]字觀音通種子。蓮花亦爾也。正觀音法時口訣訖

道場觀事

青頸觀自在菩薩心陀羅尼呪云。次當說此青頸觀自在菩薩畫像法。其像三面。當前正面作慈悲怡貌。右邊作獅子面。左邊

二四七

作猪面。首戴寶冠。冠中有化無量壽佛。又有四臂。右第一臂執杖。第二臂執持蓮花。左第一執輪。第二執螺。以虎皮爲裙。以黑鹿皮於左膊角絡。被黑蛇以爲紳線。於八葉蓮花上立。瓔珞臂釧環珮光焰。莊嚴其身。其紳線從左膊角絡下文今道場觀者依此軌也。像有多種。不空羂索經九說二臂。左手執蓮花。右手揚掌。結跏趺坐。觀音眷屬母青頸文或三面四臂。又千手千眼等也。此尊有種々異形之故列夜叉衆歟。最勝王經第九（諸天藥叉護持品二十二）列諸藥叉鬼神偈云。珠頸及青頸文長谷寺緣起文擧護法神中云。青頸陀頭等童子云々

心印事

此印本尊四種所持物結顯此一印。尤祕印也。委細見次第裏書

伴僧呪御加持呪不書次第。此法一印一明外別無眞言。故不書之也

禮佛事

[梵字]儞攞建制濕縛（二合）羅[梵字]

々々々三遍

迎請　蓮花部心

結界　馬頭

字輪觀　五大

護摩事

就息災修之。或除病延命滅罪敬愛等可修之

部主段（聖觀音）

自加持

心印。內縛立右大指

[梵字]

召請

如自加持印眞言。以右大指三招。召請

句四攝明

供物　同眞言。加息災句

撥遣

準召請以右大指三撥加撥遣句

本尊段

自加持

合掌。虛掌二大拇指屈入掌中。二頭指各柱大拇指上節。二中指二無名指二小指微屈頭相柱

唵一鉢頭（二合）末（二）儞攞建制（尼例反）濕（二合）嚩羅（三）步嚕步嚕吽（四）

召請　蓮花部心印明

供物　如自加持眞言加息災句

加持物

撥遣　准召請

諸尊段　三十七尊

阿麼𪘲法

本書事

觀自在菩薩阿麼𪘲法一卷

禪林請來。祕錄無之。題注云。無人名。說觀自在菩薩現身令見

名字事

口云。本是醍醐流。讀阿ア麼マ提テイ。自覺洞院僧正讀作阿ア麼マ提テイ也。軌云。無畏觀自在菩薩。一名阿麼𪘲觀自在菩薩。又云寬廣云々

阿麼𪘲者此云無畏。又云寬廣。又云救世也。此阿麼提觀音於印度或國王能護持佛法。戒日大王其一也。日城中成聖德太子弘佛法。是名救世觀音也

種子事

[梵字]字[梵字]之[梵字]字取之爲種子也

三形事

鳳篌者樂器也。或云。種子[梵字]。三形蓮花。或祥鳥云々

道場觀事

儀軌云。觀自在菩薩像如波羅蜜形。三目四臂。乘白師子座。頭向左膝下。首戴寶冠。以白蓮花嚴飾。前二手執鳳頭箜篌。左手掌摩竭魚。右一手持吉祥鳥。白色。左足屈在師子頂上。右足垂下。嚴以天衣瓔珞。通身火焰。面貌慈悲向左文今道場觀依此文也云々

或次第云。菩薩坐青蓮花。寶冠坐無量壽佛。又光上有一佛。左蓮花上實尖。右旋無畏阿彌陀云々

或云。聖觀音也。非彌陀歟云々

口云。鳳亦孔雀也。吉祥鳥白色也云々或云赤色。此吉祥鳥者金翅鳥也。若爾者可黃色歟。今白色云。是舍利鳥歟。舍利鳥其色白色也。或云。食衆生腦鳥也云々

印眞言事

軌云。其印以二羽合芙蓉。二風如鉤當心。

每至娑嚩賀字卽動其鉤契。誠心令一百
八不散印。爲一座之修行。眞言曰
眞言如次第。梵漢共出軌。師說用[梵字]
以下。歸命略之。如千手陀羅尼歸命。是蓮
花部大歸命也

功能

軌云。菩薩說是眞言已告行者言。此眞言
有大威神力。能滅衆生一切業障。速獲神
驗。所求如意。若欲持眞言求見觀自在菩
薩者。結護加持供養儀軌並依大教。蘇悉
地經及金剛頂瑜伽所說次第。先須志心
誦滿千遍文
又云。一日一夜持念〇三昧現前。若犯五
逆重罪。兩日兩宿當見文
又云。汝可受持。設有曾犯五無間重罪者。
兩日兩夜精進勤念誦。必當得見。何況本
清淨者。除不志心文
又云。食淨食獨處道場。一日一夜持念達
時。當見大聖。諸滿足。衆人愛敬。得宿命智。
能證十地文
又云。燒沈水香或燒五味和合香。煙勿令
斷絕。念々相續一心求見菩薩。於壇四角
各置一燈。又各置一坏香水。一者石蜜漿。
一淨牛乳。一是鬱金香水。一是如常白檀
香水。其供養餅菓粥飯等。畢且所獻飯食。
日別齋時盡須將却送淨處。施諸烏鳥〇
有昏沈懈怠。恐難得見文
又云。隨其力分精誠供養。淸淨澡浴。著新
淨衣。愼護三業。忽忌喜怒。一日一夜獨處
斷一切語。心不異緣。專相觀音。心不間斷。
誦此眞言文

小呪事

口云。同印用此小呪。大呪略之歟
或師云。八葉印。[梵字]云々

禮佛

[梵字]枳帝濕婆羅[梵字]
[梵字]三遍

迎請　蓮花部心

結界　馬頭

字輪觀　五大

護摩事

就息災修之。或敬愛。或爲天下泰平祈修
之也。注文云。國王造重罪懺悔之時可修
之云々

部主段　聖觀音

自加持
心印。內縛立右大指
[梵字]

召請
如自加持印眞言。以右大指三招。加召
請句四攝明

供物　同眞言。加息災句

撥遣
準召請。以右大指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持
二手蓮花合掌。二頭指相鉤不著。而三
度招之
曩莫劍摩攞幡拏曳唵阿摩𪊲娑嚩賀

召請
如自加持印眞言。以二風三招。加召請
句四攝明

供物　同眞言。加息災句

加持物　唵阿麼𪊲娑婆賀　加句同上

撥遣　準召請以二風三撥加撥遣句

諸尊段　三十七尊

白寶口抄

持世法　般若菩薩法
藥王法　龍樹法

持世法

本書事

持世陀羅尼經一卷
持世陀羅尼別行功能法 義淨 運
梵字持世陀羅尼一卷 仁
次第 惠運傳
惠什云。安然祕錄以安宅經入持世法
併事也。各別事也云々
祕錄持世法部云
佛說三亭厨經一卷 六紙 運
三厨經一卷 運
陀隣尼鉢經一卷
亦云。陀隣尼鉢呪
貞元圓覺闕經三紙注。梵釋有註云々
或云。金剛般若經持世經雨寶陀羅尼
經者。同本異譯也。仍雨寶陀羅尼經持
世法一法習之也云々

起首事

持世儀軌云。正月夜半時。於像前取十二
部經。中有如來說所有喜悅偈者。卽先誦
此偈一遍。幷誦呪一遍。如是相間各誦二
十遍。淸淨供養幷普鮮潔衣服。乃至滿六
箇月。竟。其七寶等還如前雨下有庫藏。皆
悉盈滿。如。其〻不雨七寶。人中或有不識者
方便送錢寶等物類。來與呪師亦得文
又云。白月十四日起首至十五日滿。將像
於舍利塔前面向西安置。像前數設種々
香花百味飮食而供養。其毘那夜迦別在
一邊。還作種々飮食供養。每日用白檀沈
香相和燒。幷蘇燈一百盞。呪師於像前坐。
面向像瞻仰至心誦呪一夜。至明相於時
卽雨一切種々珍寶。皆悉沒過於人。其宅
屋中所有庫藏悉皆盈滿文
云。善男子善女人。先應供養一切如來。於
一日一夜無間斷誦持此陀羅尼。其像卽
雨寶如大人量。一切災禍悉皆消滅文

名字事

梵號 [梵字]
又云 [梵字] 云々
持世者有衆生一切災禍疾病者。悉皆消
滅之。爲貧匱者卽雨一切種々珍寶穀麥
等。受諸快樂安穩豐饒。能護持世間。故名
持世菩薩也。又云。能持財寶滿世人願。故
云持世也。此法爲求福修之。同雨寶陀羅
尼法。故今次第所出三種陀羅尼同說雨
寶陀羅尼經也
或云。持世菩薩者。寶生如來化身也云々
口傳云。觀音卽人寶部三摩地也。是蓮花
部尊云々

種子事

[梵字]字施與不可得也。施與種々珍寶於衆
生義也。可知

三形事

頗羅葉此云大柘榴云々 柘榴者子滿中。是增益義。
亦其體似寶珠云々

道場觀事

本軌云。持世之像身容靑黃色。坐蓮華座。
結跏趺坐。瓔珞頭冠環釧種々莊嚴。於右
手中執頗羅葉此云大柘榴 左手當作無畏手
○微笑之容以觀呪師之勢。其形狀如梵
天王。美貌可喜。其蓮花座下畫二龍王。其
形人身頭上有龍蛇頭。頂上帶寶珠。以兩
手捧七寶箱。一龍王執寶瓶。半身在水中。
其像右邊畫大勝天。一手執蓮花。一手作
招携。呪師起相。其大像上兩邊作二天仙
人。雨七寶滿虛空中。其像左邊畫率都婆
塔。大勝天上更畫一天人。作捧寶珠之勢。
仍須合掌。又向大勝天下畫呪師。手執蓮
花。畫像法了略抄
私云。大勝天者多有異說。一說梵天也云々

印事

持世別行法云。以無名指捻大指上節文。
又以大指押無名指甲上。兩手亦爾相合
腕。而小指叉博著中指中節背。二中指頭
相柱。並二大指。二頭指直竪。卽是此印乃
是一切諸佛同共宣說。若結印幷誦大呪
等。如法誦持。一切願滿。所求之者皆得成
就。眞言曰云々
口云。說一印畢說三種眞言。故今本尊加
持以一印唱三種眞言也

散念誦事

口云。金剛般若經一卷轉讀之。是祈福故
也

禮佛

迎請　蓮花部心
結界　馬頭
字輪觀　五大
護摩事
就增益修之。此尊專祈福德也
部主段　如意輪　或聖觀音
自加持
二手堅固縛。進力摩尼形。禪智並而申。
戒方亦舒直。檀惠相交竪

召請　蓮花部心印明
供物　如自加持眞言。加增益句
撥遣　準召請
本尊段
自加持。印內縛。二空如寶形

召請
印內縛。立右大指三招。如自加持眞言。
加召請句四攝明
供物　如自加持眞言加增益句
加持物　加句同上
撥遣
準召請。以右大指三撥。加撥遣句
諸尊段　三十七尊如常

般若菩薩法
本書事
陀羅尼集經第三
修習般若儀軌
名字事
梵號
密號　大惠金剛。又智惠金剛
口云。般若者梵語。此云智惠。是卽遮那智體也。智體者般若故。諸尊總體也。付般若有體相用。體實相理。相萬德委用覺知義。觀照功能也。今此般若菩薩正法輪身。萬德一門。卽化他故垂神力加持益衆生。凡一切諸尊皆以智爲體。智相智用是別其委異也。雖然付別論總。悉以智爲體。智是般若故。何尊非般若菩薩乎。諸尊必有三智身。謂自性輪本性智性體也。正法輪方便智相也。教令輪斷惑智用也。輪者智義也。佛菩薩明王以此道理故存總相儀理。實以本歸末諸尊皆悉大日。卽體示相是般若菩薩也
問。般若菩薩大日正法輪身云云。其證據如何　答。祕藏記云。不動尊毘盧遮那忿怒。自性輪般若菩薩文
種子事
口云。字是智義也
三形事
口云。梵篋者篋能含之器物。萬法總持字體胎藏義。所含之梵文十二部經等諸教法言說故。字金界義。是兩部不二一身般若無盡藏也云云

道場觀事
修習般若念誦儀軌云。行者卽於壇中本尊像前。想七寶樓閣而開四門。於其殿中觀地門。成般若波羅蜜佛母。以十波羅蜜圍繞。及八供養四門鉤鎖并八方天衆。皆本種子字觀想而成文道場七寶樓閣而開四門等。依此軌文。但本尊不說何臂。故胎藏界五大院般若菩薩用之也
額上有眼云云是三眼也。表胎藏三部。般若智故。智體金界表胎界。不二法性義也。身白肉色者表此兩部不二色也。著胄者此胎藏界般若菩薩著鎧也。被甲護身印時甲胄護身義也。故十六大菩薩中護菩薩以甲胄爲三昧耶形。是金剛護菩薩三摩地卽和合護法義也。亦修習般若軌云。卽以金剛護菩薩眞言加持四處。二羽金剛縛。進力竪如針。印心額喉頂。成本尊瑜伽。誦金剛護眞言曰
嚩日羅囉乞叉憾文
此依護菩薩印言加持。成本尊般若菩薩身。是護菩薩卽般若菩薩也。一體異名云云爲表此義著鎧也
問。集經三云。似天女相。形貌端正。如菩薩形文般若菩薩既女形也。何著甲胄乎
答。此菩薩般若波羅蜜佛母也。既云三世覺母。女形尤可然歟。智體尊示理形。是定惠和合義也
口云。尊形六臂二臂深淺重重事。心經法時有口訣。可見之

印眞言事

經臺印言事心經法時口訣了

梵篋印事

心經法時同委細口訣了

菩提場一字頂輪王經四云。准前印。上文云。悉開於十指。小指大指合。餘指皆微屈。名爲蓮花印（已上二十三字註竟也。上文攝上也。今云准前印故）如來數蓮花應結於當心。名般若波羅蜜印

曩莫三滿多沒馱南唵輪嚕底娑蜜哩（合二）尾惹曳娑嚩（合二）訶

私云。此印言者般若菩薩梵篋印言也。

未敷蓮卽梵篋之印也。其故疏十三（十二）

（集三）云。大勢至印作三補吒合掌。屈十指相柱令周圓。如未剖之蓮也。此未開蓮卽如來寶篋（文）是其證也。但爲才覺出之。不用之

口云。今梵篋印眞言出千手軌幷玄法軌

護菩薩言事

口云。護菩薩印言亦出修習般若軌。出先異彼軌云。又作是念。我身與般若波羅蜜菩薩無二無別也。卽以金剛菩薩眞言加持四處云〻印言先既出之。仍依此文用護菩薩印言也

禮佛事

南無阿利也波羅（合二）只穰（合二）波羅蜜多（過三）

迎請　大鉤召印言

結界　不動

讚　四智。護菩薩

字輪觀　五大

護摩事

就息災修之

部主段　大日。或不動

自加持　內五股印　[illegible]

召請　外五股印。以右頭指三招。如自加持眞言。加召請句四攝明

供物　同眞言。加息災句

撥遣　準召請。以右頭指三撥。加撥遣句。若用不動時。自加持劍印。慈救呪

召請　外五股印。以右頭指三招。如自加持眞言。加召請句四攝明

供物　同呪。加息災句

撥遣　準召請。以右頭指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持　梵篋印　[illegible]

召請　大鉤召印。如自加持眞言。加召請句四攝明

供物　同眞言。加息災句

加持物　[illegible]（加句同上）

撥遣　準召請

諸尊段　三十七尊如常

藥王法

口云。出千光眼經也云〻

私云。若是千光眼經藥王觀自在眞言歟。彼眞言曰

[illegible]云〻

今除[illegible]之句用藥王菩薩眞言。故差千光眼經歟。爾者藥王菩薩觀音也云〻

又云。出白蓮花經云〻

名字事

天台釋云。以藥施諸僧。故時人名藥王（取意）

種子事

[illegible]字是於二十五有治衆生煩惱病得自在。故有不可得字加自在點也

三形事

蓮花此尊蓮花部故用之。成菩薩抄云。阿伽陀藥云〻

道場觀事

口云。身黃色兩手持藥壺。是尊藥師尊藥師因位也云〻　惠什云。此尊形者身黃色戴寶冠。右手持蓮花。左脅安腰。坐赤蓮花。此尊曼荼羅有之可見云〻

白蓮花經云。第三藥王菩薩

頂上妙寶冠　紺髮垂耳側

身相朝日色　左定拳著膝

右惠雲上日　跏趺右押左

大悲救世者　身被妙華鬘

天衣及瓔珞　鐶釧爲臂玉

細綿以要腰　赤綾爲妙裳

莊嚴相好身　身光遍暉曜
寶蓮以爲座　安住月輪海 文

印言事

金剛合掌諸菩薩通印也。眞言
藥 王
此眞言藥王梵號也云々
口云。正念誦件僧御加持此法眞言一種
故別不書之也

禮佛
遍三

迎請　大鈎召印
結界　不動
字輪觀　五大

護摩事

就息災修之。爲除病行此法
部主段 釋迦
自加持
智吉祥印

召請
大鈎召印。如自加持眞言。加召請句四
攝明
供物 加息災句
撥遣　准召請
本尊段
自加持　普印。唵
召請
大鈎召印。如自加持眞言。加召請句四
攝明
供物　同眞言。加息災句
加持物 同上加句
撥遣　准召請
諸尊段 三十七尊

龍樹法

本文事

楞伽經
釋摩訶衍論
付法傳等說此菩薩也
口云。付此菩薩有後入唐請來儀軌。彼軌云。佛告馬鳴龍樹言云々
問。馬鳴龍樹者如來入滅度之後六百餘年出化。何故云佛告馬鳴龍樹乎　答。馬鳴龍樹二菩薩有佛在世。又在滅後。可檢釋摩訶衍論等。又金毘羅童子軌中。馬鳴龍樹二菩薩白佛言文　又金剛正智經大莊嚴三昧經同此二菩薩本地名字說之也云々

名字事

付法傳云。釋迦如來掩化之後八百年中有一大士。名那伽閼頼樹那菩提薩埵唐言（龍猛菩薩舊云龍樹訛略也）誕迹南天。化被五印。尋本則妙雲如來。現迹則位登歡喜（和尚說是則觀自在王如來之異名。何者所謂雲者平等無盡覆護之義。又降雨養物之義即是大悲利他之三昧也。妙者甚深難測之義言此菩薩二利之行除如來者無入度異又迹名能猛者大龍無念雲雨無邊閡種種趣所雨各異花嚴所說變翔羅龍王喩是也。大如大龍能有如是德生長萬物。是善薩亦復如是能住大悲平等三摩地隨種種趣發無緣大慈雲普麗平等一味法雨生成群生法身之芽果故以爲名。猛者勇猛精進不怯弱之義言此菩薩被如來甲冑騎大精進馬放大智悲箭能破自他之魔軍於一心法城皆得安也）或遊邪林而同塵同事。或建正幡以宣揚佛威。作千部論摧邪顯正。上遊四王自在處。下入海中龍宮。誦持所有一切法門。遂則入南天鐵塔中。親授金剛薩埵灌頂。誦持此祕密最上漫荼羅教。流傳人間云々
楞伽經第九云。如來滅後未來當有人。大慧汝諦聽。有人持我法。於南天竺國中有大德比丘。名龍樹菩薩。能破有無見。爲人說我乘大乘無上法。得歡喜地。往生安樂國文
釋論第十五十云。我復四王自在處。下入大海龍宮殿。隨分窮諸契經海。總有一百修多數。如是諸經眞實法無量無邊差別義。摩訶衍論立義中。該攝安立具足說文
悉曇章第一云。釋迦滅後七百年中。龍樹入海採得大乘。而中天竺兼用龍宮之文云々
釋論疏云。龍樹之名從三義立。一云。以此菩薩樹下生。身龍宮成道。故名龍樹。二云。龍爲法身。樹爲生身。龍與樹異名爲龍樹。三云。西印有山。山有大樹。薩五百龍彼樹之王。名爲龍樹。常爲諸龍演說妙法。復彼受各故稱龍。楞伽經云。大慧汝應知。善逝涅槃後未來世當右持於我法者。南天竺國中大德比丘。厥號爲龍樹。能破有無見。

二五三

得初歡喜地。往生安樂國等。或名龍勝。或
名龍猛。立名雖異其體無殊。然斯大士願
滿塵方。慈周沙界。因示居極喜。果定號於
妙雲。神異頗多。具如別說 文
普觀釋云。龍阿周那是其別號。卽花梵雙
彰。梵語那伽阿賴周那。此云龍樹。謂此菩
薩樹下生身。龍宮成道。故以爲名。智者大
師云。樹爲生身。龍爲法身。亦云龍勝。或云
龍猛 文
口云。楞伽經等龍樹說之。菩提心論義釋
等云龍猛。天聖廣燈錄等名龍勝也。此菩
薩事付法傳幷龍樹傳等可見之也
種子事
口云。〔梵字〕字梵號初字也。仍爲種子也
三形事
梵篋是該通顯密之諸教之菩薩故。尤梵
篋相應
印言事
金剛合掌印諸菩薩通印也。以此一印誦
兩眞言也。此尊印言有多種。雖然此兩眞
言深祕習也。故不加用自餘印言也云〻
七卷抄一印三明也。三明者二明今次第
同之。次眞言云
唵娑枳底婆婆娑羅底 二 度多羅那耶 三
娑嚩賀 云〻
此三呪善無畏三藏祕法中有之云〻
或云。以左手掌仰向右手腕上。右手掌覆。
二掌背相如蛇口。若人遇毒龍蛇。復作此
印向之

私云。此印有二說。一左掌向下。以右掌
向上相背。右押左。指去二三寸不可相
著之。一兩掌相向。指末如前去。右押左
相重。今用前說歟
唵薩嚩樞婆提娑嚩賀
唵那伽閼剌樹那莎訶
私云。惠什云。唯用此一呪。石山內供亦
然
正念誦 〔梵字〕用之
禮佛
〔梵字〕那伽閼剌樹那〔梵字〕
迎請 大鉤召印言
結界 馬頭
字輪觀 五大
護摩事
就息災修之
部主段 金剛薩埵
自加持
外縛。二中立合。二大二小指開立如五
股
〔梵字〕
召請
外五股印。以右頭指三招。如自加持眞
言。加召請句四攝明
供物 同眞言加息災句
撥遣
準召請。以右頭指三撥。加撥遣句
本尊段
自加持

金剛合掌
唵那伽闕刺樹那莎呵
召請
大鉤召印。如自加持眞言。加召請句四
攝明
供物 同眞言。加息災句
加持物 如供物
撥遣 准召請
諸尊段 三十七尊

白寶口抄

馬鳴 滅惡趣
圓滿金剛

馬鳴法

本書事

馬鳴菩薩儀軌　金剛智譯

別本儀軌

或云。不空譯　吉備大臣比來本也

摩訶摩耶經等

名字事

阿濕嚩窶沙。此云馬鳴也。南宗傳師資別錄云。阿濕矩沙菩薩(譯曰馬鳴)寶林傳云。昔南天竺之境有一馬。國人皆生死毛聲悉如馬鳴。菩薩會作蠶虫出彼國。自口出糸令人作衣。馬人欲化悉爲悲鳴。故名馬鳴(云々)法花別傳云。佛去世後三百年出。摩耶經云。六百年出。是東天竺婆羅門種。馬鳴者玄同說法。國王與馬於衆會前以草與馬。馬因聽法垂淚忌食。以由爲解菩薩法音故美之爲馬鳴。天台云大部補經一文也(云々)

釋摩訶衍論第一云。凡集經一代諸契經中有種々異文。總有六種。云何爲六。一者大乘本法契經中作如是說。無上大覺尊說入涅槃像。馬鳴菩薩卽從座起頂禮佛足。合掌恭敬。向佛世尊說頌云

大慈滿足無上尊　無邊劫海備萬行
唯慈悲群生類故　而佛自言入涅槃
我及一切諸大衆　冥々而亂失心神
大慈滿足世尊尙　棄自子等往異界
況我慈悲未滿足　隨佛往異界誰謗

爾時馬鳴說此偈已。親佛眼精徐自命終。二者變化功德經中作如是說。爾時世尊告馬鳴言。我滅度後三百餘歲。汝當承我加力。以種々方便法利益安樂末代衆生。若我不加力。汝當不能自。三者摩訶摩耶契經中作如是說。如來滅後六百歲已。九十六種諸外道等邪見競興毀滅佛法。有一比丘。名曰馬鳴。善說法要降伏一切諸外道輩邪論建法正幢。四者常德三昧契經中作如是說。佛滅後八百歲中有一智人。名曰馬鳴。或外道衆或佛家衆。破諸外道建立佛法。五者摩尼淸淨契經中作如是說。佛泥洹後一百餘歲。馬鳴大士出現於世。守護正法安立佛幢。六者勝頂王契經中作如是說。如來成道第十七日有一外道。名曰迦羅諾鳩尸魔。變化其身作如是大龍王。出現八萬八千頭八萬六千舌。一時發起八萬六千相違難問問於如來。如來則作三重答說通彼切難。於是龍王又作十重問問於如來。如來則作百重答說通彼切難。如是問答已。佛告龍王言。善哉善哉。馬鳴沙門。爲護法城故。以破壞相違建立佛法。耐也耐也。常如是修。常如是行。勿小遊行普遍遊行。於是龍王以其本形捨畜生相。無上尊前頂禮和南。以歡喜貌向佛世尊。而說頌曰

善哉善哉言　經聽於我聞.
假耶實耶自　極疑於我心
我非畜生身　或非外道衆
而贊化爲生　變化如是形
世尊如鏡知　我沒於是界
出於餘世界　如敎普遊行

爾時馬鳴說此偈已。如入禪定入於寂室。是名爲六。如是諸經各々別說。隨機現應無相違過。馬鳴菩薩當何位人。何域誕生何因馬鳴。頌曰

本大光明佛　因不動中位
西天竺出現　從過去立名

論云日。馬鳴菩薩若尅其本大光明佛。若論其因第八地內住位菩薩。西天誕生。盧伽爲父。瞿那爲母。同生利益過去世中有一大王。名曰輪陀。有千白鳥皆悉好聲。若鳥出聲大王增德。若不出聲大王損德。如是諸鳥若見白馬則出其聲。若不見時常不出聲。爾時大王遍求白馬終日不得。作如是言。若外道衆此鳥鳴者。都破外教獨尊獨信。若佛弟子此○爾時菩薩用神通力。現千白馬鳴千白馬。紹隆正法令不斷絕。是故世尊名曰馬鳴(文)

婆沙第一云。佛去世後四百年間有迦膩瑟伽王。此名䘨。五印度時馬鳴菩薩位在地前化彼王令信佛法。彼王日別請羅漢供入宮。諸種々不同大驚怪(文)馬鳴菩薩者。東天竺棄岐國人婆羅門種也。智周萬物。道播三乘。高才絕論辭。患通敏決擇。弘暢無所不轉。一切外諸論莫不傾。覆三藏

祕語威悉達朗項宣法教。高建勝幢。巧妙辯機別備弘廣。摩尼淸淨經佛泥洹後一百餘歲。馬鳴大士出現云々。變化功德經滅度後三百餘歲云々。婆沙第一佛去世後四百年間云々。摩訶摩耶經如來滅後八百歲云々。佛滅後有多種。皆共出化利生也。香象意出世六百歲說起信論云々。是破邪執建正幢餘聖云々。疏八云。馬鳴菩薩自奏賴吒和羅之曲。五百王子聞之同時捨家入道云々

馬鳴龍樹師資契事

聖法記云。言月鏡者龍樹古稱。日珠者馬鳴古稱。謂迦葉佛出世時中一長者。名日輪香。有女名曰珠池。如是二人各以七寶獻迦葉佛請其嗣息。爾時世尊告二人言。速去還所。汝等所請求。十七日已經當得成就所願滿足。爾時二人頭著地禮佛却返本處。第十七日悉已滿足。其日夢中彼珠池女即得好夢。甚大歡喜無所譬喩。所謂第一明散日輪來入腹中。第二耀了滿月之輪來入腹中。得此吉祥已。經九月即生二子。兄名日珠。弟名月鏡。隨其前相立名字故。加是二子歲至一七即便出家詣迦葉佛。隨佛世尊修其行法。常作是願。生々處々不相捨離。同學知識建立正法。具足妙所。念一覺海以此事故此二菩薩不相捨離。俱行俱轉出現本釋利益衆生○如是因緣在無著菩薩本事因緣論第三卷也云々

二菩薩本地名字事

同記云。金剛正智經中作如是說。馬鳴菩薩大光明佛。龍樹菩薩妙雲相佛。大莊嚴三昧經中作如是說。馬鳴菩薩遍照通達無邊如來。龍樹菩薩遍覆初生如來。甚深道場經中作如是說。馬鳴菩薩日月星明如來文慈恩傳云。東有馬鳴。南有提婆。西有龍猛。北有童壽。前後間出。號爲四日。能照有情云々

向東方修此法爲蠶養云々

金剛智本軌云。畫像畢泥檀始自之三月三日東向像向西○供養二十八日乃至百日。須淸淨潔淨。比丘及傳法利生師○成就錦繡羅綿紬縺織之類。金寶積如山岳○若有一國人。修行我本誓故。普天率土民家皆悉如前。又誓願云。我有誓願。惡世爲貧窮裸形衆生。作絲線莊嚴其身。及莊嚴佛事○若人聞是眞言一字。及聞我名。成辨所作事。替蠶養如意及五穀成就○三月三日五月五日九月九日隨方供具可歸命供養文

蠶養事依此文歟。其子細見次第裏書云々

口云。付十八道增益行之也

種子事

[梵字]字作業不可得字也。蠶養之作業歟

三形事

口云。線句形云々。句字是一句二句字也。其時讀句讀也。故文字一句二句時用此字。今讀句條不審也。若可讀句讀歟。此字讀句字。時句聲也。次第裏書云。線句形ヘソ也云々爾者可讀線句形也。但ヘソ之體其形圓也。尊形所持如是カヽム義尤有謂歟。十卷鈔三形圖云是非ヘソ歟

道場觀事

今道場觀尊形二臂像也。別本軌云。其形六臂。又二臂云々。眷屬圍繞云々。又本軌云。菩薩像色相白肉色。而合掌坐白蓮花。乘白馬著白衣。以瓔珞嚴身。首戴花冠。垂右足文依此文也。曼荼羅（在十卷鈔名蠶寶）馬鳴六臂。白肉色。乘白馬。馬口二人後三人（蠶母）（蠶命蠶印）馬前一人（啓請弟子）已上皆踏雲

印事

本軌云。屈左中指無名。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手取數珠念眞言。此名玉環成就一切所願印。眞言○眞言如次第。印言共出金剛智軌。取數珠作法如正念誦之時。見裏書。眞言中馬鳴云々。此事不審也。馬鳴漢語也。佛菩薩眞言中多有其尊梵號。雖然用漢語共例無之歟。可尋之。別本軌云。十指交絞右押左腕。相離以印印五處。眞言曰

歸命迦嚩日（二合）羅嚩多曩吽馬鳴紇哩（二合）莎呵

心中心呪

唵嚩日囉破迦羅吽弱吽鑁斛

大佛頂如來放光悉怛羅經諸菩薩萬行品云（出無畏）喚馬鳴菩薩印眞言。喚馬鳴菩薩時須向日。慮口含水向日係之誦作印

唵薩婆毘耶急流急流頭頭頭豆豆豆豆
豆咄咄咄力力力莎呵
以左右二手十指叉合掌當心。誦七遍頂
禮菩薩求聽明。若每日作此印供養菩薩。
滅罪癡罪惡文勝語集經云。或人諸尊抄
中馬鳴龍樹眞言。西方因語菩薩眞言用
之。安此事。古抄中以西方四菩薩配觀音
勢至馬鳴龍樹事有之。件抄有安養房〻云
但退見抄物中配地藏龍樹云〻

正念誦事

口云。用本尊眞言。此法只用一呪。故別不書之也。本尊加持左手以大指押中指無名指甲。舒頭指小指。仰掌持胸程。右手取念珠唱眞言。念珠之取樣如常念誦等。正念誦等此定作印令念誦。正念誦間尤可作此印也。但散念誦不然也。其如常

禮佛事
[siddham]阿濕嚩寠沙[siddham]

迎請
大鉤召印明
結界
不動 或馬頭
讃
先四智 次本尊歟
字輪觀事
五大
護摩事
就增益修之
部主段 釋迦

自加持
智吉祥印
[siddham]
[siddham]
[siddham]

召請
大鉤召印 如自加持眞言。加召請句
四攝明

供物
[siddham] 加增益句
撥遣 準召請
本尊段
自加持
屈左中指無名指。以大母指押彼二指甲。舒頭指及小指安心上。右手取數珠
念眞言
曩謨三曼多沒馱那迦迦馬鳴吒吃哩吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎呵

召請
如自加持眞言。加召請句四攝明
供物
同眞言加增益句
加持物
[siddham] 同加上句
撥遣 准召請
諸尊段 三十七尊

滅惡趣法

本書事
大日經并疏 胎藏儀軌

名字事
梵號 [siddham] 阿波夜惹伽
祕密號 除障

大日經除一切惡趣云〻青龍軌同之。疏除惡趣菩薩云〻是一切惡趣之苦一〻除之。一切衆生皆悉擧菩提義也。或云。此菩薩是地藏菩薩也云〻但除惡趣菩薩除蓋障院其一也云〻不空羂索經九云。除惡道菩薩。現圖漢名云破惡趣菩薩〻云卽破一切地獄故也。又滅五逆等罪也〻云

種子事
[siddham]字者扶義也。是卽扶一切惡趣苦患意也。義釋七云。右除一切惡趣眞言釋句義中。特㗚麽雞是碎義。謂以悲力三昧壞滅一切衆生惡趣障也。[siddham]是法界義也。卽衆生以此心爲業累所縛。微妙堅固不能自出。今觀法界本來無縛故自然出於累外。是故加以大空也文

三形事
口云。樹枝者阿說他樹枝也。卽小野厚雙紙偈云。阿說他樹。此云無罪樹。謂迴三匝能消滅云無罪樹。謂迴三匝能滅罪障。是菩提樹也。又畢鉢羅樹云。此云榕樹。又云樹枝歟。打破地獄具足歟云〻是則以樹枝打破地獄。扶受苦衆生文故。以[siddham]字爲種子。以樹枝爲三形也

道場觀事
口云。今形像胎藏界除蓋障院尊像也。故彼院以八菩薩爲眷屬也

印事
青龍軌中（十五巻）云。除一切惡趣前印相。不殊文　私云。擧惠施無畏云々
除一切惡趣菩薩眞言曰
梵薩縛（引）播（引）野惹訶麌莫三滿多沒馱（引）喃（引）特愽娑難阿毘庾（二合）達囉捉（擧也）薩怛囉（二合）馱敎（衆生界也。一切衆生無始無明覆故常在三惡趣中。尊者以得五力願擧之令清昇令一切衆生得出三界也）娑囀（二合）賀（引）
疏十三云。密印品除惡趣印。卽如前舒手令掌向上。而令向上擧之卽是也。眞言阿驃（婆庚反）馱羅拏（擧也）薩埵馱都（衆生界也）此義者一切衆生無始以來以無明故常在三惡趣中。令擧者已得如是五力。願擧之令得清昇也。所以者何。尊者已自能拔出。亦當擧一切衆生界也文
口云。施無畏者申右掌。三度上下打破地獄門也。但三度免三惡趣苦窮法性源義也。五指卽斷五作煩惱顯五智圓滿悟之故。申右五輪也
又云。習日輪印。卽日輪放光。五力顯利益。故申五指。日輪光周亘法界。消生死惡業罪障也。衆罪如霜露。惠日能消除之。故云除惡趣也

禮佛事
[梵字] 遍三

迎請

大鉤召印
結界
不動
字輪觀
五大
護摩事
就息災修之
部主段地藏
自加持
鉢印
[梵字]
召請
大鉤召印　如自加持眞言。加召請句
四攝明
供物　同眞言加息災句
撥遣　准召請

本尊段
自加持
印擧惠施無畏
[梵字]
召請
大鉤召印　如自加持眞言。加召請句
四攝明
供物　同眞言加息災句
加持物
[梵字]　同加上句
撥遣　准召請

諸尊段　除蓋障院九尊
自加持　滅惡趣印言如本尊段
召請　大鉤召印言
供物　九尊各別眞言。如胎藏界
撥遣
彈指　撥遣眞言
[梵字]

圓滿金剛法

本書事
大日經疏
胎藏儀軌等
千手軌

名字事
梵號 [梵字]
密號　普施金剛。又云。圓滿金剛
或師云。布施彼岸法云々
又云檀波羅蜜菩薩法云々
華嚴音義云。具檀那波羅蜜多者檀那此言施。云施也。波羅蜜云彼岸也。多云到也。能到彼岸云々　大乘義章九云。檀者是外國語。此名布施。以己財事分布與他云々已上多。略之。三十七尊心要云。檀波羅蜜者。爲是寶部所收亦由無住檀施等虛空界云々　或師云。金剛界供養會用寶幢三昧耶眞言。略出經四云。結寶幢契已應祭盡生死中一切衆生苦惱所纏深生哀愍。我今爲救護故發阿耨多羅三藐三菩提心。是故若未度者我當令度。未安慰者當令安慰。未涅槃者令得涅槃。及雨種々寶。

隨彼所求令滿足文

種子事

〔梵字〕字是施與不可得也。施有三種。財施法施無畏施也。此三種檀波羅蜜圓滿。即滅無量慳貪業得富饒。心得安樂也

三形事

甘菓盛器 盛衆菓也云々

是甘菓施與義也。又增益意也

道場觀事

七集云。圖肉色。左手持金盤盛花。右手屈水火風立地空。坐赤蓮花。著羯磨衣云云

口云。今道場觀依此文也。羯磨衣者胎藏十波羅蜜毘倶胝。金界四波羅蜜等所著衣也。短小衣也。是表事業衣。檀波羅蜜行所業也。故云羯磨衣也。或云侍女唐衣云々

山圖云。竪掌屈頭指〇如天女形着襁襠衣云々 是襁襠衣者衣上羅也。祕藏記云。檀波羅蜜菩薩 肉色持甘菓文 諸說不同記云。右手仰掌。指頭向右。掌持金坏。上菓云々 此兩說共盛菓。今次第依七集盛花云々 三形既菓也。盛花事相違。或云。甘露云々 或圖云。兩掌持之。半跏云々

印言事

口云。此印言玄法軌幷千手軌出之。彼軌云。右手仰掌。屈忍度與禪度相捻。餘皆舒文此印胎藏祕之出片印許。施餓鬼注用此印言。左盛持自福德。右布施他人。千手軌云。由結此印誦用眞言三遍。即滅無量劫慳悋惡業種子。獲得三種施福。所謂資施無畏施法施。即檀波羅蜜圓滿。現生獲得富饒。資緣具足。心得自在。壽命長遠文

又印事

口云。此印金剛界羯磨會幢菩薩印也。眞言供養會寶幢言也。檀波羅蜜云々

正念誦事

口云。胎明用之。以之爲本故也

散念誦事

口云。寶生寶菩薩用之者。此尊爲寶部故也。多聞吉祥天增益相應故也

伴僧呪御加持呪

口云。共用胎明也

禮佛事

〔梵字〕三遍

迎請　大鉤召印明

結界　軍荼利

字輪觀　五大

護摩事

就增益修之

口云。金剛王院聖賢修此法得悉地也云々

部主段　寶菩薩

自加持　外縛。作二頭寶形。二大並立

〔梵字〕

召請

如自加持印言。以二大指三招。加召請句

四攝明

供物　同眞言加增益句

撥遣　准召請。以二大指三撥。加撥遣句

本尊段

自加持

檀波羅蜜印言。右手舒五指。屈中指與大指合端作寶形。仰此印置右膝上。左手同作此印。仰而當胸程

〔梵字〕

〔梵字〕

召請

大鉤召印　如自加持眞言。加召請句

四攝明

供物　同眞言加增益句

加持物

〔梵字〕 加同上句 〔梵字〕

撥遣　准召請。加撥遣句

諸尊段　十波羅蜜菩薩

自加持　檀波羅蜜印言如本尊段

召請　大鉤召印言

供物　十波羅蜜各別眞言加如胎藏。各加增益句

撥遣　彈指

〔梵字〕

白寶口抄

帝釋　四天王
最勝太子

大日經
胎藏儀軌
護摩儀軌
大日經疏
次第　能天供次第

名字事

涅槃經三十四云。何一切義說無量名。猶如帝釋。亦名橋尸迦。亦名婆蹉婆。亦名富蘭陀羅。亦名佉婆。亦名因陀羅。亦名千眼。亦名舍脂夫。亦名金剛。亦名寶頂。亦名寶幢。是名一義說無量義 文
中阿含經云。時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊何因緣名釋提桓因。佛告比丘。釋提桓因本爲人時行於頓施。沙門婆羅門貧窮困苦。以飮食錢財燈明等。以堪能故名釋提桓因。復何因緣名富蘭陀羅。復何因緣故名橋尸迦。告曰。本爲人時橋尸迦姓故。復何因緣故名舍脂鉢低。告曰。舍脂爲天帝釋第一天后。復何因緣故名千眼。告曰。本爲人時聰明智惠。於一坐間思千種義。觀察稱量故。復何因緣故名因提利。告曰。天帝於諸三十三天爲主故 文
疏第七云。因陀羅是天帝釋異名 文
演密云。因陀羅此云尊。正云印底哩。略云帝。今帝王准天立名得梵名釋具足可云捨迦羅主云々
大日經御開題帝一字爲漢語云々
仁王經疏上云良賁釋提桓因等者。三十三天主也。梵云釋迦提婆。因陀羅者釋迦姓也。此翻爲能提婆天也。因陀羅帝也。此正翻云能天帝也。爾此經云釋提桓因。梵語訛略君餘處云。天帝釋者言乃例耳 文
法苑珠林第二云玄惲智度論云。天帝釋具依梵音應云釋迦提婆那因。釋迦者秦云能也提婆音天因言主今而言之。是能天主也。
慧苑花嚴經音義下云。因陀羅者此云君也云々
六十花嚴第八云。帝釋現身有千眼 文
金光明經云。乃至千眼帝釋主 文
口云。依此等文具千日故。大師御弟子智泉筆圖帝釋遍身畫千眼。是花嚴經意歟
了義燈一。猶如常釋名爲千眼非有千眼。以能一切見於千法名爲千眼 文
阿含經何因緣故名千眼。告曰。本爲人時聰明智惠。於一坐間思千種義。觀察稱量故 文 依之現身非具千眼。是過去名也
安然云。舍脂夫人元是毘摩質多羅阿修羅王女也。以此女欲爲羅睺阿修羅王女。帝釋天王以神通取女云々

種子事

[illegible]字災禍不可得字也。此天注記一切衆生惡業災禍不誤送。其惡趣爲種子也
理趣釋云。[illegible]字門者自在不可得 文 是超過諸天衆生濟度自在義也

三形事

三鈷或云々獨古　三鈷依建立護摩軌用之。卽能摧破衆生三毒之煩惱義也。又於三界表自在義也。以獨古杵用三形者。胎藏軌并大疏等意也。此獨古須彌也。故持須彌山。是依正一體義也

道場觀事

胎藏東方帝釋圖云。被甲髮冠赤色。右竪肘作拳。向左杖
或抄云。胎藏圖云。天帝釋。赤色。右手持一古戟。左拳安腰。著天衣及忿怒形也。東方
胎藏北方帝釋圖云。金色。三目首戴寶冠。被襷襟袈裟。右手執獨古。左手拳叉腰。坐金山上云々
私云。今道場觀依此文也
或抄云。帝釋北方圖云。[illegible][illegible]黃色。右手把獨古杵當心。左手作拳押腰。坐須彌山也。金色也云々
疏五云。於東方五頂之南。當畫因陀羅釋迦天之主。坐須彌山。天衆圍繞。首戴寶冠。身被種々瓔珞。持伐折羅。及餘諸眷屬謂舍脂夫人及六欲天等。具如圖中所示也 文
祕藏記云。帝釋天。黃色。持一胋䟦折羅。坐妙高山頂 文
私云。是北方帝釋也
十卷抄云。帝釋有二種。東方帝釋者此界帝釋也。種子[illegible]。三形一古。唵[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]。

北方帝釋者須彌帝釋也。今被抄是也。形像不同文可知之云々

私云。依此義者。今次第道場觀。本尊北方帝釋也。非此界帝釋歟。疏五東方帝釋坐須彌山云々必不限北方帝釋也。護摩軌云。東方帝釋乘白象。住五色雲中。身作金色。右手持三古當心。左手托左胯。左脚垂下。三天女各手持蓮花盤盛青蓮花。或以盤盛雜花等文此軌說十二天列坐之東方帝釋。故云雲中也。不可坐須彌山也

口云。襤襠打懸也。此打懸上懸袈裟。此云襤襠袈裟也

四天王三十三天等云々

口云。四天王。須彌山半腰居四方三十三天須彌頂也。帝釋宮圍繞之也。此三十三天主昔三十三人商人因緣有之云々

印言事

口云。□印言出青龍軌。彼軌云。帝釋印。內縛二風申如針（空堅）帝釋天王眞言曰（或內）

（納合堅大空地。恐鉗無北稻帝釋天因中廣說百無遮大　施大會大施主釋字寂淨捨諸垢本性無生淨心地用　表莊嚴淨法身）

曩莫糝曼多沒馱（引）喃（一）鑠（種子）吒吃囉（二合）也（增進也）娑嚩（二合）賀（引）。文

空堅者二空並立也。玄法軌廣大軌同之。釋疏有眞言無印也

疏十云。釋提桓因釋迦羅（二合）也（即名字也）釋迦是百福德義。以因中會百度修福。所謂一百遍作大無遮施會。普施衆生故得成此

勝生。以初釋字爲種子。因以爲名也。是止息義。止息諸障々々既息已增益其福。迦羅是增進也。又奢即是奢摩他也。常以深言利益諸天。故心爲眞言。亦佛化生也文

口云。□□是正音也。初□字本性寂義。又奢摩他是止義也。以之爲眞言體。是其名也。又□是百也。□是勇施也。因百度施成故以爲名也

又印事

口云。此印出十二天軌。眞言即出護摩軌。除□字可加歸命歟

又印事

口云。此印言說所不分明。可勘之也

散念誦事

口云。四天王眞言各別呪也。或總亦不苦歟。法施者心經等也

讚　四智讚

迎請

大鉤召印明

結界　不動

字輪觀　五大

護摩　不用之

十二天供養軌云。天帝釋者地居之主。注記衆生所作善惡。此天喜時國土安穩人民不亂。此天瞋時力相戰地居諸王皆悉不安文

四天王法

本書事

陀羅尼集經

名字事

口云。持國天。梵號地利哆囉瑟吒囉也。此元東方天□字地輪故。持國土故云持國天也

種字□字。是□□□梵號初字也

三形刀。是護持國土器杖也

增長天。南方天也。梵號尾嚕荼迦也

南方是增益故。增長萬寶故云增長天也

種子□字。此尊梵號□□□□之初字也

三形刀。如持國天或戟也。廣目天。梵號尾樓跛乞叉。是西方天也。西方語密方故爲廣目々々訓名也。名必顯詞故也

種子□字。是亦□□□□梵號初字也。□

字言說不可得故語密方種子用之

三形三古戟。是又器杖也

多聞天。梵號吠室羅摩拏。此天北方天也。北方腎臟也。腎主耳。是多聞如來說法故以爲名

種子□字。是梵號初字也

三形寶棒器也　委細在多聞天法云々

道場觀事

口云。星獸荷葉座云々古皆是讀荷葉座。如是可讀之。先觀帝釋天。是四天王主故也

二六二

又云。今道場觀四天王形像等皆依胎藏界外部四天像圖也。異餘經軌說相云々

形像異說事

集經十一云。提頭賴吒天王像法。其像身長量一肘作身。著種々天衣嚴飾令精妙與身相稱。左手申臂垂下把刀。右手屈臂向前仰手掌。中著寶。寶上出光文

青龍軌意概同之

威儀形色經云（不空）持國。其王面門青肉色。左執利鉾。右著腰相。金剛甲冑。曠怒威德相。跏趺右押左膝文

五佛頂經一云。次左東北角邊面畫提頭賴吒天王。左手執刹等。右手側揚掌文

不空羂索經十二云。東面葉上提頭賴吒天王。左把槊。右手揚掌。半跏趺坐文 同二十七云。提頭賴吒天王。半跏趺坐。棒諸寶花文

金智口決云。東方持國天王。其形忿怒如夜叉。髮除。身色綠青。著金剛甲冑。左手五指端微曲恰如捧物。右手執刀橫胸前。又下首左如切物勢（略抄）

尊勝軌下云。東方提頭賴吒天王。手執琵琶。幷四侍者文

天王念誦法云。又次金剛手示現大力身。號曰持國天。左手持戟稍。右手執五古文

祕藏記云。東方提頭賴吒天王。赤肉色。持鉾文

孔雀經上云。東方有大天王。名曰持國。是彥達嚩主。以無量百千彥達嚩而爲眷屬。守護東方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼。擁護於我（某甲）幷諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲願見百秋文 太元同之

南方天

集經十一云。毘嚕陀加天王像法。其像大小衣服准前。左手亦同前天王法。申臂把刀。右手執稍。稍根著地文

形色經云。毘樓勒叉天王。面赤肉色。左拳押膝。右金剛劍（略抄）

五佛頂經一云。次於佛左東南角遍面畫毘吒迦天王。左手執槊。左手側揚掌文

不空羂索經十二云。南面葉上毘嚕吒迦天王。左手執槊。右手揚掌。跏趺坐文

同二十七云。毘樓勒叉天王。半跏趺坐。捧諸寶花文

金智口決云。南方增長天形如前。但身色赤火。不露現齒。二手外縛。二大指並立當心前文

祕藏記云。南方毘留勒叉天。赤肉色。持利劍文

孔雀經上云。南方有大天王。名曰增長。是矩畔拏主。以無量百千矩畔拏而爲眷屬。守護南方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼。擁護於我（某甲）幷諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲願見百秋文 太元經同之

西方天

集經十一云。毘嚕縛叉天王像法。其像大小衣服准前。左手同前。唯執鐗異。其右手中而把赤索文

形色經云。毘樓嚩叉天王。面門白肉色。左拔折羅。右持羂索（略抄）

五佛頂經一云。次於佛右西南角邊面畫毘嚕縛乞灑天王。左手執槊。右手掌金剛杵文

不空羂索經十二云。西面葉上毘嚕縛叉天王。眉間一目。左手持槊。右手掌獨股金剛杵。半跏趺坐文

同二十七云。毘樓縛叉天王。半跏趺坐。捧諸寶花文

金剛智口決云。西方惡目天。其形如前賦。此但身色白。二手腕相交。右押左持刀索（或不持之）天王念誦法云。惡目天。左手執戟稍。右手作劍印。如是等二目身色皆赤色。能攝衆生界降伏天魔相文

孔雀經上云。西方有大天王。名曰惡目。是大龍主。以無量百千諸龍而爲眷屬。守護西方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼。擁護於我（某甲）幷諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲願見百秋文

北方天

集經十一云。毘沙門天王像法。其像大小衣服准前。左手同前執鐗柱地。右手屈肘擎於佛塔文

形色經毘沙門天王。面門黃色。左捧寶塔。右持寶劍（略抄）

五佛頂經一云次於佛右西北角邊面圖多聞天王左手執槊右手執金剛杵是等護世天王各以衣甲被飾莊釆半跏趺文同二十七云多聞天王半跏趺坐捧諸寶花文

金剛智口決云北方多聞天身色黃金頭冠上有赤鳥形如金翅鳥天身著甲冑帶刀左手捧寶塔右執利劍文

孔雀經上云北方有大天王名曰多聞是藥叉主以無量百千藥叉而爲眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將大臣雜使如是等衆彼亦以此佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我某甲幷諸眷屬爲除憂惱壽命百歲願見百秋文

十卷抄云私云此四天身色何東大寺大佛殿四天北方天紺青東方天青色南方赤色西天白色東寺講堂北方天紺色右手持塔大途同東大寺樣歟（可向勸寺）抑此四天身色不說陀羅尼集經又胎藏曼荼羅北方天黃色餘天肉色依何文東大寺四天如此採色耶答是依陰陽家方色也陰陽云南方火赤東方木青色也北方水色黑也西方金白色也依之爲鎭四方作四方色也云々密教說水白色也此天色不依眞言但有靑面北方天王陀羅尼法傳教大師之請來可引勘之也又西北立多聞天東北持國東增長西南廣目是一樣也但向東寺樣如法輪寺也又西北西方天東北東北方天東南東方天西南方增長天是東大寺幷東寺講堂也云々

印言事

口云先帝釋印言有帝釋法見之今四天王供用帝釋印言事依爲四天王之主用之別子細無之云々

四天王總印言事

口云如次第可意得無別子細云々

四天各別印言事

口云如胎藏界四天印言也云々

問此四天王法者依陀羅尼集經用之歟若爾者彼經所說四天各別印言可用之何用胎藏界印言乎　答四天王事經軌雖說之皆悉外部天也集經說四天許法雖然彼經種子三形尊形色等不說之故四天王法雖依經尊像印言等依胎藏界也是依行付也無別子細云々

吉祥天印言事

口云就增益修此法故加用吉祥天印言也

伴僧呪

口云四天王總呪朱付云出陀羅尼集經云々本尊加持時用別總呪伴僧呪御加持呪用集經說也云々

天龍八部讚者出孔雀經上諸天讚用此讚也

迎請

四天王總印呪用之也或大鉤召印言

結界　不動

字輪觀　五大

護摩事

就增益修之

集經十一云作是像已於道場北面向南邊作行安置竟呪師南坐面向北方卽手作前法印誦呪一々喚之安置坐已燒安悉香種々供養及誦心呪呪曰

唵一漸婆羅二謝鞳陀羅夜三莎（去音）訶四

是法印呪名四天王通心印呪若作像身於道場中日々作印對於像前誦上呪等及誦心呪得四天王歡喜垂恩若能誦呪滿十萬遍療病大驗多得錢財文

私云經文見息災云々

孔雀經上云

東方名持國　南方號增長
西方名惡目　北方多聞天
此四大天王　護世有名稱
四方常擁護　大軍具威德
外怨悉降伏　他敵不能侵
神力有光明　常無諸恐怖
天與阿蘇羅　或時共鬭戰
此等亦相助　令天勝安穩
如是等大衆　亦以此明王
護我幷眷屬　無病壽百歲

私云是息災等歟爲群兵除病延命等亦可修之也

口云雖出護摩非修此之也故委細不出之云々

最勝太子法

本書事

隨軍護法（不空釋爲最勝太子儀軌）

口云。最勝太子者毘沙門天王之太子也。卽五太子中。或云第一太子。或云第三太子。或云第五太子。是不同也。可尋之

問。何故云隨軍護法乎　答。南戎五箇國大亂八箇月不靜。讒經月行多法。遂無法驗。帝仰不空三藏行此法。降伏五國五方軍。三藏引帝手入道場令見最勝太子。帝以念珠取數〻至七邊時群兵現遠上。其後五國平安故。是名隨軍護法也云〻

此法爲群兵調伏修之。又息災修之。又增益也

種子事

[梵字]字是相不可得字也。疏七云。邏字門一切諸法一切相不可得。復次淨法界中百六十心等種〻諸相本不生則無造作。無造作故乃至畢竟無塵。無塵故離一切相。以離一切相故名爲諸佛自證三菩提也文

三形事

刀劍者次第裏書云。問。此尊三形刀劍云〻刀與劍有差別歟。又同物歟。答。刀劍只劍也。刀與劍全無差別同物也。問。爲同物者劍二此尊三形可觀歟。又只劍一可觀歟。答。可尋之云〻

口云。刀劍者只物一也。是劍也云〻

道場觀事

口云。如意天王者最勝太子名也

八臂者表胎藏八葉。四面者表金剛四智也。故兩部具一身。藥叉大將者八大藥叉將也。二十八部等是皆毘沙門天眷屬也。修法時有沙汰

印言事

合掌當心。卽以二大指右押左交入掌中。二頭指並竪。餘三指交作拳。然頂戴之三上三下云〻此印解文本說也。余三指交作拳云〻是內縛不分明。今依師傳外縛作之也。先上三度上之。次下三度下之。總六度也。明各六反

又眞言（此明無印云〻）

心印。二手內縛。二小二空出來去（善惡一切用）

口云。此眞言出隨軍護法。不說印。故心印善惡一切用云〻仍用此心印也。薄雙紙用此印歟

迎請

大鈎召印明眞言末加最勝太子曳許呬」

結界（四天王用總印言或不動）

空輪觀（五大）

護摩事

口云。護摩雖出之常不用之云〻

白寶口抄　妙見法

本書事

妙見菩薩神呪經一卷（七星護摩法）

妙見菩薩陀羅尼經一卷

出七佛諸尊神呪經。有四卷本。可尋

北辰菩薩神呪別行法一卷

北辰北斗抄一卷（宿曜道辰半通諸星）

名字事

蘇漯哩二合瑟吒。此云妙見也。梵語集云。蘇達梨舍蒐。譯曰妙見云〻

私云。蘇字此翻云妙。番好善也。是常漢語也

口云。妙見者於一切善惡諸法皆悉知見妙體。是知見諸法實相亦慈悲至極。是悲生眼體也

又此妙見菩薩觀音也。觀音疏云。妙眼。妙眼是妙見同義也。觀音現種〻形。利益衆生時顯妙見義也。然者觀音垂跡也

龍雲闍利云。尊星王觀音母也。故世界有其緣云〻

或云。妙見觀音故。觀音名妙眼云〻

南閻浮提利益幷父母

妙見釋云。漢地在王。名班足王。其妻名勝操女。此王有三人男子。一名阿闍。二名治閦。三名哆閦。此中哆閦者是妙見菩薩也。今此菩薩昔往詣藥師如來所。禮拜供養賜如意萬術力。住摩利耶山。一萬歲內難

行。能以神通自在之力。度南閻浮提衆生
云々。尊星王抄云。摩訶耶輸陀羅王。又何
定光佛與耶輸王和合生此星王云々
抄云。此菩薩定光如來爲左脇士。此北方
在淨土。名微妙。在彼淨土。以弘誓本願力
故。成北辰星化度衆生云々

所變身

抄云。妙見經云。一身分五。一妙見。二日光。
三月光。四北辰。五天一神文
佛說北方微妙成佛妙見經云。妙見菩薩
現五身化衆生。一妙見。二北辰。三天一震。
四日光。五月光文
抄云。第一星主月太子也。第二星日帝主
云々
博答云。日月爲太子。五星爲臣佐。又日天
子月爲后星云々

諸星主又異名

妙見神呪經云。我北辰菩薩名曰妙見。擁
護諸國土。衆星中最勝。神仙中之仙。菩薩
大將。廣濟諸群生。能作諸國王消災却怨
敵云々。又云。四天下一切國事我悉掌之。
諸國王及人民敬三寶。慇一切心行平等。
舉諸天善神一千七百。護國土致福文
七佛所說神呪經云。我北辰菩薩名曰妙
見。今欲說神呪。擁護國土。所作甚奇特。故
名妙見。處於閻浮提衆星中最勝。神仙中
之仙。菩薩之大將。光因諸菩薩廣濟諸群
生。有大神呪。名胡捺波。宿曜問答云。北極
者北辰也。北辰者妙見也。妙見者尊星王
也。月妙見衆星尊故。北辰猶百川之宗亘
海文
又云。妙見陀羅尼經下云。大雲星光菩薩
是妙見菩薩。有此娑婆世界北方。故名北
辰。能救諸衆生。令獲諸吉祥福。故名爲妙
見菩薩文
又云。爾時大雲星光菩薩白佛言。世界妙
見菩薩以何因緣名妙見。佛告大雲光菩
薩。善男子。若有無量無邊衆生受諸極苦
惱。聞妙見菩薩名。至心誓願。向正北方稱
名。妙見菩薩即時悉皆解脫令得安穩文

名吉祥天

宿曜問答云。北辰供次第云。智證大師曰。
此尊在胎藏中毘盧遮那第二身。此爲吉
祥天云々

天星大帝名

抄云。經云。北辰之名大帝也。王佐祕珠云。
天皇大帝紫微尊神也云々
或經云。太一者北辰名也。是爲天帝位。名
太帝云々

北辰水曜同體

本命供次第云。以北斗七星爲北辰。或北
斗中以文曲星爲北辰。或以水曜名北辰。
或以天帝星爲北辰。天文圖云。北斗七之
星。北辰五之星也。不可同云々
勸修寺云。北辰妙見尊星王同體異名也。
諸星主也。又水曜北辰也。可見火羅圖云々
別所消息云。北辰水星。是月天精也云々

北辰水曜別體

抄云。文曲星名北辰之說。若依水喩之故
歟。更不當水曜。其故水曜異名有多說。一
名北辰。火羅圖非云彼北辰五星。只北極
五星北依居。水曜云北之辰。北辰與水星
不可同云々
口云。辰之字通諸星日月星名三辰。北斗
又名辰。火羅圖水曜名北辰事。北辰五星
之北方居故也云々

妙見北斗幷輔星一體分身

妙見神呪經云。北斗輔星者妙見輔相也。
或傳云。付星此尊星王也。故北斗尊星王
同體也。仍現妙見時。蓮花上置七星持之。
現七星時名輔星也
覺祐說
或云。妙見者則七星中第六星輔星即妙
見也。七星中尊星兄妙見弟也。水曜又言
妙見也。胎藏曼荼羅蓮花部內尊也。隱其
名號可尋習事也云々。實任說
口云。妙見者武曲星傍輔星是也。此輔星
爲諸星母。出生北斗等故。道場觀以北斗
七星爲眷屬也
智證門人云。知尊星王有三重。淺略輔星。
深祕文曲星。祕中深祕北辰也云々。此北
辰妙見尊星王等。於一體上示異名付異
名。東寺流名妙見法修之。三井流號尊星
王法習祕法大法也。實只同尊也云々

種子事

𑖭𑖲字體。𑖭是體不可得也。二諦三諦等諸
教法也。亦諦察義也。𑖄字是損減義。是三

界六趣損減諸法併諦察妙法也
[梵字]此翻妙。[梵字]此云妙。觀音妙見同體故共
以爲種子

三形事

星形者是宮殿也。或隨現形云圓輪。是三
界迷闇諸法任正理照畢。令一切衆生住
正理。戒惡勸善體也

道場觀事

口云。今道場觀二臂像。出妙見菩薩神呪
經
北辰曼荼羅 唐本 中央妙見菩薩。第二院
北斗七星。第三院十二月將也。今道場觀
曼荼羅如此可觀之歟
十卷抄云。本朝往古圖畫妙見形像非一
途。印相不同。但靈嚴寺本等身本像。左手
當心持如意寶。右手作與願。大底同吉祥
天女像。又尊星王軌說樣〻可見彼文〻云
尊星王軌云。當中央畫大月輪。中畫菩薩
像。左手持蓮花。蓮花上作北斗七星形。右
手作說法印。五指並向上。以大指捻頭指
頭側掌向外。天衣瓔珞莊其身。五色雲中
結跏趺座。又畫七小月輪。北斗七星神形
爲內院。衆面南畫貪狼星（小赤黑色。左手持日）西畫巨
文星（身面少白黃色。右手持月）西北祿存星。小赤青色。左
手持火珠。珠火焰起。次北方月輪畫文曲
星。面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。
掌中流出水。〻流下形。東北月輪畫廉貞
星。身面黃色。右手持玉衡。東方月輪畫或
曲星。色小青色。右手持柳枝。次東南月輪
畫破軍星。其色小白赤色。右手持刀。是諸
星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴
其身。菩薩像前置輪寶形。次外院東方寅
位畫甲寅將軍虎頭人身。右手持棒。次卯
位畫丁卯從神兎頭人身。左手持棒。次辰
位甲辰將軍。龍頭人身。手持鐵鎚。次巳位
丁巳從神蛇頭人身持戟。次午位甲午將
軍。馬頭人身持戟。次未位丁未從神羊頭
人身持槌。次甲將軍猴頭人身持刀。次酉
位丁酉從神鷄頭人身持刀。次戊位甲戊
將軍。狗頭人身持槌。次亥位丁亥從神猪
頭人身持鐵鉤。次丑位丁丑從神牛頭人
身持槌。此諸神等著天衣瓔珞坐盤石上。
四維四門以星爲界。四維空處應畫花瓶。
應以其像懸北壁上 文
北辰別行法曼荼羅大略同之
今道場觀如此曼荼羅可觀之也。又云。有
衆生欲增壽算者畫作四臂菩薩像。赤白
肉色。嚬眉而慈怒形。右第一手持筆。第二
手持月輪。右第一手紀籍。第二手持日輪。
天衣瓔珞皆如前。身立馳走。青龍背引上。
右手腰屈視地相。右邊畫作持硯侍者形
如藥叉。而著天衣瓔珞。爲赤肉色。甚可畏
之形。皆令觀黑雲中。像懸北壁 文
又有菩薩所現忿怒像儀形如前所說四
臂像。但黃色開口逆髮中有七蛇。除前所
持日月輪。右手持節刀。左手持金輪。餘無
相違（或經云除刀輪持弓箭云〻）司命司祿二神隨從左
右云〻。每至庚申日巡轉於閻浮提。書記
衆生善惡所作事云〻

又像（貨相房圖本）

像乘五色雲上龍背立。其四臂。左右掌有
山。其上有日月。又左右二手執錫杖鉾。界
道十二箇符六箇日月（三箇赤色。三箇白色。）鹿虎狗等
六箇獸有之（有三重界。道中輪青色。外二輪白色。尊身黃色。上青下紫赤色云〻）

印言事

陀羅尼集經第十一云。星宿天法印呪。先
仰左手。右手逆覆（カヘシテウツフセテ）左。右手相叉。以右手無
名指頭畢（カキテ）押左手中指內根節。以右中指
押左無名指內根節。復以左無名指逆畢
押右中指內根節。總綟（スベテモヂカラミテ）正。如紫。以二小指
（以左中指押右無名指內根節）直豎頭相柱。以二頭指斜直頭相柱。以二
大指向身頭相柱。開大指來去。呪曰
唵那剎路𠸪 二 提婆路曳 三 莎（去音）訶 四 是
法印呪。若有呪師日〻相續。對於佛前每
作此印誦呪供養者。身常無病。作者壇時
亦通入數請喚供養。一切歡喜 文
口云。此印解文以外難意得故意得安依
口傳次第載之給也
或說云。內縛二大二小二頭合之爲說也
云〻
眞言不用集經七佛所說神呪經第二說
之。仍用此眞言也。此呪中有九箇[梵字]字
句〻終置此[梵字]字。憍慢不可得字也。慢上
主宰〻釋之。而王以憍慢爲食釋。仍王自在
義也。而尊星王於天上天下自在有九名。
經云。一名天上天下自在王。二名有自在
王。三名國土四大天王。四名五大龍王。五

名八辰十二夜叉。六名土王位立地王。七名金剛密迹。八名一切夜叉天。九名北道尊星文此九名卽九[illegible]也。同物可意得也」
薄雙紙根本印。右手作旃無畏。屈大指向身招之三度。左手作金剛拳安腰
根本眞言曰
此同眞言也。印既別也。可尋之
又印事
此印言載諸師抄。心印心呪云々
又云。妙心呪云々
[illegible]歸命[illegible]妙義[illegible][illegible]見義
結妙心印誦妙心呪。百萬反削死籍記生籍。必與記算令視百二十年春秋云々
又印事
八葉印如常。無子細也
心中心呪者是大吉祥天也
或人云。[illegible][illegible]者[illegible][illegible]同事也。可尋口傳也
云々
尊星王儀軌云。北辰菩薩言有大神呪。名胡捺波晉言擁護國王。消災却敵。莫王。佐諸國不由之我於過去諸佛所得聞此呪。從是以後經七百劫。住閻浮提爲大國師。領四天下。衆星中王。四天下中一切國事我悉掌之。國王當修三德。一者恭敬三尊。二者憐愍貧窮孤老。三者於怨親中心常平等。稱理怨狂不狂民物。我時常與諸大天王等。除死定生。滅罪增福。益算延壽。是王若能兼行讀持此陀羅尼。譬如轉輪聖王得如意寶珠。是珠神氣消伏災禍略抄

通三呪功能已上三呪妙見菩薩陀羅尼經云々
迎請　召北斗
結界　馬頭
字輪觀　五大
護摩事
息災修之。又爲眼病祈修之。醍醐流此法於私所不可修之也云々
護摩無子細可意得也

白寶口抄

辨才天　呪賊經
畢里孕迦羅天

辨才天法

本書事

陀羅尼集經第十一
梵字辨才眞言一本仁

名字事

疏五七二葉十云。薩羅薩伐底譯云妙音樂天。或曰辨才天文
同十七葉十八云。妙音是天名也。金光明云。大辨天女。大辨謂后也。我出音勝百千梵聲故得名也文
同十云。美音天是諸天顯詠者。與乾闥婆稍異。彼是奏樂者也。薩羅薩伐底曳卽美音之名也以初薩字爲體。是堅義。若有堅住卽有生住異滅之相。入[illegible]字本來無堅。則無成壞故也。余字皆爲釋此。私謂。以此妙音悅可衆。生言辭柔軟悅可衆心令得歡喜者說無堅。令知無常驗得如來堅固之法也文」
六十花嚴第七云。有一女人。名辨才。父母求天。由此生諸惡法樂眞實能令衆生得辨才文
靑龍軌云。辨才卽妙音。卽攝乾闥婆類。左仰安臍下如琵琶。右散風空相捻。運動淨法身。深入淸淨妙法音。演出解脫聲。言詞柔美悅衆心。隨順說法度有情文
疏十四云。此卽攝乾闥婆等。此是天后亦言乾闥婆類文對記三云。義云。馬鳴自奏

嚩吒和羅樂。五百王子思惟世間過患。同時出家。今此眞言亦爾。能以金剛諷誦令一切衆生咸悟三界無常無有堅住。勤修堅法成堅固身。又法花云。言辭柔軟悅可衆心。隨順說諸法。皆令得歡喜。亦是此法門意也云云

或云。辨才天女。[梵字][梵字]天婦也。此攝乾闥婆等云云

眞諦三藏云。辨才天女。此九地菩薩云云

口云。此辨才天功能等委見最勝王經第七。此法尤爲福德就增益修之

又爲管絃折修之。尤琵琶也。又爲智惠辨說音聲尤修之。又論義說法等行之

種子事

[梵字]字 妙義也 疏十云。以初薩字爲體。是堅義云云 以上印下之文 青龍軌云。蘇 種子。云云

三形事

琵琶者悅可衆心義也。義釋意云。厭世無常過患令同心也。又云。世皆不牢固等文

道場觀事

口云。野鬘衣者自然鬘也。若薄衣事歟

最勝王經云

或執三戟頭圓髻左右垣持日月旗又云常以八臂自莊嚴。各持弓箭刀稍斧長杵。鐵輪並羂索文

依此文八臂形像者

女天形有八臂。左第一手持鉾。第二手持三古杵。第三手持弓。第四手持輪。右第一手持鉾。第二手持鉤。第三手持矢二隻。第四手持索。問。不依八臂用二臂像。其意如何。八臂最勝王經說也。今二臂像依胎藏界也

印言事

疏十四云。先仰左手當臍。如承把琵琶狀。右手風空捻。餘散申之。向身運動如彈絃之狀。是妙音天印也文

今次第印文依之解文委依口傳也云云

青龍軌云。辨才即妙音。惠風持於空。運動如奏樂。彼天費拏印文

私言。費拏者是琵琶梵名也

印義云。左手仰臍。右羽風空捻如彈琵琶。亦名辨才天。此印妙音天結三摩耶形也。左手把琵琶。以右手調形也。依金剛界喜慢歌舞四菩薩行相也。妓樂天故約理云。仰左手置臍上。右捻空風。左手掌上擬財寶涌出相也云云

眞言

疏十云。薩羅薩伐底曳 即美音之名也 以初薩字爲體。是堅義。若有堅住即有生住異滅之相。入[梵字]字本來無堅。則無成壞故也。余字皆爲釋此。私謂。以此妙音悅可衆生。言辭柔軟悅可衆心令得歡喜者說無堅。令知無常驗得如來堅固之法也文

青龍軌云。妙音天眞言曰 即攝乾闥婆羯右仰 安辨下如琵琶右散 風空相捻。運動淨法身。深入濟淨法音演出 解脫變言詞柔美悅衆心隨順說法度有情

鑁莫三曼多沒馱引喃蘇 上。種子 羅娑嚩合二帶曳二合 即美音名也 娑嚩合二賀引

散念誦事

口云。用炎魔天者。辨才天彼天婦故誦加炎魔天也

口云。爲琵琶祈誦加乾闥婆呪。論談說法時可加虛空藏文殊呪也云云

迎請 大鉤召印明

結界 馬頭

字輪觀 五大

呪賊經法

本書事

佛說呪賊經一卷

問。此經不載譯者名。又不見八家請來錄。是誰譯誰請來乎。如何 答。相承口傳云。小野僧正仁海從大金色孔雀王呪經之終切出此經也。或從本書等中所撰出也。依經義理故云佛說矣

或說云。仁靜大威儀師大佛供莊之倉盜人頻競來。而仁海僧正書此呪賊經與仁靜安置件藏。其後殊有靈驗云云 仁靜範俊僧正親父也云云

注云。爲盜人修之云云

口云。此經尤爲除盜賊難書之給也。故經云辟除凶惡害賊者。皆鎖滅令其隱文

覺信法務云。爲兵難修之云云

口年。明年一年分今年十二月晦日修之。唯一座也。或每月晦日修之。一座。是來月一月分也。或又月三日七日修之

或云。若修之法欲令有驗者。別置淨室極

愼祕不得使人見此像。若知作法必失効驗云々
或令於庫藏修之。本尊幷呪賊經同安置之云々
問。此法爲顯已犯盜人可修之歟。如何
答。此法意爲除盜人難也。雖然何無彼義乎
或書云。又已過盜賊速行此法。賊人自傳盜物持來云々
問。若亦爲顯盜人可修何法乎。如何　答。普賢法云。失物陀羅尼。但姪他唵多利多利咄多利咄多利莎呵
若失物於佛前燒香誦七反。卽臥。不與人語。夢中神來道。姓名見其狀置物處示之云々
如是事等多々也。可尋習薄草子
口決云。御口云。隱岐院御時盜人入東寺寶藏。盜取佛舍利等重寶畢。誠是朝家之悲歎。東寺之衰微。修之由被宣下畢。又此事可修何法云事被仰下之處。一長者安宮道尊五大虛空藏。二長者先師僧正聖天。三長者親嚴佛眼。各此旨奏聞畢。又勤修悉地成就。盜人顯了。此中親嚴佛眼法神妙申之由先師稱美。其故說彼尊功能云。若有惡人作留難者。想彼人在瑜伽者足下。誦眞言二十一反。所有作留難者皆悉鎖散。慈心相向不能障礙文
又後白河院御時。九郎判官爲發謀叛籠居矣。依之院爲息彼難修法被仰付。先師覺洞院僧正仍修佛眼法。悉地成就。彼判官被刑罰。依此等先證此法誠可然也。但聖天奏聞スルコトハ。小野僧正記中爲顯放火者修聖天法見故也云々覺洞院令奏佛眼法之事時。名匠等皆悉令稱美云々

本尊訶利帝云々

問。此法以訶利帝爲本尊。有何由緒乎
答。經云。當以二十九日爲訶利帝耶燃燈燒膠香。爲伊㧊燃七燈脫散花。爲鬼子母燃七燈。鬼子母前讀是七遍文依之以訶利帝爲本尊也。鬼子母者卽訶利帝名也
問。若爾者訶利帝法與呪賊經法何有別乎　答。訶利帝法此法只同法也。但讀經之故云經法。不限此法。餘經法亦分也云々

種子事

[illegible]字諸天通種子也。又[illegible]字忿怒義。是除盜人故也

三形事

刀者除降賊人之器杖也。常訶利帝法三形吉祥菓也。此外訶利帝法無異歟

道場觀事

口云。七鬼眷屬者訶利帝七子也。寶樓閣經中云。鬼子母神有七鬼子圍繞文凡訶利帝千子五百子不同有之。其中末子或十子或九子或七子或五子或三子。於其膝邊爲眷屬也

降伏印事

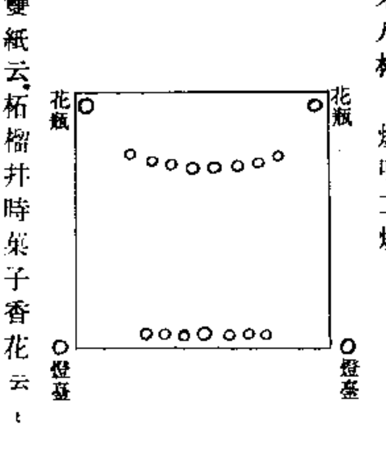
口云。此降伏印者出歡喜母法。不由道場觀集根本印甲被甲印云々是印似被甲印故。用被甲印云之歟。凡三古金剛杵形也。是外降伏諸盜賊等內降三毒義也。眞言訶利帝呪也。今付訶利帝行此法。故不用經眞言歟
經云。呪一切賊法
[illegible]
縛賊呪
[illegible]我今爲[illegible]終不爲解
已上經終出之
散念誦勸請發願禮佛讚之五種。如訶利帝次第可用之。故不出之也

行法用意事

四方結等不用之故。不劣天故。成方結等壞場。難降臨之故略之。又虛空網火院大三昧耶不用之。結界又不用之歟
又不用後供故無指事。是怠略意歟

供物事

洗米八杯　燈明二燈如常

薄雙紙云。柘榴幷時菓子香花云々

又云。壇前佛飯八坏（其中大二坏、小六坏）。燃七燈香
花一前云々
口云。八坏者訶利帝並七子合八坏也。葉
子無之事略儀歟。用二燈條常作法也。如
經說者七燈也。範俊僧正每月晦日修之。
其作法行者右方燈台一本。但燈心七筋
挑之。是七燈心歟
歡喜母法云。於念誦處及所居處。必須淸
淨。不用燈明文
凡訶利帝法於闇室不用燈明。是所見儀
軌文也。依之或說云。燈明一用之。火明向
外。或二本光明皆向外云々
鬼類隱形增威勢。故不用燈明也云々
經云。燃燈燒膠香伊怖文
此文不用燈明之事也。爲者作也。伊者是
也。故爲伊怖可訓也。或又爲伊怖云々仍
不用燈明證據也云々
口云。伊字訓並居所及經文鉤鎖皆不審
也。經爲訶利帝耶。燃燈燒膠香爲伊怖燃
七燈散花。爲鬼子母燃燈。鬼子母前讀是
七反文經文分明說顯之。此經爲伊怖文
一師傳云。伊怖者梵語。唐云大勝生主。梵
語集有之。是訶利帝所屬之鬼神名也。則
伊怖鬼也。故經爲伊怖鬼七燈。鬼子母七
燈可燃之由分明也
行法頸次第
壇前普禮　著座普禮
次塗香　次三密觀
次淨三業　次三部被甲

次加持香水　次灑淨
次加持供物　次[梵字]字觀
次觀佛　次金剛起
次普禮　次表白
次神分祈願等　次五悔等
次勸請
訶利帝母鬼子神　揵陀山中諸眷屬
發願
本尊聖者　訶利帝母　揵陀山中
諸眷屬等
次五大願　次普供養
次三力偈　次地結
次道場觀（如常拳印）
次大虛空藏　次小金剛輪
次送車輅　次請車輅
次召請（大鉤召印。四明末加本尊名號幷召請詞）
次四明　次拍掌
次閼伽　次荷葉座
左手仰。掌向外也
歸命[梵字]
次五供印明
次普供養。三力
次現供
次讚（先四智。次本尊讚）
唵鉢納摩邏識稱摩擅迦摩羅識母答
鈴盧迦曩他滿馱銘薩嚩秫馱悉地者
（此十二面觀音讚也。可誦之）
次普供養。三力。祈願
次禮佛

三十七尊（如常）
[梵字]（三反）
次兩部（如常）
次本尊加持
先大日印明　次降伏印明　次佛眼
印明
次念誦
佛眼　大日　本尊　愛子　讀經
法施　大金　一字
次閼伽
塗香花燒香飮食燈明
此五種不共之訶利帝法不行後供養。
但先供佛菩薩等。次供鬼子母。是儀軌
文也。故訶利帝法時前供養想佛菩薩
供之。後供養想鬼子母云々前供供鬼
子母時後供不用之。嚴覺云。訶利帝法
不行後供養。凡天等不修之云々
次讚（如先）
次普供養
次三力祈願（或略之讚也已下）
次禮佛（如先）
次迴向
次迴向方便
次撥遣
投華。右手彈指三度（或一反）
[梵字]目者穆
次三部被甲　次禮佛　次出堂
支度事
注進訶利帝母供一七箇日支度

訶利帝母像一鋪
蘇　蜜　名香沈。白檀安悉
壇一面方二尺五寸　脇机一脚
燈臺二本　半疊一枚
壇敷布一段　閼伽桶一口在杓
打敷二枚　壇供米三石五斗
御明油三升五合
阿闍利　承仕　駈仕已上淨衣白色
右注進如件
年　月　日
結帶禁兵賊眞言曰
優呵蕪可摩利赤車舟沙和羅伊揥無揥
遮呵和羅
須我結䏶乃令彼兵及我若逢縣官爲所
捕爲賊所追。傍呪二七結衣帶已。傍呪傍
將趣得安穩。乃解衣帶。此呪大驗。帶淸淨
一心讀之
避賊陀羅尼曰
多擲他啼利彌梨摩登岐眞陀羅莎呵
已上二呪從雜集中抄之
呪縛賊文殊室利菩薩說呪曰
歸命同千囀頭那冐曼殊室利曳矩摩羅
苦多夜怛姪他醯利底瑟宅上二合怛婆羯
羅上跋途從摩羅上於六莎呵
人若在道行途賊時呪。手大拇指急把指
過賊脫難若呪衣衫衣衿左縹七遍。急把
誦呪而過。或記云。呪一切賊法出小野集
[梵字]
補嚕那補嚕那主嚕訶主嚕訶薩偈娑婆

[梵字]賀
私勘出摩利支提婆花鬘經名呪一切賊
法。但主嚕訶之重句無之。校三十帖本無
彼重句云〻更有呪縛賊呪伽吒伽吒僧
伽吒我今爲加吒終不爲䏶加吒終不爲
解加吒
又若被賊燒香誦呪。若有疑者幷稱名。若
不知者但當而誦呪。呪之賊卽自得自導
慾物物得已。然後解放大驗也
已上兩呪以摩里支花鬘經抄出之

畢里孕迦羅法

本書事

大藥叉歡喜母愛子成就法不空。海仁。珍

名字事

口云。畢里孕迦羅。此云愛兒。是訶利帝母
之愛子也。氷羯羅天是一法也。心覺等云
同天也。畢里孕迦羅與氷迦羅是梵語廣
略異歟。雜寶藏經八云。鬼子母家小子字
嬪伽羅文印言訶利帝愛子印明用之。其
功能等彼法有之
問。畢里孕迦羅此云愛兒。信行梵唐集云
氷迦羅。此云金色文旣梵唐各別也。何云
同天乎　答。諸師皆此兩天同印言。形像
又全同之。可見兩天諸次第也

種子事

口云。[梵字]字眞言初字也。是慢不可得字。此
天訶利帝愛兒故發我慢心義也

三形事

吉祥菓柘榴云〻又名子滿菓。是財福圓
滿義也。故就增益修之也

道場觀事

愛子成就法廣本云。我今說畢哩孕迦刻
像法。取白栴檀香木無瑕隙者。長六指或
一搩手。令巧匠彫作童子形。頂上有五朱
紫髻子。相好圓滿。以種種瓔珞莊嚴其身。
於荷葉上交脚而坐。又右手掌吉祥菓作
與人勢。左手揚掌向外垂展五指。此名滿
願印文
今道場觀依此廣本也
略本云。以白檀香横六指作愛子形。具足
兩手。各把菓子與人。頭上作三髻角子文
氷揭小童子經云不空 其像用白檀香木
長六指。作童子形狀。左手把菓。右手垂作
滿願。掌向外文此像廣本儀軌說全相似
又彼經說眞言今愛子明也。知同體也。口
云。五朱紫髻子者。梵語雜名云。主拏此云
髮云〻故知今朱紫者髮歟。然者五髮髻
子也
集經云。闍吒印文闍吒者唐云髮長云〻
闍吒與朱紫幷是同梵語之轉聲不同歟
師傳云。五朱紫髻子者。朱紫此云用。是則
五角卷髻也。以赤物卷之故也
又首所著冠樣物。丹物赤色置五所物事
也云〻
又云。紫子色樣物故云五朱紫髻子歟。又

略本儀軌云。頭上作三髻角子文是廣略兩本五三髻差別也。同物歟。或云。束髮十五六歳間束髮於額角子十七八歳間爲角子云〻

印言事

此印言出於大藥叉女法。召請撥遣皆用此印。請召之撥遣之。大藥叉女軌云。此印一切處用護身。請召奉送並皆用之。以印加持自身五處。此眞言滿十萬遍。滿一切願日施千人衣食。無所闕乏文

廣軌云。道場設種〻飲食乳粥香花供養。取赤色花。每花一誦擲童子身上。滿十萬遍。其童子必來現身。卽得滿一切願。日施千人上妙衣食。無所闕文

又云。燒沈水香對此像前。誦陀羅尼十萬遍文

法愛子成就法云。我有心眞言用如摩尼珠能滿一切願。爲利閻浮提諸善男子等文

正念誦事

口云。不用之故不出呪也。但用之不苦歟。其時可[illegible]呪也

召請

合掌。屈二大指入掌中召之

唵擬苾撥儞曳計嚩[illegible]

結界略之。若用者馬頭也

問。何故馬頭觀音乎　答。訶利帝觀音部用之。故彼愛子結界用馬頭也

此法頸次第如訶利帝法無相違也

口云。經云。所求皆遂文此法總滿諸願。別爲福可修之。故增益法也

儀軌云。又常燒沈水香。唯自獨處無間念誦。不應恐怖。像面向西。持誦者向東對像。念誦每日三時文

私云。鬼類故於金剛部尊者爲怖畏故也

又云。持誦者每於自所食物。先減一分淨食。以心眞言加持七反。食手持於淨處寫之。常得誐護。不離左右文

又云。每欲食時。先取所食之物各小許。共置一淨器中。以前愛子眞言加持七反。於彼壇上施。并呼畢里孕迦名告言。我愛此食。願垂加持。如是不闕滿六箇月。卽得愛子常隨加護文

白寶口抄　金翅鳥法

本書事

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品一卷

不空。貞元。圓覺。大師。慈

速疾立驗魔醯首羅天說迦婁羅阿尾奢法一卷

不空。貞元。大師。慈。安。智

迦樓羅王雜密言經一卷

罽賓國三藏般若譯。說消毒療病並諸龍密言在此中。禪林。二十五枚

金剛光焰止風雨陀羅尼一卷

貞元。小野抄出

名字事

迦樓羅王梵曰[illegible]

誐嚕拏羅惹

密言經云。迦樓羅者天竺方言。唐金翅鳥文

觀佛三昧經一云。有金翅鳥名正音迦樓羅王文

法花義疏云。迦樓羅者此云金翅鳥。以其翅頭有金色故以爲名文

孔雀經音義云。或迦樓羅或迦樓荼或迦魯羅或揭路荼。此云妙翅。舊云金翅文

大般若音義云元興寺信行　精衞妙翅。梵云揭路荼云〻

頌疏第八云。揭路荼解云頂癭。亦名蘇頼

尼此云妙翅舊云金翅鳥文
或書云金翅鳥又云惡羽鳥羽風當人眼
悉拔故也仍人間不來云〻（說所尊之可）海龍
王經翻爲鳳凰文
金翅鳥與迦樓羅同異事
覺印闍梨自相料簡云鳥王法者殊勝秘
法爲權化身其德甚深也有別部儀軌次
第最可傳受迦樓羅者胎藏外位八部衆
隨一奏音樂天也伽樓羅中一類歟雖有
胎藏眞言不定也別檀法無指功德大身
大滿等其德廣大是別類衆中王也今所
論外也名號梵語同者各身分同似鳥類
故歟仍更可爲別法互別受條頗無其謂
也重〻問答抄注之云〻
覺禪云金翅鳥迦樓羅同體異名也其內
雖有權化何云別類乎又迦樓羅本書大
師請來也尤可別法更何無別功德乎又
大身大滿已其德廣大云〻予云此條頗
無謂胎藏外部大日等流法身也何可嫌
之眞言不足更非證不可指南歟權化之
德必定類德可尋也更受事可准知餘法
愚案鳥王衆類可多阿尾奢法所乘鳥德
歎之鳥王者大日所變鳥也法花四種鳥
王有之異類又可有之云〻
玄贊云有四迦樓羅王贊曰梵云揭路荼
此云妙翅〇舊云迦樓羅翻爲金翅鳥皆
訛謬也文
私云訛謬可尋何名可用乎
又云迦樓羅王〇云妙翅〇羽色妙不唯
全金故也
增一阿含云有四種迦樓羅〇大威德者
諸龍怖故威德廣大大身南翅相去三百
三十六萬里大滿腹恒食飽如意頷下有
珠文（文句第二卷文全同也）
譬喩經云有一妙翅鳥左右翅相去三百
三十六萬里也文
住所事
靑龍軌云南門〇金翅鳥王并女（私云南門西邊居）
密言經云居上妙高山側金山之內淡水
海傍文起世經云龍及金翅鳥各有四生
謂卵胎濕化大海北爲龍及金翅鳥生一
大樹名曰居吒奢摩離（云此鹿聚）樹根本周
七由旬入地二十一由旬高百由旬其樹
東面有卵生金翅鳥宮南面有〇胎生金
翅鳥宮西面有濕生金翅鳥宮北面有〇
化生金翅鳥宮此等諸宮皆縱廣六百由
旬衆寶莊嚴文
樹四方各四生龍宮同有之略之
疏記二云長含十八云大海北面有大樹
名究羅睒摩羅圍七由旬高百由旬枝葉
五十由旬樹東有卵生龍宮又有卵生金
翅鳥宮南胎西濕北化〇各宮有七重行
樹衆鳥和鳴文譬喩經云香醉山有大樹
（高四千里）此云鐵叉樹其體堅硬如鐵有一妙
翅鳥左右翅相去三百三十六萬里也栖
此樹上不動搖無折損有一小鳥居此樹
上枝傾動搖妙翅鳥見之生瞋爾時樹神
告曰彼小鳥唯食金剛金剛體堅硬所食
既重依之樹動搖也（取意）
食龍事
密言經云明旦滄海無涯群龍遊泳將啄
也鼓其羽翅扇波濤水爲涸流龍無所寄
恣其食文
增一阿含云有四生妙翅鳥謂卵胎濕化
有四生龍卵胎濕化〇若卵生鳥欲食
龍時上鐵叉樹自投於海是時此鳥以翅
鬭水兩向分而取卵生龍出而食之〇胎
生鳥唯食胎卵生龍濕生鳥食前三生龍
於化龍設欲食者鳥卽喪亡化生鳥能食
四生龍云〻樓炭經云金翅鳥欲取龍時
以翅博波八千里取龍食之云〻疏記二
云取龍時翅搏海水卵生搏開二百由旬
四百濕八百化千六百胎卵濕化如次噉
一二三四龍云〻文句二云報須食龍胎
能噉胎不能噉三卵能噉二濕能噉三化
能噉四觀佛三昧經云迦樓羅一日山東
噉一龍王五百小龍三方亦爾文
私云海龍王經翻爲鳳凰文謂鳳凰者
不踐生草文噉竹實栖梧桐金翅鳥噉
龍云何　答迦樓羅翻鳳凰者是金翅
鳥之異名也實噉竹實栖桐鳳凰是殊
也
樓炭經云金翅鳥〇壽一劫云〻文句云
觀佛三昧經云壽八千年文又云臨終失
勢欲噉龍子龍母熬蓼之不得食卽瞋從
金剛山透海穿地輪過不能過風輪風彈
之從故孔涌到金剛山如是七返還山頂

命終文觀佛三昧經云。有金翅鳥〇其命終已鳥肉終。已鳥肉散盡唯有心。在其心直下〇住金剛山頂。難陀龍王取此鳥心以爲明珠。轉輪王得爲如意寶珠文

種子事

[梵字]字除毒眞言終[梵字]字也。又[梵字]字諸天通種子也

三形事

三鈷者事業成就義也。此鳥於海中遊行自在取龍噉之。故背含三鈷杵也

或種子[梵字]或[梵字]。三形金翅鳥或篳篥

或種子[梵字]。三形法螺

或種子[梵字]。三形五鈷

或種子[梵字][梵字]。三形法螺

或種子[梵字]。三形諸樂器

道場觀事

口云。石山道場觀有兩說。彼云樓閣中有荷葉座。〻上有[梵字]字。〻變成篳篥形。〻變成迦樓羅。天肉色面。如迦樓羅。身如天形。吹篳篥。又有一繪圖形如迦陵頻鳥。而有背横含三鈷杵。左右各執蛇。左右各踏蛇。眷屬圍繞云〻今道場觀依後說也。背横含三鈷者作業自在義也。二手取蛇左右足踏蛇者是止風雨之時樣也。左右羽向上作扇勢者降伏龍義也

問。今像者只爲止風雨不叶余意趣歟。如何

答。止風雨經二臂像。所求諸願皆爲滿足云〻雖爲此像何限止風雨不成就余願乎

異形尊事

胎藏圖云。肉色面如迦樓羅。身如天形。取螺吹。二翼與扇披云〻

又云。鳥頭人身有羽翼。二手合執篳篥吹向右云〻

私云。胎藏[梵字][梵字][梵字]外部也。此兩迦樓羅者吹法螺是男吹篳篥即女或圖兒之。雖然其圖像男也

二十八部衆略釋云勝詮非人部〇是鳥王也。其王似人面有觜及羽毛。是故非人也云〻文句二云。正本云。不可動迦樓羅鳥有神力。雖化爲天子。雌變爲天女。化已住所有寶宮。亦有旨味文密言經云。夢貫人老僧。當知是迦樓羅王也。乃知得大朋被若夢小年僧師諸龍王夢黑色僧作忿怒形者。是俱力迦羅龍王也文

私云。俱變化身故非本體歟

疏十云。揭露荼樂主文是八部之隨一帝釋樂人也。或云。胎藏[梵字][梵字][梵字]外部奏音樂類也云〻法云。梵大毗紐大自在衆生。故成此身止住金山之內文文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品云〻是金翅鳥者文殊化身歟云〻疏云。毘盧遮那金翅鳥王云〻胎藏四重[梵字][梵字][梵字]外部天等。皆悉中臺自性法身之等流身也。疏十云。毗紐天有衆多別名。即是那羅延天別名也。是佛化身〇毗瑟紐〇毗是空義。瑟紐是進義。生義。乘空而進。所謂此天乘迦婁羅鳥而行空中也。私謂。釋迦於五部佛中乘迦婁羅坐。即是虛空進行之義也文眞言教以所乘表能乘德。即事而眞故。能乘所乘實無二無別也

阿尾奢法云。那羅延天於香醉山頂請魔醯首羅。於自在宮中供養而禮足。白魔醯首羅言。我所乘迦樓羅使者能成辦世間所求事〇唯願大天爲未來有情說速疾之驗阿尾奢法文金翅鳥於虛空中教行自在也。此故爲那羅延之乘物。大悲行化進三世表不正事也。是毗紐者空進義。能乘所乘只虛空進行義也。疏九云。金翅鳥王威力具足羽翮完堅。又得極明利根。於虛空中俯觀大海如觀鏡像。則能隨意自在搏獲諸龍文

密言經云。皷其羽翅扇波濤水爲澗流。龍無頭寄恣其食文觀佛三昧經云。一日山東噉一龍王五百小龍。三方亦爾文是即登畢竟空大虛。以定惠翅去生死煩惱海水。以明利法眼視五道生死之惡毒有情龍子（一大龍王第六識五百小龍前五識）。以四攝爪搏取之入如來藏腹中。此云釋迦勇猛迦樓羅鳥也。故以此鳥爲座云〻金剛止風雨經云（縒嚩廢荼也羅）於山頂上安鑁嚕挐像。一肘白氎上畫。或鑄金銅。如元應以香湿濕素可高十二指。或一㯶手。其像金色。半身已下作金翅鳥王。皷翼如飛。立於山頂上。半身已上如天人形。身亦金色。作鳥背吹瑠璃色。二手當心十指相叉。頭冠瓔珞种〻莊嚴。而貌威怒作可畏之狀文又云。大身鑁嚕荼

王結跏趺坐。身量八指。皷張兩翅。首戴花
冠。面如天神。口如鷹觜。右手把九頭龍王。
左手執三頭龍王。左手執三頭龍王。純金
莊嚴。彩色間飾。身諸衣如四天王 文
惠什云。法成、寺寶藏有此。左右手取龍
之像。又足下踏龍。在須彌山頂。月輪書
迴梵字。件像脅然自唐所渡也
密言經云。畫迦樓羅像者。應肘量縱善圖
畫之。其匠清淨沐浴。色不用皮膠。當作尊
儀。其身分自臍已上如天三形。喉鼻如鷹
觜而作綠色。自臍已下亦如鷹。鑫髻寶冠
鬢髩披肩。臂腕皆有寶環釧。天衣瓔珞。通
身金色。翅如鳥。而兩向舒尾向下散。四臂。
二正手結大印。兩手指端相交左押右。虛
心合掌。以印當心。二手垂下舒五指施願
勢。其觜脛及爪皆是綵。金剛珍所成金山
上有一釜架。〻上覆以錦衾。本尊於衾上
正立作忿怒形。〻露出牙齒。以傘覆之。首
有圓光。戴寶冠。面上當中有佉數(合二)字。左
耳中有囉佉讖(合三)字。額有唵佉沙(合二)字。左
乳次上近肩有佉使(合二)字。右乳次上近肩
有跛字。臍有佉索(合二)字。左膝娑嚩字。右膝
賀字。此十字此畫像畢。任墨書之。若不達
梵文者不必書字也
私云。此外形像鳥王品等說之。依繁略
之也
曼荼羅
鳥王品云。持誦者受齋戒三日不食。十二
日於河峯側五色粉建立六肘曼荼羅。畫
八枚八葉蓮花。中央畫佛(作說法相)右以粉畫
文殊(作合掌瞻仰佛)左畫那羅延天(四臂持四種標幟器杖)
那羅延畫金翅鳥王(作極可畏恐怖形)近金翅鳥
王畫阿盧孥天。文殊後畫無盡惠菩薩及
善哉童子須菩提(合掌而作)次境東外院以白
灰撚(畫歟)金剛杵。左邊以炭粖(抹歟)潵劍。
此邊以黃畫棒。西邊以赤畫羂索。如是外
院曼荼羅畫已。四邊應以三甜食供養之。
壇上散種〻花種〻塗香抹香。置閼伽賢
瓶滿盛香水燒安悉香 文
密言經云。迦樓羅娑度曼荼羅(唐云義式)若
欲行迦樓羅法○應作此善哉壇○於大
海側或有龍水處○以牛糞塗之。正方四
肘開四門。用佉陀羅木橛四枚。成結界。然
用五色畫之○當中畫迦樓羅王。其像正
面首北。通身金色。八龍王及諸身金色。八
龍王及諸天幷金山淡水海如次○界道
外四角各置一瓶。〻纏以雜綵。滿盛清水。
口揷時花 取意
私云。有廣曼荼羅略之。委可見經也。或
師云(信運)大師御傳在別曼荼羅云〻
密言經云。迦樓羅五大天觀門。凡存念風
天者。其尊相好猙如衆山。而青黑色具足
千頭。有大猛健二千目一千臂。衣黃。凡所
坐處皆居野字上。以大龍王而爲瓔珞。諸
龍王等觀風天者生大怖畏。皆目中火生。
每有大聲。其有聞者皆卽降伏。其髮上竪。
精神可畏。往返輕利猶如旋風。須臾之間
無所不至。有大神力。發樹移山(火天地天水天等準之可)
(見經)凡存念虛空天者。阿(引)字存臍。日初沒
時虛空作青黃赤白黑相。此則虛空色也。
亦作虹色。亦如火色。如雪色。亦如骨鵰色。
亦如紅頗梨色。亦如碧頗梨色。亦如日初
出時色。亦如月初出時色。亦如月初出時
色。亦如金色。阿(引)字是虛空卽迦樓羅(經初)
(文云地水火風空五大之神云〻又云三界主五大神云〻)
口云。金翅鳥地水火風空五大神合之成
一身。經說故爲最秘也云〻
守護經二云。說一乘法。如世有法名迦樓
羅。欲修此法應先圖畫迦樓羅像。審諦觀
察。行純熟然去畫像。手結印契。想其自身
成迦樓羅。作五大觀。一者觀地作白色觀。
二水作綠色觀。三火作黃赤色觀。四風作
黑色觀。五空作青色觀 文
私云。千頭風天。若當曉請來千臂千頭
金毗羅童子歟。消災軌與金毗羅亥神
也。彌勒化身云〻 八字 [梵字][梵字][梵字] 亥方風
天云〻
印言事
密言經云。迦樓羅跛迦叉印第六(唐云金翅鳥印)
二大指相交左押右。手背向上。餘指散舒。
以八指向上扇之卽成 文 金翅鳥王品云。
爾時金翅鳥王說自手印。以二大母指相
縈繞。二手如展翅勢。此印卽成。我身此印。
是大摩醯首羅光已曾說一切諸龍。若見
此印悉皆消融不敢違命。此卽印位下餘
指來去招卽成召龍印眞言。唵弱。此印眞
言能調伏龍。亦能調伏難調者 文 此印二

大母指相縈繞文不分明。密言經說云。左押右文胎藏界以右押左。諸龍之印亦以右押左。九指名九頭龍印。觀龍頭總動印三度。金翅鳥頭中無名小四指遣左右樣飛體可動之。印作樣金翅鳥龍雖同觀念惟異也。但今金翅鳥印如經說。以左大指拘右大指也。然者取金翅鳥二大指事兩說歟。眞言出金翅鳥王品

心印言事

此印言出迦樓羅王雜密言經。左手頭中名三指把右小指。右三指握左小指。二大指各押頭指側。初開其印。大指相去三寸許。乃徐々用力拘二小指。然合腕。二大指相並爲唯用力。拘時存其行病鬼神之身與我二小指無異。今當降伏之其鬼神則被縛之。病者作鬼語。求哀請命當問其故。敎命救病差矣。若病薄療蛇毒藥獸魅之病者准前用此印差。存杓其支節亦得隨意。若存拘作怖畏畏神及怨敵悉劾云々

口云。以力拘小。此文不心得。今次第印解文師傳樣也。是心得安也。但此印明爲鬼病修之時用之也。不爾者前後二印二明許也。眞言出密言經。名心密言也

又印事

名驚怖諸龍印也。密言經云。迦樓羅莽羯羅印第五唐云鯨魚印以右手無名指置左手小指名指間。以左手名指置右手名指中指間。以左頭指鉤右名指頭。以右頭指鉤左名指頭。二中指二小指各相合相並。二大指中指側押即成文鳥王品云。二手合掌。二無名指外叉在中指背。二大指相並微屈如口。二頭指各鉤。名指二小指相並立。用根本眞言。此名金翅鳥王通光印。亦名驚怖諸龍印云々我所說一切眞言中。修行法世間金翅鳥經中軌則。皆用此印眞言文

口云。此印次第委口決畢。金翅鳥王也。二無名指端兩眼也。中指與大指之間口也。二中二大者即觜也。是呑食諸毒觀之。或二大搖動云々

密言經云。迦樓羅莽羯羅印唐云鯨魚印云々瑜祇經說金剛夜叉印爲摩羯魚。呑噉一切穢惡物。即此印亦名迦魯羅印。故知迦羅莽羯羅功能相同歟。眞言出密言經。名除毒明也云々

別印言事

密言經云。二手虛心合掌。交指初分左押右即成。此印能辨一切事。衆印之首。能出生諸印。凡欲結契先宜作之。下文云。大印相。二手指頭相交左押右。虛心合掌即成。此大印力分有四種。兩手大指天人分。二頭指夜叉分。中指天女分。名指諸鬼分。小指諸龍分已上爲一分兩手掌大力夜叉分已上爲二分兩手背羅刹分已上爲三分兩手腕阿修羅分已上爲四分凡治一切病皆用左手。若欲滅毒當用右手文又云。結大印。一切業障皆得消滅。若自中毒及他人中一切毒皃此大印皆得消滅文

口云。此大印金剛合掌也。此印五大和合印。最秘印也。卽形像二臂四臂共金剛合掌也。法三宮以此印爲根本印云々阿尾奢法云。結大印。以二手合掌。外相交左押右。虛其掌卽成。以此印加持自身五處。所謂額右肩左肩心喉頂上散印。卽誦眞言曰

曩謨婆誐嚩底摩賀引母捺囉二合迦比攞施奇底哩二合施囉底哩二合跢左儞佇捺引儞跛輪跛帝薩嚩二合賀引

私云。密言經無此呪云々

或唵（梵字）用之

又印

外縛。二小二大立合。二中指交入掌內。二大指頭也。二小指尾也。二中指兩足也。二風二水四指左右羽也。三度動之。是羽打也。其後屈二大指搖動。是以觜食龍觀之云々鳥王品云。二手合掌如敷蓮花。二大拇指入掌。使各握爲拳相合。此印名調伏天上人間諸龍王印。能成辨一切文

口云。敷蓮花者未敷蓮花也。卽作未敷蓮花印。二大指入掌。以餘四指握之爲拳相合。左右大指觀龍。餘四指金翅鳥爪握龍觀之

私云。如是印明此多。爲才學少々出之。無所用故略之云々

散念誦事

口云。諸龍者爲此尊眷屬。故加誦諸龍眞言也

勸請事
金翅鳥王威德者。部類眷屬諸鬼神
迎請 大鈎召印明
結界 不動
字輪觀 五大
護摩事
就息災修之。或爲怨家降伏修之。或爲毒虫。或爲鬼靈病修之也。惠什闍梨云。故修理大夫依繩其。女中宮大夫師忠北方天已後。爲除如此恐。以先師芳源闍梨令行迦樓羅法。此法者除邪魔延壽命之故也云阿尾奢法云。持誦者面向東坐文又云。宣說速疾成辦使者之法。能作息災增益降伏敬愛文密言經云。迦樓羅像正面首此文
息災
鳥王品云。念誦我常爲除一切災禍當隨彼人文
增益
阿尾奢法云。塗一小壇。着香花飮食。誦眞言一百八反。則現身。則言龍宮中取長年藥如意寶珠文
鳥王品云。孔雀羽護摩足財寶文又法。若求金應燒鳥𭪿文
降伏
又云。又法以髏粖乾蝦蠣粖乾魚粖和蛋燒。誦眞言加持。令彼人斷命文又法令彼斷命。燒象毛稱彼人名護摩文又法以鵰羽護摩。能作殺害文又以鳥翅護摩。能損害彼文又法以狗肉護摩。能令他斷令文又法卽以捧盛於青色袋中。當軍陣前遙示他敵。彼軍卽散文阿尾奢法云。此陀羅尼調伏人取赤色芭蕉葉盡彼人。心上書名字。誦陀羅尼一百八遍。卽埋於牛糞中。卽調伏文
敬愛
鳥王品云。又法若令男女互相敬愛者。白芥子和蘇。護摩二十一反。卽敬愛文又以鷄子髑髏粖。以赤芥子油和燒。成敬愛。又大麥油麻等屈蔞草和牛尿燒。成敬愛文阿尾奢法云。若相憐者還於多羅葉上畫彼夫妻形。書名相合。取白線繫。取雀鼠毛蛇退皮燒薰。誦陀羅尼一百八反。卽相憐愛文
除病
鳥王品云。若一切患疾者。加持水二十一反灌頂上。病卽差文又云。安悉香和蘇燒。稱彼人名。持一切病文
除蛇難
又云。若被蛇毒中者。以泥作四箇金翅鳥。誦眞言。以水灑彼身上。擲金翅鳥四方。卽各銜蛇。將來行者作是言。汝飮彼人毒。其被嚙者毒卽消散。便能起立文
行法數事
又云。如是等法三時七日護摩文
又云。於此大數王修此眞言時三時念誦文
別壇供聖天事
密言經云。壇側西邊作一方壇。作一肘牛糞摩之。用蘇牛乳及酪蜜起閼羅蔔及諸飮食以充供養毗那夜迦天王及諸眷屬。燒衆名香。以毗那夜迦天王散花。密言加持香花等七遍。然後獻之。毗那夜迦天王及諸眷屬受供養已。生大歡喜不爲魔事
○皆得成就文

白寶口抄　摩利支天法

本書事

佛說摩利支天經一卷（不空）
禪林云。摩利支天經內題下有法文（四枚）
大師。慈。智。貞
末利支提婆花鬘經一卷（不空）
大師。慈。貞（十四枚）
摩利支菩薩略念誦法一卷（不空）
安。慈。貞
摩利支天經一卷（或上加小字）
智云。梁失譯。貞同之
摩利支天經六卷
新度脩法成寺本云々
梵字摩利支心眞言一本（慈）
梵字摩利支心根本眞言一本（慈）
摩利支天菩薩像一軀（鑑嚴）
陀羅尼集經第十
胎藏軌等　大日經疏

名字事

經云。摩利支天。又云摩利支菩薩。又云有天女。名摩利支云々
集經第十云。摩利支天菩薩（文）
表制集一云。摩利支此云威光（文）
摩利支菩薩經云。結毘盧遮那印。相日月光明女。是光明成摩利支菩薩（文）此威光菩薩者。即大日化身也。結毘盧遮那印者。此天名大日天也。光明摩利支者。此天亦名威光天也。日天與摩利支天同體也。安然抄云。摩利支天菩薩者是大日三昧故。入於日喩三昧日天眷屬云々
青龍軌云。東門帝釋左置日天衆○摩利支在前云々
摩利支天經云（不空）爾時世尊告諸苾芻。有天女名摩利支。有大神通大自在力。常在日月前。日天月天不能見彼。彼能見日。無人能見。無人能投。無人能縛。無人能害。無能欺誑。無人能債其財物。無人能責罰。不爲怨家能得便。佛告諸苾芻。若有人知彼摩利支天名常憶念者。彼人亦不可見。亦不可知。亦不可投。亦不可縛。亦不可害。亦不可欺誑。亦不爲人債其財物。亦不爲人之所責罰。亦不爲怨家能得其便（文）
集經第十云。日前有天名摩利支。有大神通自在之法。常行日前云々（已上同上文）
安然眞言要密記云。三千界主者。最初娑婆世界主。大梵天王者第四禪定主也。所謂摩醯修羅也。則一切衆生父。壞劫時起大三災。壞第三禪訖不至第四禪。故天王持摩羅韁攝治一切衆生精氣。故下界無有情○但光音天下化於贍部界生一子。所謂毘摩質多羅阿修羅王。是生一女形如天女。端嚴甚微妙。名曰舍脂。以此女欲爲羅睺阿修羅王妾也。帝釋天王以神通取此女。至忉利天召毘首羯磨天。造喜見城經人間七日。造一万間舍訖。以七寶嚴飾。以因多羅網覆其舍○即令舍脂女因置中覆。時二修羅起四兵。列大海上。修羅王幷百千軍衆影陰現海水底○爲奪舍脂女。上帝釋宮。時日月天子放淨光。照耀修羅王兩眸子。羅睺阿修羅王以手欲執日月天子。摩利支天菩薩有大勢方便。故摧修羅軍衆（文）
傳受集云。不空軌云。羅睺質多二阿修羅爲奪舍脂。上天帝宮時。日月天子放淨光。照修羅眼。降修羅以手欲執日月。摩利支有大勢力方便。現嵗兒形。翳日月宮。令修羅迷惑。今以隱形法不令知日月天及阿修羅王云々。又云。摩利支助護天帝日月。恒隱其形懸日月天子前。如微鳥竹籠云々（本文可見）
類聚抄云。威光菩薩○常居日宮。除阿修羅難云々
安然眞言要密記云。每月十六日羅睺阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。劫初時有約鬪諍無止。天帝渇仰般若力。一切諸佛權化應稱帝釋所勢。是故摩利支以大方便神力助護天帝也。又云。帝釋每月十六日講大品般若。般若十六神王。首深砂大王。領列七萬阿僧祇眷屬。持智劍須臾頃割截修羅軍陣。即修羅五體隨大海上如微塵。時修羅衆練不死藥。含牙齒中不敢散失。有自通力。擇取微塵身體。如故活續歸本宮。恒時雖受苦因勝他心深禁。故鬪諍無止云々

種子事

𑖀字吾我義。又大空義也。此尊隱形故一切不見是空義也

三形事

天扇者集經十一云。天扇。〻如維摩詰前天女把扇。於扇當中作西國萬字。〻如佛胸上萬字。〻四曲內各作四箇日形。一〻著之。其天扇上作焰光形文天扇形又名圓扇。是打輪也。扇者天持物也。常云團扇。是日輪體也

口云。扇亦隱形義也。扇是旋風。〻能拂煩惱雲霧。顯菩提覺月義也。萬字者𑖀字也。卽心也。指心月輪意也。是自心當體五智圓滿義。四箇日形表四智故也。既成覺滿月隔無明翳眼。故隱形義也

或三形衾也

或毯天等居物也。以糸編總也

道場觀事

集經十一云。若人欲得供養摩利支天者。應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等。隨力所辨作摩利支天像。其作像法。似天女形。其像左屈臂向上。手腕當左乳前作拳。〻中把天扇。〻如維摩詰前天女把扇。於肩當中作西國萬字。〻如佛胸上萬字。〻四曲內各作四箇日形。一々著之。其天扇上作光焰光形。右手中臂并五指。〻頭垂下。身長大小一寸二寸乃至一肘。其中最好者一二寸。好。其作像人遣最好手博士授八戒齋。日日洗浴着白淨衣作之。其價直者隨博士語不得還價。其像左右各作一侍者。其侍者亦作天女形。種〻嚴飾作此像已。若比丘欲行遠道。於袈裟中裏著彼像。若授優婆塞頭髻中藏著於像。大小行時離身放著。不得共身上屏大小行文

今道場觀者依此文也

摩利支菩薩經云。摩利支身如黃金色作童女相。掛青天衣。手執蓮花。頂戴寶塔。莊嚴如是文

摩利支天經云。若欲供養摩利支菩薩者。應用金或銀或銅或白檀香木或紫檀木等。刻作摩利支菩薩像。如天女形。可長半寸或一寸二寸已下。於蓮花上或立或坐。頭冠瓔珞。種〻莊嚴。極令端正。左手把天扇。其扇如維摩詰前天女扇。右手垂下。揚掌向外展五指。作與願勢。有二天女。各執白拂侍立左右。作此像。或於頂上。或載臂上。或置衣中。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無能得便文

末利支提婆花鬘經云。作天像法。其像二手。左一手屈臂向上。平橫左乳前把拳。〻中把拂形。如講法師高座上所把形。於其拂中作西國萬事文形。亦如佛像胸上字四曲內各〻作日形。一〻著之。著四箇日形。其拂上作焰形。右一手中臂及指垂下○其像身量長一寸二寸乃至一肘○若苾芻欲行遠。於袈裟中裏著彼像。若五戒優婆塞於頭髻中成著彼像。大小便時離身放著。不得共身上屏大小便利文

摩利支天經云。長一寸爲男。爲女五分也。青黃色。作身印坐立蓮葉。如帝釋像。安是髻中憶中憶念。莫不成就一切所願。以身印加持五處文

攝無礙經云。摩利支天吉祥天女形。面門桃花色。定惠白蓮花。百千種瓔珞嚴身。微妙色救世現天膝文

法三宮云。右手竪掌。屈頭中名指（或圖屈頭中指）各執箭。左手竪拳舒頭指執弓。向右而坐。

或圖諸撕云〻 惠什云。有三面八臂。立像。猪上半月。其上二蓮。兩足踏之云〻

私云。此像圖在十卷抄矣

別法像

提婆花鬘經云。末利支白佛言。世尊我有別法。今欲說者。用好紫檀木廣三指長三寸。其木一面刻作末利支形。作女天。其像左右各刻作兩末利支侍者。亦作女形。復以別紫檀木作蓋〻之。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身隱藏著之。莫令人知文

集經云。摩利支天白佛言。世尊我有別法。今欲說之。用紫檀木廣三指長三寸。其木一面尅作摩利支像。似天女形。其像左右

刻作摩利支侍者。亦似天女形。復以別紫檀木作蓋〻之。於像文
私云。石山內供用此說給。莫令聽知之。數〻誦呪云〻
或云。以弓弭造摩利支天像。安髻中云〻
或敵射弓し弭造之云〻

印言事

經云。摩利支菩薩結根本印。以小指二無名指右押左。內相叉直竪。二頭指頭相捻。以二中指各微頭相背向前頭相拄。二大指並中指竪。即成結印。當心。誦摩利支身陀羅尼及心各七遍文

集經十云。身印第一。反叉二小指二無名指在掌中右押左。二頭指直竪頭相拄。以二中指各蕊在二頭指背上頭相拄。以二大指並竪博頭指側。大指來去文

口云。經名根本印。集經云身印。但經結此印誦身陀羅尼云〻。故身印身真言歟。是大金剛輪印也。無相違。所詮此印智日輪印也。金輪應用等流身。顯金輪威光以日輪表示之。凡遮那大智日喩三味印也。真言本尊名號也。印言同出摩利支略念誦法云〻

寶瓶印事

集經十云。摩奴印第六。左手屈臂。掌向於胸前。以頭指已下四指把拳。以大指押頭指甲上。少開掌中作孔。以右手中掌。從左手節上向手掌摩之。到於孔上。即以右手覆蓋孔上。心想念之。手掌是摩利支身於手掌心中我身藏隱在摩利支心內。斯又藏我身著。摩利支在我頂上護我身（此是好知印文）

摩利支天經云。結摩利支安怛祖那印（唐云隱形）以左手虛掌作拳。大指微屈捻頭指甲如環。已下三指握拳令密。又合掌中作孔安自心前。想自身入此印孔中藏。以右手平掌。右旋摩此印。便蓋孔上。想此印即是摩利支菩薩身。我自身隱藏於摩利支菩薩心中。一心專住不間斷誦先前根本及心真言。不限遍數文 阿陀茶法此翻隱身。左拳大頭指相持如輪。拳內如箇當於心上。舒右手掌覆於輪口。三遍旋之。三遍按之。可誦根本真言。亦得可想。拳爲尊也。我身即入尊中云〻

[illegible]

此大師御傳也

口云。此印名寶瓶印。亦名甲冑印。亦蓬室印。亦名金剛城印。名隱形印。亦名壺印也。如是有多〻名。是摩利支室瓶隱形也。經捻頭指甲如環云〻 大師御傳大頭相持云〻。是相違。次第裏付如本說。捻風甲。凡右拳隱智表理。風空輪形當心上。以拳觀尊身。是頂戴義也。右掌覆其輪口表智。五智金剛義也。胎藏理瓶中我身入尊身中觀之。若爲他修之。觀其人。即呼彼名。金界智日右手觀光焰。三遍右旋。真言末[illegible]上押輪口三遍。其時行者即觀本尊也。摩利支天者住日輪前。日光映徹而無有能窺見者。故爲隱形本尊。彼愛染王寶瓶不置蓮下。置尊前事有之。是則日輪前摩利支天也。寶瓶者摩利支天之三形也。此摩利支天者。此云威光。即金輪應用等流法身也。凡付大日如來日喩三昧。有因分果分二位。其果分金輪。因分摩利支也。以右掌覆右瓶表金輪應用。顯金輪威光以日輪表示之。左掌日故表其義。旋右印日旋三昧義也。又其次按左垂其應用義也。彼此三反數旋三密加持義。左定胎右惠金故。定惠不二和融表遮那大智日喩三昧。左印觀本尊。垂彼應用德名日喩三昧稱摩利支故也。主上稱天子。天子者日也。故摩利支天加護帝位。是即金輪應用德故也。不空三藏造白檀摩利支天像并書大佛頂陀羅尼。爲王子御護。被進。見表制集。又玄宗皇帝入灌頂壇時。始受此法云〻

大佛頂者金輪別稱也。又本經中有其功能。金輪威光映蔽一切。映蔽功能王者威德也。專御爲公家可修之也。爲護持僧仁尤可存知也。此隱形功能即映蔽餘德也。得入法界義。此印功能也。付日喩三昧可思道理。日喩三昧者遍照方便也。遮那神變德。金輪威光也。照四州暫無休息。是日喩三昧神變威光也 問。經云。摩利支有大神通自在之力。常在日月天前。日天月天不能見彼。能見日文 其日月天者能喩法也。所喩摩利支何以爲深乎 答。日天者遮那大智偏顯智德。暫隱理性。日喩三昧者理智並顯故。日天與摩利支天豈有

淺深歟。理性幽玄隱。故聖者見之。智德明
了性通凡夫所見。遮那大方便且示理智
別也　問。女形天等專煩惱障姿不可有
斷惑證理德。而本經中說護摩法。護摩者
所斷惑義。何於煩惱繫縛天所斷惑乎
答。彼女形表定德。凡夫等有權實二類。摩
利支天非實類。是遮那神變日喩三昧。大
智無礙方便化義也。故顯智德威光。雖得
天名斷惑方法何隔之乎。本經說護摩尤
有其道理。常途諸天雖無護摩。自在神力
化何方便闕乎。就中隱形法有離繫功能。
煩惱等皆鬼形。彼鬼所見隔之卽離繫德
也。遠離其繫縛是斷惑義也。依此深義經
說護摩也。佛化奇特何疑之乎。疏第四云。
日喩本淨菩提心。卽毘盧遮那自體 文 須
彌四域經云。歸命日天子本地觀世音也
文 或抄云。摩利支天印言用不値七難。爲
隱藏法。龍智之分身也。又觀世音菩薩也
云云 小野抄云。摩利支天卽大日化身也
云云 纂要云。昔威光菩薩（摩利支天卽大日化身也）常住
日宮除阿修羅王難。令遍照金剛鎭住日
域。增金輪聖王福 矣文
私云。日天摩利支天共同本身也。故同
體歟
安然眞言要密記云。阿修羅王幷百千萬
軍衆集會。其影蔭現海水底。其類不可究
盡。爲奪彼舍脂女上天帝宮。時日月天子
放淨光照耀修羅王兩眼眸子。羅睺阿修
羅王以手欲執日月天子。摩利支天菩薩
有大勢方便。故現人間三歲小兒形。獲翳
日月天宮。令威猛修羅王迷惑。亦吾以隱
形法不令見日月天子。阿修羅王恒令帝
釋天主悉摧破修羅王軍衆云云 又云。摩
利支天恒隱其形。懸日月天子前。如微鳥
竹籠。現其世界之形相也云云 又云。作隱
形印當心。念誦一百八遍。依此印眞言加
持力故。一切天魔惡鬼不善邪魔外道不
得其便。亦無見其行者形體。雖求不見空
盡邪力。終不得見持修者云云
又云。每七種所行時以印言（隱形印言）可加持。
七種所行時者。一睡眠時。二覺寤時。三沐
浴時。四遠行時。五逢客時。六飮食時。七行
厠時。以身印加持五處。以隱形印想隱入
金剛堅固智拳城云云。已上　問。理趣釋
云（虛空藏段）按怛䭾那法。尤於此部中最速成
就等云云 何故摩利支隨形法必寶部相
應之法乎。　答。有深密道理。謂彼如意寶
珠隨衆生所願能雨一切寶物施與之。於
事無有之乏少。雖然於彼寶珠之中無收
如是等寶物。雖無一物而應物雨財寶。此
是法爾之隱形也。故云尤於此部中最速
成就所求。一切伏藏皆得現前。寶馱摩尼
寶能滿一切衆生願故云云

眞言

[梵字] 日 [梵字] 威光

朱付云。[梵字] 云云 可用 [梵字] 上。實惠口決云。
[梵字] 等部類義也云云 是不屬今明。一切眞
言中總釋 [梵字] 字也

內三貼印言事

如被甲護身印。此印胎軌云摩利支印也。
石山次第大金剛輪印明寶瓶印明。此兩
印明用之。不出三貼印。必此三貼印不用
之也

正念誦事

口云。用小呪也　迎請（大鉤召印明）
結界（馬頭）　字輪觀（五大）

護摩事

口云。向東方可修之。傳受集三云。摩利支
在東方。向彼可勸請。師云。此說尤吉云云
實任云。僧益法云云 或云。雖息災法隨時
可用意云云 類聚抄（[illegible]）云。正盛追伐義親之
時。故僧正（範俊）傳授件法。以勝成闍梨令
行息災法也。支度有之云云
或云。若爲兵亂怨敵等可行調伏也。實任
云。勸修寺說惠什說同之也

息災

摩利支天經云（不空）佛告諸苾芻。我爲當
來惡世苦難恐怖有情略說摩利支天法。
此菩薩有大悲願。常於苦難恐怖之處護
諸有情。令天龍鬼神人及非人怨家惡獸
無能爲害。汝當受持廣宣流布饒益有情
文 又云。國王大臣一切人等有諸難時。但
當至心誦此陀羅尼。不待加功。隨誦隨成
速離諸難。除不至至持誦之時結根本印
云云

調伏

又云。一心專住不間斷。誦前根本及心眞

言不限遍數。但慇誠至心必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人悉不能見。一切災難皆得解脫文又云。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家處決定得勝。鬼神惡人無能得便文

增益

集經十云。又法若欲得錢財者。黑月十四日至十五日。兩日之中日別三時取胡麻秔米稻穀花三種火燒幷呪一百八遍者。卽得錢財。稱心如意文又云。若欲得錢財者。七日之中日々取古溜草（固漏草一本云）莖長六指一千八段。一々火燒幷呪者。卽得錢財文理趣釋云（五段）安怛馱那法。尤於此部中最速成就所求。一切伏藏皆得現前。震馱摩尼寶能滿一切衆生願故文

敬愛

集經十一云。又法若取胡麻火燒一千八遍幷呪者。前人愛念歡喜文又云。若欲向地索所愛物者。取白菖蒲呪之一千八遍。繫自臂上去。從與之無所不得文又法。三七二十一日。日々三時取安悉香擣之爲丸。一千八箇用塗酪蘇蜜中。一々火燒幷呪者。向羅闍及官人邊去之。前人歡喜愛念文又法。一生之中日々唯食秔米乳粥數々誦呪得大聰明。四姓之中婆羅門大愛念。若火燒蘇酪乳者刹利愛念。若火燒大麥酪乳者毗舍愛念。若火燒胡麻滓者首陀愛念文

難產

又法。若婦人難產呪。胡麻油七遍以摩臍上。卽得生兒文

勝論義

又云。若欲論義依前法火燒梨枝一八段。々別一尺幷呪。如是七日作此法者得大聰明論師文又法。若共他論義得勝時。被他相瞋一隻相言。又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問非是非時。取白菖蒲滿呪二十一遍。右臂繫之。以左手作歡喜印幷呪去之者。卽得大勝之理。若數々誦呪種々得驗文

除病

又法。依前法火燒梨葉。日々三時。々別一百八遍幷呪。如是滿七日者。治一切鬼病。時大得驗文又法。若人熱病取好青草。擬口誦呪二十一遍。以摩病者五十四遍幷呪者卽差文又法。若鬼病口合不語者。呪水二十一遍。七反泮入之卽語文

私云。如是法多々也。可見經也。略之

部主段（金界大日。或日天　增益寶生）

本尊段

自加持　大金剛輪印同明也

召請

同印言以二大指三招加召請句

四攝明

供物　眞言同（加句）

加持物　同眞言（加句同上）

撥遣　准召請

諸尊段　三十七尊調伏時五大尊

世天段（日天加构也）

口云。但護摩難說經當不用之也

行法日時事

集經十云。作此壇者。臘月十五日爲勝。又法庚子日。正月一日。餘月取建日爲始文又日月蝕作之得大驗文抄云。出家人每月修平旦。若在家人每月六齋日黑月一日修之云々

支度（範俊）

注進

摩利支天御修法一七箇日支度事

合

蘇　蜜　名香

五寶　黃金。白銀。眞珠。水精。商佉

五香　龍腦。鬱金。白檀。丁字。沈香

五藥　赤箭。人參。伏苓。石菖蒲。牛黃

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。油麻

壇供米八石四斗

御明油一斗五合　壇敷布一段

阿闍梨一口　伴僧四口

承仕二人　駈仕四人　兒丁二人

淨衣白色

右注進如件

壽永二年十二月二十五日

權僧正範俊

白寶口抄　大自在天法

本書事

理趣釋

陀羅尼集經第三

四姉妹神女眞言法一卷 叡

大日經疏

胎藏軌等

名字事

口云。梵號摩醯首羅也。一切經音義十四云。摩醯呼奚反。譯云大自在天也云々花嚴經音義上云。摩醯首羅〇正云摩醯濕伐羅。言摩醯者此云大也。濕伐羅者自在也。謂此天王於大千世界中得自在故也云々

問。自在天大自在天其差別如何　答。嘉祥大師釋云。法華同聞衆所列。自在天者欲界第五天。大自在天子者欲界第六天云々依此釋者欲界六天中第五第六差別也。心地觀經一云。復有億萬六欲天子。其名曰善天子普光天子自在天子大自在天子文

問。摩醯首羅者有欲色二界歟。今限欲界有自在大自在差。爾者色界摩醯首羅如何名之乎　答。嘉祥釋云。觀音所現三十三身中。自在天者欲界第六天。自在天者色界頂也云々除災敎令輪儀軌云。摩醯首羅天王眞言曰 此云大自在

歸命唵翳係曳㘞摩系引濕嚩合二羅引野娑嚩賀

復欲界自在伊舍那眞言曰 小自在

歸命唵捺羅合二野娑嚩賀

以之思之。色界頂天摩醯首羅大自在是也。欲界頂天摩醯首羅小自在是也。伊舍那天身也

問。護摩軌云。東北伊舍那天。舊云摩醯首羅天。亦云大自在天。乘黃豐牛文十二天軌云。東北大自在天呪。伊舍毅曳莎呵文伊舍那天大自在天文有之。何云小自在乎　答。一切經音義云。言摩醯者大。濕伐羅者自在。此天王於大千界中得自在云々頌疏七云。又自在等作大功力。生諸世間得何義利。又自在等生地獄等無量苦具逼害有情。爲見如斯發生自喜。出哉。何用此自在爲依彼頌言。誠爲善說。出險利能燒。可畏恒逼害。樂食血肉髓。故名嚕達羅。解云。塗灰外道說自在天有三身。法身遍充法界。報身居自在天。三目八臂摩醯修羅也。化身隨形六道。此頌說化身也。有三阿修羅。將三國土敎行虛空而自在天上。過自在天見以大箭射之。一時俱盡。此卽火箭險利燒三國土也。以龍貫髑髏繫於頭頸。殺象取皮塗血反被此。是可畏恒逼害有情也〇樂食血肉者顯所食也。嚕達羅者此云暴惡。自在天有一千名。此是一號文光記七云。以苦具逼害有情名恒逼害。或時樂食血肉髓。故名嚕達羅。此云暴惡。大自在天異名。大自在天總有千名。今觀行世唯有六十。嚕達羅卽一名也。又解云。塗灰外道說。自在天出過三。有三身。一法身遍充法界。二受用身居住色界上自在天宮。卽佛法中說摩醯首羅天。三目八臂。身長萬六千踰繕那。三化身隨形六道。種種敎化。說此頌斷化身天。由險利能燒者有三阿素羅。將三國土敎行空中。於自在天上過。其天不耐以火箭射之。燒三國土一時俱盡。火箭險利能燒三國土也。可畏逼害者以龍貫人髑髏繫其頭頸。又以龍縛臂。殺象取皮塗血反被。樂食血肉髓者顯所食也。今祭祀者還以此祭也。故名魯達羅文此等文皆以魯達羅爲大自在天。於欲界得自在。欲界最頂也。望第五天之下位名大自在天。對色界下天故云小自在。實非色界頂大自在天摩醯首羅之名有第四禪王。於欲界頂自在天名伊舍那而非摩醯首羅。故娥瘞光儀軌云。摩醯首羅天王。此云大自在〇復說欲界自在伊舍那小自在文又除伽護摩儀軌云。東北方伊舍那舊云摩醯首羅天。亦云大自在文此意欲界頂摩醯首羅者是古譯之辭也。新譯家不許。故舊云摩醯云々是可云伊舍那。是小自在也云々

問。今法本尊大自在者色界頂摩醯首羅歟。如何　答。爾也

種子事

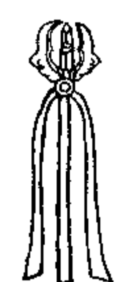
〔梵字〕字衣第小呪也。〔梵字〕字眞如法性義。〔梵字〕字

塵垢義。ॐ字根本義也。付根本有二種。以塵垢爲世間根本。以眞如爲出世間根本也云々

理趣釋第十二外金剛會品云。心眞言者怛。喇字眞如乘。眞如有七種。所謂流轉眞如。實相眞如。唯識眞如。安立眞如。邪行眞如。淸淨眞如。正行眞如。喇字塵垢。幾塵垢者五蘊莚能蘊莚能覆眞如。是故五趣輪迴生死輪中。爲對治彼等難調諸天建立五解脫輪文

三形事

三戟又者三股鉾也。是降伏自在器杖也

道場觀事

問。樓閣中云々此樓閣可觀色界頂歟。如何　答。爾也。以今道場卽名色界宮。疏云。以自在加持神心所宅故名自在天王宮也。隨如來有應之處無非此宮。不獨在三界之表也文

問。理趣經法虛空中有[梵字]字。變成他化自在天王宮云々而此法虛空中可觀之。何今道場卽色界宮乎　答。今順外顯內。故順彼大自在大王宮殿假名色界宮。故大日經開題云。若據淺略義者摩醯首羅天王宮。若就深祕釋者以自在加持神心所宅。故名自在大王宮。謂如來有應之處無非此宮。不獨在三界之表云々神心所宅故行者自心幷一切衆生心身皆摩醯首羅天王宮也。底哩三摩耶經云。大自在天三千世界之主。卽是衆生自心所謂無始無明住地。於諸惑中而得自在。唯除大菩提心無能伏者文大自在一切衆生無始無明流轉生死諸惑根源也。故在衆生自心々々道場故直樓閣中有荷葉座云々若依本有門者。大日內證究竟本有薩埵之自體法身也。金剛頂經疏云。言阿迦尼吒天者不是世間所說三有色界頂天。是則大毘盧遮那心中本有大菩提心光明心殿云々此阿迦尼吒天者。是本不生極理損色盡處爲色究竟天。大師光明心殿釋云。身心互爲能住所住云々

問。商伽羅天尊像云。右豎肘屈中名小指。右三股戟向左。乘青黑水牛垂左脚云々今道場觀依此像歟。又高雄[梵字][梵字][梵字]此圖二臂乘黃牛妃在之。左持三股戟。身青肉色云々或黑色。若依此像歟。若然者非色界頂大自在天也。如何　答。胎藏外部東北伊舍那天欲界頂摩醯首羅天也。西南商伽羅天色界宮摩醯首羅天也。故商伽羅同體也

問。安然和上悉曇藏第一云。摩醯首羅亦有三種。一四禪主名毘遮舍。此乃金剛頂經佛初成道。令不動尊降伏三千界主大我慢者是也。二初禪主名商羯羅。此乃大日經中商羯羅天。於一世界有大自在。非於三千界主者是也。三六天主名伊舍那。此乃壽命經中佛下須彌。令降三世降伏强剛難化天王大后是也云々商羯羅天初禪梵王。名摩醯首羅天。大疏云具緣品商羯羅天此是摩醯首羅。於一世界中有大勢力。非三千界主也。經下文更有魯捺羅。卽是商羯羅忿怒身。從事立名云々是爲一世界主。非三千界大自在天也。如何

答。色界初禪四禪是雖各別。共四禪中摩醯首羅。內證是一也。疏十云。嚕捺羅亦佛所化身。是摩醯首羅化身也亦名伊舍那文靑龍軌云。東北伊舍那○摩醯首羅化身也文以之思之。初禪摩醯首羅天現欲界頂伊舍那身也。疏云。經下文更有魯捺羅卽是商羯羅忿怒身文商伽羅是伊舍那天本身也。胎藏此兩摩醯首羅外不說色界頂大自在天。仍今印明等皆西南方商伽羅天也。疏云。商迦羅天是摩醯首羅之別名也文故知此商迦羅色界頂摩醯首羅同體歟

烏摩妃

問。烏摩妃者女天義也。何色界有女天乎。

答。色界頂大自在天。時不動明王以左足踏其頂半月中。右足踏其妃首半月上云々又胎藏外部西南方大自在烏摩后相竝。檜尾口決云。大自在者是爲三界主三界無明也。彼所無后。雖爾爲顯具定惠云踏王后也云々

八方天等眷屬圍繞

八方天者。伊舍帝釋火天焔魔羅刹水天

風天多聞天也。第一伊舍那是欲界頂也。
以彼爲眷屬。即彼本身故也
問。西南角大自在以八方天不眷屬。依何
如是用之乎　答。理趣釋外金剛會品云。
生死輪中爲對治彼等難調諸天。建立五
種解脫輪。毗盧遮那佛爲世間同類攝化
說魔醯首羅曼荼羅。中央畫魔醯首羅。如
來本形以八種天圍繞。四供養四門各畫
本形。若依世俗是外曼荼羅。若依勝義則
爲普賢曼荼羅。以事顯於理故。即事即理
々事不相礙故。即凡即聖性相同一眞如
也文
問。教以理顯事以事爲本。今何云以事理
乎。是同常途教如何　答。理世俗者胎勝
義者金。即事即理不相礙者即兩部宛然
也。即凡即互亦爾。性相同一眞如者。此眞
如者非顯教無相理。是六大法界眞如也
云々
或有六臂像。如聖天像也。聖天主也
觀想種子變成大天身。其像端嚴。象頭人
身。右牙出左牙折。而少向左。其鼻外攘。有
六臂。左上手(左上手金剛智之軌)把刀。次手(次手金剛智云輪者)把菓盤。下手把輪。
右上手把棒。次手把索。下手把牙云々。或
云。象頭人身。六臂。左上手把刀。次手把歡
喜團。下手把劍。右上手把嚩日羅。下手把
索。身金色。脚踏金山云々
私云。聖天法委細載之。可見之也
或文云。聖天色界頂大自在天子也。而耽
著酒味。仍被追下于下界云々

八臂
頌疏七云。自在天〇報身〇三目八臂摩
醯首羅也云々 光記七云。受用身居住色
界上。自在天宮。即佛法中說魔醯首羅天。
三目八臂。身長萬六千踰繕那云々 教王
經疏二云。魔醯首羅天秦言大自在。八臂
三眼。騎白牛云々 或觀音三十三身之中
圖像三目八臂。右鉾劍螺貝斧。左作拳置
腰。三鈷戟輪棒。身赤肉色。乘水牛云々

四臂
迦樓羅密言經云。惹野天王即大自在天
王也。通身靑色。三面。正面作天王形。右邊
頭如夜叉形而見忿怒相。露出牙齒。左邊
頭作天女形。美貌紅白。三面皆天眼。𧍝髻
寶冠。首圓光而作赤色。四臂。左上手柱三
股叉。下掌金若持瓶。右上手持花供養本
尊。下持數珠當心。嚴以天衣瓔珞。儼然而
立文 十卷抄云。大自在天(此是難提自在云歡喜自在也)

道場觀
結定印。想四肘壇中心有四葉蓮花臺。々
中有[illegible]字。變爲大自在天。其東葉上置[illegible]
唵字。南葉上置[illegible]賀字。西葉上有[illegible]吽字。
北葉上有[illegible]虐字。此四葉蓮花外圍有數
多荷葉座。其上有[illegible]字。變爲諸天日月鬼
神々母等。依壇外護世四天王〇

本尊形
若作此法者。白月黑月四日取阿伽木苫
練木等。尅造四臂像。著大象皮衣。戴七寶
冠。右下手把鐵斧。上手把歡喜團盤。左上
手執棒。左下手執牙。其頭如象頭。左邊牙
折。以背繞取歡喜團勢。項底種々瓔珞。著
白絲朝霞。右脇上角絡被。脚踏金山。於蓮
花外有日月諸天護世四天王等云々

十八臂
魔醯首羅阿尾奢法云。行者〇應自身爲
魔醯首羅天。三目。頭冠瓔珞莊嚴。頭冠上
有仰半月。頂上有十八臂。手持種々器杖。
以龍爲神線角絡繫。又被塗血象皮。須臾
項見自身也云々

二臂
形色經云。大自在天頂上妙天冠。面門紫
蓮花。定惠把利鉾。乘大黑水牛。上妙寶瓔
珞。天衣及飛衣。嚴身微妙色。安住月輪海
云々

印言事
靑龍軌云。摩醯首羅天王眞言曰。二羽外
相叉。左押右。直竪地風空。成召供養本天
及一切賢聖
[illegible]莫三去曼多沒馱喃唵摩係引濕嚩羅
野娑嚩二合賀引
口云。今次第依此軌說也。印義云。竪地風
空如三戟。劫初梵王以苦行形下化人界
名骨鎖天。即商佉羅是也。是則摩醯首羅
也。於一世界有大勢力。非三千世界主也。
名骨鎖天事。取一切衆生骨懸頸。故以骨
鎖爲三摩耶形也云々 五加持

外五貼印言事
口云。此印言說所可尋之。五處加持云々

正念誦事

用小呪也

散念誦事

烏摩妃眞言

曩莫三（去）曼多沒馱（引）喃（引）烏摩爾弭

娑嚩（二合）賀（引）

八方天者。伊舍那帝釋火天焰魔羅刹水

天風天多聞天也。各眞言可用之

禮佛事

南無摩係（引）濕嚩羅泥嚩羅惹（三反）

迎請（大鈎召印言）

結界（不動）

字輪觀（五大）

白寶口抄

蘘麌利童女法

大黑天神法

蘘麌利童女法

本書事

蘘麌梨童女經一卷　不空譯

內題加佛說字（三枚）

貞元新入目錄。圖覺。海列題

仁運珍云。蘘麌梨童子經。一卷

仁錄云。穰麌梨童女經。運亦列內題

佛說蘘麌梨童女經念誦儀軌一卷

不空（三枚）　運

常求利毒女經一卷（無譯者。三枚）

內題下加陀羅尼字。澄叡云。常瞿利毒

女陀羅尼經一卷

常瞿利毒女陀羅尼經一卷（五枚）

叡錄云。常瞿利剎毒女經一卷（瞿多三藏譯。更有存）

私云。內題之上下佛說○陀羅尼呪經（法說消除一切惡毒瘧病）

幷行法云々

名字事

口云。蘘麌利者梵名。此翻大體。義疏云。常

求利此云大體（文）同經軌共或童女或毒

女云々。瞿多譯云。又云常瞿利童子云々

若此尊有男女別乎。如何　答。瞿多譯經

云。此常瞿利雖現女人實非女也。並男子

諸佛菩薩智惠神通。能爲衆生現種々身。

攝化諸無不善。不令諸毒龍蛇侵害衆生

（文）

本身事

藥師經疏（靖邁撰）大雪山有童女。名孃麌利。

無量惡獸毒蟲王也。若人唱其名字。諸毒

蟲不害。卽東方瑠璃光佛化身（文）

種子事

口云。[梵字]字諸天通種子也。但根本眞言終

[梵字]字也。[梵字]忿怒呪降伏義也。云毒女依此

[梵字]字功能也

三形事

口云。黑蛇也。黑蛇者殊毒惡體。以之爲三

形是本誓也。降諸毒龍蛇等。不令衆生侵

害。是此尊本誓也

祕說種子三形事

種子[梵字]者是小呪也。[梵字]有不可得字。[梵字]損

減不可得。[梵字]遠離不可得也。於諸有損減

惡毒遠離毒害義也。又損減有爲有漏三

毒令證寂靜涅槃果義也。蘘麌利毒女經

云。非但滅世間諸毒。亦能除滅身中三毒

（文）孔雀尾者除災義也。本尊右第二手執

孔雀尾。是除毒義。孔雀鳥食諸毒蟲故也。

是又拂衆生內外障難令得離苦也

問。此尊何故必用孔雀尾乎。答。孔雀鳥

食毒蟲爲命。今尊本誓相應云々　攝服毒

女抄云。常瞿利經軌傳成孔雀明王。孔雀

王母云々

私云。此文可尋。推說云。若常瞿利女孔

雀明王之爲母云歟

道場觀事

蘘麌梨成就法云。身綠色狀如龍女。具足

七頭頂有圓光。應想四臂。右第一手持三戟叉。第二手執三五莖孔雀尾。右第一手把一黑蛇。第二手施無畏。又想七寶瓔珞耳璫鐶釧脚釧莊嚴其身。幷以諸蛇爲瓔珞。想從一一毛孔流出火焰文口云。今道場觀者依此文也。但薄雙紙道場觀初云。香醉山有寶樓閣云云彼毒女住香醉山故也云云經云不空爾時世尊告諸苾芻。我於往昔住雪山。此遊香醉山見一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。以諸毒蛇而爲瓔珞。將諸毒蟲蟒蛇之類。前夜圍繞常爲伴戲文

別本經文大略同之。仍略之

經云羅多世尊普告大衆言。我於一時在雪山。北側香山中。於其山中見一童女。又云。爾時常瞿利說此呪已。其雪山中有五千毒惡蛇。聞此呪聲悉悶絶文

具足七頭事

口云。先本面左右相並有三大面。其上亦相並有三小面。其小面頂上有一面。皆如來面女形也

或圖形本面女形。是如常人面也。其頂上有六蛇頭。如水天也云云

問。七頭其依憑如何 答。未得口傳。此童女東方藥師如來化身也。故顯七頭。是表本身七佛藥師歟

四臂事

口云。三戟叉降伏器杖也。三五莖孔雀尾除災義也。三五者少少義也。黑蛇所對治物。孔雀尾能對治具也。幷以爲三形。施無畏印與藥義也。又云。三戟叉者鉾也。是幡義。東方淨菩提心阿閦佛也。孔雀尾者西方無量壽佛所座。此鳥食毒蟲爲命。彌陀亦如是斷衆生所造惡罪。令證常住不壞之壽命。故以孔雀爲座。三莖者拂三毒令證三部如來。五莖者拂五煩惱令得五智覺果義也。黑蛇者南方寶生佛。彼敎令軍荼利以蛇爲瓔珞。是七識相應煩惱蛇故也。施無畏印者北方不空成佛。此尊施無畏印也。故此尊四智具足尊。不二法性大日也

問。五智圓滿金界義歟。爾者不二意如何。答。雖現女身實非女云云是定惠不二義也。本面三面現女身。故胎藏三部。其上四面金界四智義也。是兩部表一身故不二意也。又以諸蛇爲瓔珞爲伴類。卽邪正一如義可知

二臂像事

常瞿利毒女經云觀常須畫常瞿利形。作一童女。百福相好莊嚴其身。鹿皮爲衣。著嬌奢耶衣。大神車輪髻。右手執除毒劍。左手把管蕃木印。遍身瓔珞。毒蛇相纏環珮。毒蛇。面前畫一青衣童子。把水椀及香案。百種毒藥子及諸毒藥。普在常瞿利面前。遍四面各畫山山。兩邊畫虎狼師子蚖蛇毒龍蝮蝎諸惡毒蛇。四面圍繞云云

印言事

根本印襄麌利成就法云。以二手相博如拘物勢。以二小指並。餘八指各散開微曲卽成○加持身五處。右肩左肩心喉額等。頂上散文口云。鉢印也。無子細云云眞言出同成就法

隨心印言事

口云。印言出成就法。彼法云。以右手五指散開。微屈如師子爪形。卽成。結此印誦隨心眞言七反。加持五處云云凡此印根本鉢印半印也。成就院抄鉢印仰開掌如八葉勢。是師子爪相也。開掌屈八指。又隨心印右手如施無畏勢。掌向外立之。而立指散開屈之。如八葉印勢。是根本印半印也云云朱付云。諸毒蟲サシナムトシタルニ。以此印明加持必有効驗。如此之加持常用之也云云或云。眞言[illegible]云云或云。此二種印明在口傳。究竟祕也云云軌云。又法於螫人前結根本印。數誦吽眞言。或樸字一字眞言文是二呪共本軌說也。吽娑嚩賀眞言根本呪終句歟

加句事

軌云。先行成就於眞言句中。增加此左攞娑嚩合二尾鑠娑嚩合二賀句文

問。今印言共出儀軌。是惠運請來軌歟。何不用大師御請來說乎 答。御請來經雖說二大呪印無之。仍印言共並說故用儀軌歟

問。於此尊大師御相承印無之歟。如何 答。或次第云。又印襄補利童子印海和尚傳處心合掌。二水二火二風各屈入掌中。卽舒

二風以頭指置二字上。以二風來去。卽成
縛印。卽以納一切惡物也。折死毒蛇氣分
呪印。（經最初呪）蛇氣蘇生呪印契眞言曰（經大呪）縛
印。森羅內縛右膝下。於一切鬼神靈界攝
納（已上）。倹寛鎌意等師幷醍醐人〻用此
印駄云〻。又說生印言如前印。始從地指
至于二火。一〻開散立云〻。呪前大呪也。
隨心眞言根本言也

折死毒蛇氣分呪（出不空經最初呪也）

怛儞也（二合）他（去引）壹哩密帝（一引）底（丁以反）里密
帝（二引）壹哩底里密帝（三引）努迷努（鼻）摩里曳
帝（不引四）訥蹉（去引）里（引）曳（平五）得羯羅捉（眤貞反六）嚩
（無縛反）羯羅捉（上同也）羯濕弭（二合引）隸（八引）羯濕
弭（二合引）羅穆訖帝（二引九合）惡祇（祇反十曳）惡伽（去）
寧（一十）惡伽（去）囊伽（去）寧（二十）壹里曳（三十）壹里、
壹里曳（四十）阿（上）佉（去引）以曳（十二五合）邠播（引）以
曳（十二六合）濕吠（二合）帝（七引十）濕吠（二合引）多頓嬭
（八引十）阿（上）囊努（鼻）羅乞灑娑嚩（二合）賀（九十）

經云○若常受持一切毒蟲及諸毒藥悉
不能害。若有毒蛇來嚙此人者。其蛇頭破
作七分云〻。又云。其蛇必死云〻

蛇氣蘇生呪（同經以呪也）

怛他也（二合）他（一去引）唵（引）壹羅（二引）尾羅（三引）祈
句（去引）嚩句（四去引）句（引）努句（引）嬭（引）底（五）報
（引）拏（五引）報（引）儞（引）底六顆矩嚕拏（引）顆矩
嚕嬭（引）底七普吒羅葵（八引）普吒赦（反端）藹羅
拏（引）葵（九引）薩跛羅葵（中引）薩跛吒赦（准上）拏
羅葵（一引十）曩試羅葵（二引十）曩（引）識吒赦（同前）
拏（引）羅葵（三引十）阿（上）毗（引）毗（四引十）摖擺尾囇

（五引十）試（引）帝試多嚩寧（六引十）滿路（引）黎（七引十）
伊（上）里黎（八引十）賀黎賀黎（九引十）旦嬭（引）旦
嬭（十引二）怛鱗怛鱗娑（一二十）普吒（二合）娑普吒
娑嚩賀（二二十）

經云。諸苾蒭當知。勿於蛇前稱誦此明。其
蛇必死。應當以此眞言加持死蛇。其無蘇
息文 經云（羅多）吾今告汝。四衆○汝持此
常瞿利身呪。不得高聲。於龍蛇前誦。其龍
蛇聞必死文

散念誦事

口云。藥師此尊本身故也。孔雀明王此尊
持孔雀尾故也

諸龍呪

唵銘伽舍捉曳娑嚩賀
薄雙紙云。觀音眞言加用燒蔓觀羅香（可尋）
云〻之。
或云。觀音經云。或遇羅刹毒龍諸鬼等○
若惡獸圍繞○蚖蛇及蝮蝎云〻。此故用
加觀意呪也云〻

迎請（大鉤召印明）
結界（不動）
字輪觀（五大）

口云。爲除毒蟲難可修此法也。息災法也。
經云。爲衆生開總持門觀如來。諸衆生等
於後惡世三災競起。諸惡毒蛇毒龍行吐
毒氣。就行蟲毒殺害衆生。蚖蛇蝮蝎之類
蟒蛇○諸惡毒物或在山澗。或在坑水底。
悉能放毒侵遶衆生○常瞿利法門能滅
○諸毒云〻

聞名號滅諸毒

經云（不空）持我名不被一切諸毒所害文
別本經云。聞我名者不被一切毒傷害文

除却後七年毒

經云（不空）若人一聞此陀羅尼。却後七年
遠離一切諸毒文 經云（羅多）若人聞常瞿
利大明身呪。却後七年不被毒所傷害。亦
能摧滅身中毒惡文。（別經同之）

除終身諸毒

經云（別本）若常受持終身不被一切諸毒
所害文

除水火等毒

經云（不空）○入水入火入柱入壁入地。所
有諸毒不令成就毒。已成毒悉令除滅文

治丁瘡等毒

經云（羅多）佛告四衆○毒女身呪能治一
切世間萬種之毒○惡瘡瘑瘡癰疽丁瘡
○諸蟲毒。但呪水服及水喺唅呪水文 別
本經云。以心呪到鹽一匝圍繞。毒瘡卽消
滅文

滅身中三毒

經云（不空）誦一遍非但滅世間諸毒。亦能
除滅身中三毒文 別本經云。若能至心一
日誦一遍。非但滅世間諸毒。亦能消滅身
中三惡毒之罪文
私云。呪賊經法必爲縛賊修之云〻 師
傳云。賊有二種。一外賊。盜世間寶。二內
賊。偸內證之功德也。今二種毒亦如是
可意得也云〻

遍數功

經云（瞿多）誦呪七千遍上功。中功三萬遍。下功七萬遍。能教世治毒 文
得無量福

又云。若能悉心供養恭敬受持神呪得無量福 文

作壇事

經云（叡）若作壇隨心一肘二肘。壇上安形像供養。欲成就此法。先斷五辛。亦不食鹽。不食油。斷言語。於淨處澡浴換衣。結印誦心眞言滿一萬遍。然後作一切事必獲成就 文 儀軌云。於一靜處三時澡浴三時換衣。結印誦隨心眞言滿一萬遍。則先行法成就 文 經云（瞿多）若作壇。隨心一肘二肘。壇上安形像。誦呪供養。其壇用牛糞和香泥。々拭下五盤食烏頭湯供養了棄淨處。燒蔓都羅作香供養。誦呪 文

供物事

經云（不空）飮諸毒漿及食毒菓 文 經云（多羅）案百種毒菓子及諸毒漿 文 別經云。飮食毒花藥湯飮毒漿 文 金寶抄云。烏頭湯入閼伽供養成就 云々 口云。烏頭者附子也。又用名香也

大黑天神法

本書事

大黑天神法一卷（有廣略不同）
嘉祥寺神愷記唐書 云々
或師云。彼天本書 云々
南海傳第一（義淨）
大日經疏　胎藏儀軌　理趣釋
仁王經良賁疏等

名字事

摩訶迦羅此云大黑。疏云大黑神神愷記云。大黑天神 云々 仁王經疏云。言摩訶者。此翻云大。言迦羅者云黑天也 云々 口云。大黑者身色灰塗在曠野中。或居尸陀林等黑暗。降伏荼吉尼障難也。深祕現無明黑暗之體。利益生死長夜迷亂之衆生。大悲至極遮那化身也 云々 疏十云。荼吉尼○有○自在呪術。能知人欲命終者六月即知之。知已即作法取其心食之。所以爾者。人身中有黃。所謂人黃。猶牛有黃也。若得食者能得極大成就。一日周遊四域。隨意所爲皆得。亦能種々治人。有嫌者以術治之極令病苦。然彼法不得殺人。要依自計方術。人欲死者去六月即知之已。以術取其心。雖取其心然有法術。要以餘物代之。此人命亦不終至令死方壞也。大都是夜叉大自在。於世人所說大極屬摩訶迦羅。所謂大黑神也。毘盧遮那以降伏三世法門欲除彼。故化作大黑天神。過於彼無量示現。以灰塗身在曠野中。以術悉召諸荼吉尼而訶責之。猶汝常噉人。故我今亦當食汝。即呑噉之。然不令死。彼伏已放之悉令斷肉。白佛言。我今悉食肉得存。今如何自濟。佛言。聽汝食死人心。彼言。人欲死時諸大夜叉等知彼人命盡。爭來欲食。我云何得之。佛言。爲汝說眞言法及印。六月未死即能知之。知已以法加護勿令他畏得損。至命盡時聽汝取食也。如是稍引令得入道。故有此眞言 文

問。引令得入道 云々 是偏降荼吉尼入佛道。何就福德常修之乎　答。不限降荼吉尼。恭敬供養人所求必滿足也。或抄云○城之東有林名奢耶。此云尸林。其林縱廣滿一由旬。有大黑天神○常於夜間遊行林中。有大神力。多諸珍寶有隱行藥。有長年遊行鍊空諸幻術藥等 云々

問。尸林者如何　答。尸林者尸陀林也。或師云。天竺尸陀林居常黑暗也。即五三昧 云々 仁王經疏云。言塚間者所住處也 文 鬱禪闍梨云。爲暗夜神。大日疏云。摩訶羅天大暗夜天 云々（私云。師叶口傳）說 胎軌下 青 云。暗夜神○焰魔侍后也。鬼魅所處有情多恐怖。此神於夜中加護與安樂。衆生慮妄業迷失墮稠林。如來於中夜成佛爲照明。

眞言曰

歸命迦攞羅（黑也）底哩曳（夜）娑嚩賀（胎藏外部聽夜）（神呪也）

疏十云。黑夜神眞言即闇羅侍后也。迦羅囉（黑都名也）底哩曳（夜也即）以初迦字爲體。以夜暗之中多有恐怖及諸過患。爲欲除彼無明黑暗中長夜諸障垢等怖畏故說此眞言也 文 瑜祇經疏云。吽迦羅名降伏義。又云黑暗 云々 仁王經疏云。迦羅翻云黑暗

云々或師云。大黑天者暗夜神也。是焰摩后云々愚案云。右疏軌之文意。於生死長夜之中惡衆生。以方便神力爲令入佛道也。此卽令法之生起也。委可聞口傳也。已上

問。暗夜天者是焰魔侍后也。是大黑天神同體。焰魔天部歟。如何　答。此事不審也。暗夜天亦名黑夜神卽閻魔后也。形像女形。左手持檀拏杖。上半月上人頭。右手施無畏印也。疏五云。東邊作黑夜神及七摩怛哩。譯云七母。皆女鬼也。其形悉皆黑色文此天於生死暗夜中得大照明。黑暗生死體也。故云暗夜。於生死暗夜中不動生死作大明。此生死卽涅槃三摩地也。示無明卽明也。故南方天焰魔王定妃也。此尊則習不動尊同體。是化身也。故用不動刀印也。今摩訶迦羅天者。胎藏外院此方東北角也形像三面六臂。黑色忿怒形。男天歟。疏十云。毘盧遮那以降伏三世法門欲除彼。故化作大黑神文神愷記云。大黑天神者大自在變身也云々云本地云化身。旁相違上胎藏外院方位各別也。故非同體歟」

問。理趣釋第十三七母天段云。中央畫摩訶迦羅。以七母天圍繞文此七母者焰羅王七母有姉妹。一名左閦拏。二名嬌吠里。三名吠瑟拏微。四名橋摩哩。五名印捺里。六名勞捺里。七名末羅嚩弭云々是焰魔王七姉妹也。今暗夜天亦焰魔王后故以爲眷屬歟。疏云。東邊作黑夜神及七摩怛哩。譯云七母。皆女鬼也。其形悉皆黑色文旁有其便。故黑夜神與大黑天神同一體歟。如何　答。理趣釋云。七母女天者摩訶迦羅天眷屬也○此天等有曼荼羅。中央畫摩訶迦羅。以七母天圍遶。具如廣經所謂摩迦訶羅者大時義。時謂三世無障礙義者是大毘盧遮那法身。無處不遍。七母天者幷梵天表八供養菩薩。以事顯理也文如釋者此摩訶迦羅天毘盧遮那遍一切處解脫法身之體也。是卽以事顯理也。又以七母女天幷梵天母開示八供養之功德。是以世俗之事法顯法身勝義之理體也。既毘盧遮那法身故疏意相叶也。禪林請來尊形圖三面六臂。全胎藏外院東北角尊形不違之也。南方焰魔部暗夜神二臂像違之。故知黑夜神七母女天列座也。不眷屬歟。今大黑天神以七母女天爲眷屬。何疑之乎

問。黑夜神不動尊化身也。又神愷記云。有人堅牢地天化身也文堅牢地神大師最勝王經伽陀不動尊云々知本地一體也。若黑夜神與大黑天神異體者。以何由緒以七母女天爲眷屬乎　答。大黑天神者現無明黑暗之體。於暗夜之中威力自在。領一切鬼魅等不令作非法。除衆生怖畏令得安穩。又一切衆生以無明造業失菩提正路。則於生死長夜中受苦。此業卽本不生故無相無垢也。黑夜卽不異大明。若捨暗求明者是障也。作無障三昧於黑夜中成無上正覺也。今七母女天皆黑夜之體同有此義利。既云母故專有聖胎長養之義。故爲八供養。依之云眷屬歟。但是一向愚推也。先德等定有所存。一體義引用之給歟。可尋問也

問。瑜祇經疏云。吽迦羅名降伏義。又云黑暗云々此文同引用之。吽迦羅者降三世尊也。若大黑一體證據歟。如何　答。名字相似故。梵漢准據也。非云一體歟。瑜祇經云。是名最初吽迦羅文安然疏云。吽者種子。卽降伏義。迦羅此云黑暗○此吽迦羅名勝三世。亦名月黶尊也。金剛頂經吽降三世名大黑也。是降伏色。隨色爲名云々

種子事

口云。[梵字]字眞言初字也。[梵字]吾我義。吾我有爲福我執大空也。又云。妙抄等[梵字]字也。是諸天種子故也。或[梵字]字[梵字]字也

三形事

口云。袋者大黑所持物也。種子[梵字]字吾我執大空義。卽以大空爲袋。此大空法界內無不攝萬法。故隨所求施衆生也

問。形像所持袋色爲鼠毛色云々今三形亦如是可觀之如何　答。可爾也。若爾者鼠毛色其依憑如何　答。鼠者是十二時中子時也。子夜半合宿際義也。理智和合不二暗體之位。此處諸佛自證極位。衆生本有體也。卽依正萬法能生位。淨菩提心如意寶形體也。又摩訶迦羅天胎藏外院居此方。是子方也。此方不空成就作業故。以鼠爲作業袋色歟。又十二神將中子神

毘佉羅本地釋迦如來也。此神佉羅者黑暗義。故大黑神相應鼠歟。釋迦尊[梵字]字風輪故黑色方也。見三種悉地軌。依此等義常鼠是云大黑使者也云〻口云。南海傳一云。義淨把金袋。文金者黃色。是增益色也

問。或傳云。以象皮袋爲三形有本說乎。如何　答。未撿本說。六臂像持象皮爲背後之帳。依之改鼠毛色袋爲象皮袋歟。或云。象者福力圓滿義。獸中以師子象爲長。師子者智惠義勇猛義。象者福德義强力義。故輪王七寶中有象寶寶藏也云〻口云。用六臂像時以刀爲三形。是所持器杖也

道場觀事

大黑天神法云神愷記吾體作五尺。若三尺若二尺五寸亦通免之。膚色悉作黑色。頭令冠烏帽子悉黑色也。令著袴。駈褰不垂。令著狩衣裙短袖細。右手作拳令收右背腰。左手令持大袋從背令懸肩上。其袋之色爲鼠毛色。其垂下程餘臂上云〻

口云。今道場觀依此神愷記也。故人以有疑法也。南海傳有此形像。眞言本書無之。胎藏摩迦羅者大黑天神也。今形像與彼相違。以胎藏大黑爲本尊可修之。何以傳記像爲本尊。其謂云人有之。雖然中古以來今道場觀所載之形像用來者也。古不知之。師傳只胎藏摩訶迦羅天與南海大黑同天習之。形像一體天異形得意也。如此習來雖。今始不可尋事也。其子細今次第裏付有之〻云

私云。或說云。著鼠冠帽子。右手執槌安右腰。左手執大袋云〻南海傳一幷神愷記共右手作拳不持槌。此外二臂像無本說歟。但愚推云。靑龍軌云。七母三昧拳抽空竪鎚印於心文諸記皆拳安腰。惠拳立空作打物之勢。是七母鎚印也。以此一印用七母總印。此七母女天者大黑天神眷屬也。以此眷屬總印鎚印令持大黑天神歟。然者大黑一尊右手執鎚。是七母女天圍繞表八供養之儀也。鎚七母故理胎界。惠拳五智一體遮那智金界也。故理智不二出生萬寶義也。理趣釋云。以事顯理也文此意也

異形事

南海傳一云義淨又彫木表形。或二尺三尺○爲神王狀。坐把金袋。脚踞小林。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰莫訶歌羅。即大黑神也云〻

胎藏圖六臂

胎藏界梵號集云。三面六臂。前左右手橫執劍。右次手執人頭髮形提ｲ也取左次手執羊把且二或角取次左右手象皮張背後。以髑髏爲瓔珞。故本云黑淺色也云〻諸說不同

記云。身靑黑色。火髮上竪。總忿怒形。三面三目開口二牙上出。有六臂。以髑髏爲冠瓔珞。以蛇爲髮。耳璫臂釧。右手垂下。向內執劍。橫在膝上。次手持人髮。其裸合掌長跪。劍次手擧臂。向前持象皮。左手垂下。向前執劍端。次手執羊角提持。次手擧持象皮。於髆有人頭向上

或圖當前兩手持三貼戟。開口四牙俱出云〻

最勝心明王經云。摩訶迦羅天大黑天也。象皮橫把一被槍。一頭穿人頭一頭穿羊云〻

私云。理趣釋七母段尊像。禪林請來本圖像。胎藏圖像全無相違。但胎藏圖坐荷葉座。理趣經圖坐金剛座。是所座相違許也

大谷云。二臂六臂依師說。但六臂吉也。般若寺僧也云〻成就院次第云。壇中有荷葉座〻上有[梵字]字變成刀〻變成摩賀迦羅神。身靑黑色。火髮上竪。極忿怒形。有三面六臂。前左右手橫執劍。次右手執人髮。其形裸合掌長跪。次左手執羊角。次左右手執象皮張背後。以髑髏爲瓔珞。以蛇爲耳璫臂釧。乃至眷屬圍繞云〻

私云。此六臂像胎藏外部摩訶迦羅天。以此尊爲本尊。神愷記二臂像別體也。全非一法。付之勘文等有之。覺印闍梨等尤付六臂尊。是習別體之天也云〻

或次第云。壇上有寶盤〻上有荷葉座〻上有[梵字]變成袋俵槌劍輪寶〻珠。此六寶變成六人大黑天神。一男天大黑天神名摩訶迦羅天。右手作拳置右腰。以左手持袋。從背懸肩上。靑黑色。著狩衣袴。其色皆黑色也。二女天大黑天神名摩訶迦延女。戴俵。黑靑色。如天女。以左右手抱俵著

二九一

表衣三第一王子比丘大黑天神色僧形著黑染衣袴左右策杖右手持槌（手異本右持袋）四第二王子夜叉大黑天神黑色官俗著赤衣○五第三王子伽羅大黑天神黑色官俗著青衣以左右手捧輪寶六第四王子信陀大黑天神黑色童子著白衣以右手持如意寶珠左拳左腰安之此六種大黑天神幷使者眷屬集會行者室內於一切時不相離除怖畏急難無病長壽之身毎日千人養育不可有疑

六人大黑各別印明

男天根本印（內縛開二水二地來去）

唵密止〻〻舍婆隷多羅羯帝莎呵

女天根本印（普印）

唵嚩日羅迦摩禮曳醯呬野吽〻莎呵

第一王子比丘印（內五貼印）

唵薩嚩摩訶達磨信嚩帝曳莎呵

第二王子夜叉印（外五貼印）

唵薩嚩摩訶羯吠夜叉吽〻莎呵

第三王子伽羅印（內縛印）

唵薩嚩帝曳醯呬夜叉吽〻迦〻莎呵

第四王子信陀印（外縛印）

唵嚩日羅曳醯呬吽莎呵（已上）

六人大黑總印明（內五貼印）

唵摩訶迦羅神摩訶迦羅耶莎呵

六人大黑天各八萬九千眷屬總印（內縛頭指立）（中指無名指合咒曰）

唵嚩日羅迦〻帝曳吽〻夜叉吽〻ソハカ

私云。此次第様未検本說。旁不審多之。為才學引載之畢。後日可尋問之云〻

印言事

口云。初印明石山內供七集出之也。金剛合掌者兩部五智和融萬德一體也。是本有金剛性淨菩提心不二寶珠體也。大日經七云。眞陀摩尼寶王印。定惠五輪互相交。金剛合掌之幖幟。一切菩薩普通法文以金剛合掌印為如意寶珠印文分明也

[梵字]（三歸命）[梵字][梵字]大[梵字][梵字]黑[梵字]等取云〻

問。等取義如何　答。諸天眞言[梵字][梵字]共等取義也。是諸天各舉主等取眷屬之義也。而[梵字]字既有不用[梵字]字。十二天等舉並也。仍誦時除彼也。共不誦之

又印事

口云。此印言出神愷記。彼云。內縛舒地水來去是也。供養印者用常途法云〻

散念誦事

大日者胎藏大日眞言也。摩醯首羅眞言曰　[梵字]

私云。不動摩醯首羅加誦之事。為大黑本身故歟。神愷記云。大黑天神者大自在變身也云〻同記云。有人堅牢地天化身也云〻故以不動為結界也

梵天眞言曰

唵沒羅二合含摩寧婆嚩訶

七母眞言曰（炎魔七母也）唵[梵字]

諸佛眞言曰　[梵字]

法施（心經等也）

迎請印言（第二印言舒地水印來去也內縛）

唵密止〻〻舍婆隷多羅羯帝莎ソハカ

口云。此天所居尸陀林也。郎車輅送尸陀林令乘此天迎請可觀之也

又云。勸修寺抄云。此天居尸陀林無光明。故羯磨會光菩薩印言用之（祕說）或光明眞言同印用之也（大說）實任云。彼天黑暗處住故。以光明眞言供養法樂給云〻隨聞記云。摩訶伽羅天聞光明眞言生歡喜心

○大黑天神也。又名大暗夜天（大日疏文）既名黑名夜。豈不用光明云〻

結界（不動）　字輪觀（五大）

像安置所事

南海傳云。西方諸大寺處咸於食廚柱側。或在大庫門前云〻

神愷云。五天竺幷吾唐朝諸伽藍寺皆所安置也。乃至至人宅亦爾也

又云。居大衆食堂。禮供者堂屋房舍必自然之榮聚集云〻又云。余久聞天竺土風幷吾唐朝古風。諸寺安此天。莫非豐饒因之為斷後輩之疑。以野客夢事引尋貽之焉云〻覺意僧都口云。般若寺安六臂像云〻惠什闍梨云。般若寺十二天。伊舍那方圖此像云〻

御抄云（法務）或記東寺又有此像云〻或人云。清水寺像著甲冑座云〻

身量事

南海傳云。或二尺三尺文神愷記云。吾體作五尺。若三尺若二尺五寸亦通免之文

或書云若一寸或二寸或五寸或六寸二分或九寸或一尺或一尺二寸或一尺八寸或二尺或二尺六寸或二尺八寸或三尺三寸或五尺或八尺或一丈或一丈六尺云云

已上以多諸集之所詮本尊寸法可任行者意樂歟

本尊造立事

或書云先於金薄日輪以朱書[梵字]字次於銀薄月輪書[梵字]字次兩字合二輪重次日輪向內月輪向外本尊御胸內納之可造籠也

私云金銀二輪者表日月合宿際大暗夜神之體也內圓日月之光明外示大黑之暗相[梵字]字天王種子[梵字]字萬事成就義也

或實運一口傳胎藏大黑天種子用[梵字]云云是諸天通用種子也殊[梵字]字以[梵字]字爲體[梵字]黑色風大種子無所不至之德有之云云

次右手拳中持鉤召五字明謂[梵字][梵字][梵字][梵字]（赤薄様畫之）次左手袋中納二十種香藥等

又書米呪入之[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]千遍若百遍若十遍云云造之間一日之內可造供養若一日不叶者三日之間造之三日之間出入諸人可施食若豆米煮之令食云云

每日供養事

神愷記云伽藍安之每日所炊飲上分供養此天○日日敬供者吾寺中令住衆多僧每日必養千人之衆人宅亦爾也云云

或書云開眼之時修諸供物禮盤用佚也

召請印用飯盛匙云云又云此尊安置飯盛之邊先飯一匙入器以飯盛匙召請之（三度）供之其後人飯可盛之云云

四季大供事

神愷記云又吾呪若人常持念四季大備餚饍酒饌飲食乃至百味以五更時不知衆多人供吾者決定與富云云

三年供與富事

又云若人三年專心供者吾必此來供人授與世間富乃至官爵職祿應惟悉與焉云云

可供血肉事

大日經疏云大黑神○諸荼吉尼而訶責之常噉人故我今亦可食云云惠什云大自在天也樂食血肉云云或抄云大黑天神○若祀餐者唯人血肉彼有大力云云

爲衆人父母事

神愷記云來供人者必於此神成父母之想於三寶成外護於衆人成父母故也云云

爲鬪戰神事

仁王經疏云（良賁）大黑天神鬪戰神也若祀彼神增其威德舉事皆勝故饗神祀也云云（有因緣可見之）

又云彼有大力即加護人所作勇猛鬪戰等法得勝也故大黑天神即鬪戰神也云云

白寶口抄

寶藏天女法
伎藝天法

寶藏天女法

本書事

寶藏天女陀羅尼法一卷（運）

祕錄載之

寶藏天女法一卷（叡）

吒羅佉天法一卷（叡）

已上二本祕錄不載之

名字事

梵吒羅佉此云寶藏此尊如山岳積金銀等珍寶施世間衆生故爲名也

種子事

[梵字]字者[梵字]慢義○長養義也對衆生貧道下劣有慢義隨所求施與珍寶是長養意也

三形事

蓮花者本尊所持是表淸淨義是亦八識菩提體一切衆生心法也云云

祕說事

[梵字]字者[梵字]眞如義[梵字]離塵義也故一切法如虛空故眞陀摩尼寶義也三形寶珠是能滿一切衆生希求願故也仍以此種子三形爲祕說也

道場觀事

寶藏天女陀羅尼法云（運）其畫像法天女身長二尺五寸頭作花冠所點花端正身著紫袍金縟烏靴右手把蓮花左手把如

意寶珠天女端正光明威德無比世間畫師無能盡者必須好平不德諭僻文口云今道場觀依此軌也凡此天女形貌端正威儀美麗世間無比面目端嚴衆相具足人中第一也云々安然云此天同吉祥天女云々

問烏靴云々是著踏歟然者立像可觀之歟如何　答如軌者立像也雖然薄雙紙壇上有五色綵各二十二尺以爲座其上有[梵字]字云々是座像可觀之也十卷抄道場觀亦如是彼圖像座像也可知

問五色綵云々何物乎　答五色繒帛也云々

印言事

口云印言共出寶藏天女軌彼云左手中指無名指屈以大母指押二指甲舒頭指及小指安心上右手把數珠念誦眞言此名玉環印文本尊加持時右手取念珠誦本尊眞言七反或二十一反也其間左手結印安心上也云々

問取念珠作法如何　答正念誦時取數珠作法也無殊子細云々

正念誦事

口云數珠加持作法等如常念誦間如本尊加持時左手舒五指屈中指無名指以大指押中指無名之甲結此印仰安心上右手取念珠念誦本尊呪如此用之非常作法也

問散念誦時如此可用之歟如何　答必不然只本尊加持與正念誦許也

散念誦事

讚事

口云四智讚許也薄雙紙云寶藏天女讚云

微妙殊勝不思議　柔嫩香鮮光如日
眉目端正最稀有　身膚細滑如兜羅
中口香氣滿人間　而生覩者忻瞻覩
一心欲求如不疑　雖示世間種々事
畢竟速成淸淨道　能使持者到菩提
相共同修無上覺

召請事

口云大鈎召印明用之云々

結界事

口云軍荼利印明用之此尊寶部故也

字輪觀事

口云五大如常云々口云此法爲求福修之又兵戈勝負等也軌云能於世間行殊勝事迴大動地傾山覆海兵戈勝負志意而成則吊金寶積如山岳世間受用文又云誦滿一千遍諸願如意文又云二肘半壇牛糞香泥五色綵畫安天女蘇蜜乳菓子各一盤五色花餅各五枚燒粟麥作花供之云々五月五日前七日内長齋五月五日夜喚々誦一千八遍至三更心昏似睡天女來共語有所問隨口答之長生好樂世間萬事終身奉事乃至作姉妹必須分明勿生狐疑云々又云取五月五前七日乃至二七三七及於百日或四十九日乃至五月五日滿足者此法卽成云々十卷抄云誦滿一千遍諸願如意此法必須五日受持卽早成就此與吒枳天法同之作儀軌有三十餘功能幷八種利益可引注之云々口云此日必行事無之只爲才覺也非可用之云々軌云又有八眞言各須淸淨沐浴著新淨衣於佛前形像前各誦三七遍然後作法第一眞言曰

唵興婆羅帝吒急々婆嚩合二賀
唵拔羅帝吒喇摩那羅婆嚩合二賀
唵婆々隸莎帝吒婆嚩合二賀
唵勒莎羅帝吒婆嚩合二賀
唵藥叉々々底那婆嚩合二賀
唵遮帝毗折曳吽泮吒婆嚩合二賀
唵折勒那耶利婆帝吒婆縛合二賀

伎藝天法

本書事

摩醯首羅大自在天王神通化生伎藝天女念誦法一卷運

名字事

口云伎藝天梵號揾支摩旨試佉野也軌云爾時摩醯首羅天王於大自在天上與諸天女前後圍繞神通遊戲作諸伎樂忽然之間於髮際中化於一天女顏貌端正伎藝第一一切諸天無能勝者於大衆中而作是言我今爲欲利益一切有情所祈願豐饒吉祥富樂之事隨心悕求悉能滿

二五四

足於諸業藝速能成就我有祕密陀羅尼法要。今當說之文口云於髮際中化者髮際是額。即五輪時風輪也。天衆依風依轉自在也。故表自在義歟云々次第裏付云。

先德口傳曰。修聖天法之時。悉地遲成之時可行伎藝天法。所求速圓滿云々此事說所未詳云々

口云。就增益修之福德法也。軌云。一切有情所祈願豐饒吉祥富樂之事。隨心悕求悉能滿足文又祈雨止雨敬愛鈎召調伏和與等功能說之也。石山內供云。此法最祕密也。惠果和尚請降大自在天作此法云々

種子事

口云。[梵]字諸天通用之種子也

三形事

口云。天花者非人間之花。是天上花也。盛器

口云。種子[梵]字。三形許替之。即如意寶珠也。天花是敬愛義也。寶珠增益也。亦通四種法也。故祕說也云々

道場觀事

軌云。大自在天女畫像法。先畫摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇特。端正可畏。從其髮際化生一天女。殊妙可喜。天上人間無能勝者。著天衣服。瓔珞嚴身。兩手腕上各有環釧。左手向上捧一天花。右手向下作捻裙勢。身形可長三尺。或隨大小取稱量。畫像畢。如法安置壇中供養其法必須從師親授淨室加持毎念誦以淨紺帛覆天形像。不得輒說此法向餘人。若妄泄之終身無効。愼之々々。於壇中心安置本大形像。於天左右各安二天

印言事

軌云。摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎藝天女成就法印。二手合掌。二名指二中指外相叉。指面著其手背。二頭指微屈頭似寶。二大指頭並來去即成。誦請召明曰

曩謨摩醯濕嚩合二羅引野摿支摩冒引試佉野嚧醯去引嚩合二娑嚩引二合賀引

結此印已。隨誦此明七遍。請召本天與諸眷屬悉皆降至。種々加備乃至口云。此印是寶珠也。三形即寶珠。故以寶珠爲三形印也。但本尊加持時除眞言中嚧醯嚩之句。召請時次第加誦之也

問。如儀軌說者偏召請印言也。何用本尊加持乎。如何　答。軌云。次結神通攝召一切印。以右手中指直竪。次以名指竕在中指後。以頭指鈎名指頭。以大指橫押頭小二指甲。以中指如鈎勢向外鈎向身來。即是誦根本明。於[梵][梵]字上加所召者名誦之。若結此印誦明攝召一切悉皆立至。是印亦通一切處用。若逢怨賊惡人欲相刑害。結印展其中指望彼搗之。自然散壞。諸惡鬼神指之消滅。結此印誦根本明印心額喉頂。即成護身。一切鬼魅不敢親近々々云彼軌出上成就法印畢云。誦請召明。出次神通攝召一切印畢云。誦根本明云々知此眞言根本呪也。用召請時加誦召請句歟。如是事常例也云々

問。軌云。眞言曰

曩謨引摿支摩貌施佉野地尾鉢羅合二鉢地野合二試引迦羅者嚕林合二怛儞野合二他引去濕嚩合二惹底隸吠羅摩惹哩儞吽引發吒音半娑嚩引二合賀

若誦滿一萬遍乃至十萬遍。一切諸天一鬼神生歡喜隨逐侍衞。常令行者豐饒吉祥。若欲持誦求其證驗。先畫我壇幷畫我像。安置壇中如法供養。即疾證驗即疾成就文又云。若欲誦持我此陀羅尼者。先須建立道場。如法嚴飾。種々香花以爲供養。於二七日或一七日受持齋戒。斷其婬欲。誦此陀羅尼滿五十萬遍。於其中間勿食酒肉薰穢。至心誦持。天母現前種々加備。一切願求皆悉滿足。從此已後無有障礙。乃至妻子薰穢亦不副。若能淨持最爲速驗。後有所用應令成就文此眞言從召請明前說之功能等深理也。神通攝召一切印誦根本明者。此眞言歟如何　答。若以此眞言雖爲根本明不說印歟。神通攝召一切印不說明。今印言並說請召印言也。故此法以今一印言用本尊加持與召請也

正念誦事

口云。此法只一眞言故不替之也。可知

散念誦事

口云。摩醯首羅者本尊能生天也。故用之。
摩醯首羅眞言
唵摩醯濕嚩羅野娑婆訶
烏摩妃眞言
唵烏摩儞弭娑婆訶
口云。聖天大黑天神者。共摩醯首羅所變
故加誦之。但聖天見大自在件云々
　禮佛事
[梵字]揾支摩冒試佉野[梵字]
迎請 大鉤召印明
結界 軍荼利印明
字輪觀 五大
口云。此異尊四卷當流委細無沙汰也。
只傳受許也

白寶口抄　北斗法第一

　本書事
文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善
　惡宿曜經二卷 不空譯
　貞元新入目錄。海。圓覺
文殊師利宿曜經二卷 不空
　仁。珍。但文少異也。實此兩經同本歟
寶星經略述二十八宿佉盧瑟吒仙人經
　一卷 仁
新撰宿曜經七卷
七曜星辰別行法一卷 運
寶星陀羅尼經十卷或八卷
　貞元圓覺。梵釋
大集日藏經十卷
　貞元圓覺。梵釋
大集月藏經十卷 隋尊稱譯
舍頭諫經一卷
　內云。舍頭諫太子二十八宿經。一名虎
　耳經　貞元法護譯
妙見菩薩神呪經一卷
妙見菩薩陀羅尼經一卷
於七佛諸尊神呪經
　有四卷本。可尋之。忿怒形七星說此經
　也
七佛所說神呪經
瑜祇經 佛眼品
孔雀經

五大尊式經
　此經僞經歟
阿陀密經
佛說北斗七星延命經
北斗七星護摩秘要儀軌一卷 一行
北斗七星念誦儀軌 金剛智
北斗七星護摩法一卷 一行
妙見菩薩神呪別行法一卷 一行
除災教令輪儀軌 慈覺錄
七曜攘災決一卷 叡錄
宮鏡宿曜一卷 運錄
八字文殊儀軌 靈林錄
大日經疏
胎藏儀軌
北斗護摩次第一卷
星宿冥道供次第一卷 小野僧正
北斗供次第一卷 同
　起修日時等事
妙鈔云。抑欲修此法者。從月一日起首。至
月八日可爲一期。宿曜經云。白黑月七日
北斗下 梵云。七仙神云々
若念誦時。結伽趺坐向北。飲食時向北。臥
息時頭東面北。所著衣服所用雜器供養
物等白色矣。所行之處王宮淨室河池海
邊練若山谷之間。隨意樂處可行之云々
宿曜經下云。七日二十二日是朋友日。梵
云七僊神下 唐云北斗也。文
　私云。此文意歟。故引之也云々
宿曜奧祕鈔密傳云。若修此準天竺法。白

月五日以前黒月五日以後當修之。日光隱沒諸星明頭之時分故云々。本命元神供次第云(不知作者。大谷傳)欲修此法准五天竺白月五日以前黒月五日以後可修。月十五日期七曜破映奪滿月不分明故。五天諸國待日光滅致祭禮(文)

或鈔云。春三月(甲午乙未)夏三月(丙辰丁巳)秋三月(庚子辛丑)冬三月(壬寅癸卯)不問長病事七日爲持齋。若事急者三日潔齋。先祈禱以後日祭之。又祭日春(戌)夏(丑)秋(申酉)冬(亥)又天願日用正月(丙戌辛亥)二月(丁亥辛亥)三月(庚)四月(戊寅辛丑)五月(未)六月(亥)七月(丙辰戌)八月(己巳亥)九月(甲午戌)十月(乙卯未)十一月(己酉丑)十二月(丙辰)此日所願隨心大吉。又六代六宜又六月十日。又二十日爲天生利日。一法丙辰戊辰甲辰癸巳日。又辛巳甲戌日。又己丑日。乙巳辛巳日。祈願隨心大吉利云々。或口決云。木曜年春三月之中月撰吉日。若本命日儲珍物蠟燭供之。火曜年夏三月之中月撰之供之。金曜年秋三月之中月撰之。水曜年冬三月之中月撰供之。月曜年冬季月供之。計都年夏孟月供之。羅睺年夏季月供之。日曜年冬孟月供之。土曜年春孟月季月孟月季月此四箇中撰土用設吉日。若本命日供之。四季中月前後土用不懸。故爲正季供之

問。計都水故可冬季。何夏孟月哉。日曜火故可夏孟月歟。如何

圖云

問。本命日如何　答。保憲傳云(天門博士)。以當生年支干日爲本命日。假令甲子年人以甲子日指本命日也云々。此本命日一年中必有六箇日。又閏月年若有七箇日。例如七庚申日也。火羅圖云。祭本命元神日。一年有六日。但志本命日供養於北辰幷本命神(文)星供每本命日可行之也。又以三九祕要取吉日可行之。是宿曜經說也

初九

畢。觜。參。井。鬼。柳。星。張。翼　(命。榮。衰。安。危。成。壞。友。親)

二九

軫。角。亢。氐。房。心。尾。箕。斗　(業。榮。衰。安。危。成。壞。友。親)

三九

女。虛。危。室。壁。奎。婁。胃。昴　(胎。榮。衰。安。危。成。壞。友。親)

是付二月五日所生人注之。二月五日者必當畢宿也。初九以生日之宿爲今命宿。以次々八宿爲榮等八宿。二九自生日之宿以當第十宿爲業宿。亦以次々八宿爲榮等八宿。又三九自業宿以當第十宿爲胎宿。以次々八宿爲榮等八宿。三九如是自胎宿當第十還命宿也。二十八宿中除牛宿成三九宿也。瑜祇經云。命業胎等宿(文)以此三九祕要知諸吉凶也。其事爲番迴之。以當榮衰安知吉凶也。以番可見之。

凡命胎兩宿百事凶也。業宿所作並得大吉也。榮宿出家剃頭承事師主啓請法要皆大吉也。衰宿凶也。出行並出入遷買皆凶也。安宿吉也。作道場危宿凶也。出行幷出入遷買並皆凶也。成宿一切皆吉也。壞宿凶也。出行並出入遷買並凶。但調伏吉。亘修。友宿吉也。惠施吉。親宿吉也。惠施吉

問。命宿者以出生日爲本命日條知之業宿胎宿之兩宿未得其意。如何　答。命宿

生日直宿也。業宿者前生造業日也。胎宿者初入胎日也

問。入胎日以何知之乎　答。甲子日生人己丑日入胎。甲午日生人己未日入胎。此二胎内日數二百七十六日也

乙丑未日生人庚子午日入胎（胎内日數二百六十六日也）
丙寅申日生人辛亥丑日入胎（胎内日數二百五十六日也）
丁卯酉日生人壬戌辰日入胎（胎内日數二百四十六日也）
戊辰戌日生人癸酉卯日入胎（胎内日數二百九十六日也）
己巳亥日生人甲申寅日入胎（胎内日數二百八十六日也）
庚午子日生人乙未丑日入胎（胎内日數二百七十六日也）
辛丑未日生人丙子午日入胎（胎内日數二百六十六日也）
壬寅申日生人丁亥巳日入胎（胎内日數二百五十六日也）
癸卯酉日生人戊戌辰日入胎（胎内日數二百四十六日也）
甲辰戌日生人己酉卯日入胎（胎内日數二百九十六日也）
乙巳亥日生人庚申寅日入胎（胎内日數二百八十六日也）
丙子午日生人辛丑未日入胎（胎内日數二百七十六日也）
丁丑未日生人壬子午日入胎（胎内日數二百六十六日也）
戊寅申日生人癸亥巳日入胎（胎内日數二百五十六日也）
己卯酉日生人甲戌辰日入胎（胎内日數二百四十六日也）
庚辰戌日生人乙酉卯日入胎（胎内日數二百九十六日也）
辛巳亥日生人丙申寅日入胎（胎内日數二百八十六日也）
壬子午日生人丁丑未日入胎（胎内日數二百七十六日也）
癸丑未日生人戊子午日入胎（胎内日數二百六十六日也）
甲寅申日生人己亥巳日入胎（胎内日數二百五十六日也）
乙卯酉日生人庚戌辰日入胎（胎内日數二百四十六日也）
丙辰戌日生人辛酉卯日入胎（胎内日數二百九十六日也）
丁巳亥日生人壬申寅日入胎（胎内日數二百八十六日也）
戊子午日生人癸丑未日入胎（胎内日數二百七十六日也）
己丑未日生人甲子午日入胎（胎内日數二百六十六日也）
庚寅申日生人乙亥巳日入胎（胎内日數二百五十六日也）
辛卯酉日生人丙戌辰日入胎（胎内日數二百四十六日也）
壬辰戌日生人丁酉卯日入胎（胎内日數二百九十六日也）
癸巳亥日生人戊申寅日入胎（胎内日數二百八十六日也）

以出胎日可知入胎日。以古曆可知之也。但十一月十二月十三月等歷三百餘箇日有出生人。或歷七月八月有出生人。是母病若呪咀蠱鬼等或遲生或早生。是不吉人也。於胎宿不可知之也

以生時入胎時知之事

月建
正　二　三　四　五　六　七　八　九　十　十一　十二
寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥　子　丑

月將
正　二　三　四　五　六　七　八　九　十　十一　十二
亥　戌　酉　申　未　午　巳　辰　卯　寅　丑　子

假令寅時生亥時入胎。卯時生戌時入胎。餘準之。假令亥時生寅時入胎。戌時生卯時入胎。餘同前也云云但入時無用也。爲才覺出之

生日授命長短。若欲延命者可祈供命宿。若欲成就一切所作事業者可供業宿。此業宿萬事大吉也。胎宿凶宿也。眞言行者知此等諸宿直日。始自他行可勤行一切所作事業也。或云。付命業胎三宿可修三九法也。衆生依無明受現報。一期運致爲壽相續無絕爲命。司其所生日授壽命長短。欲延正報可供命宿。感現報云業。欲除業障供業宿。胎者現在生間依所造善惡受罪福報胎也。欲轉其報祈胎宿。或云。瑜伽成就品本有倶生障者。過去造重罪即業宿可供云云瑜祇經云。七曜陵逼文陵字可賦。但音相亘故借音也。如此例甚多也。陵逼者七曜行度之遲速不同也。七曜隨一與命業胎隨一三尺許相近時必被陵逼也。七曜其力用勝。二十八宿其威勢劣也。勝劣相尅必爲劣成災難。謂命宿相尅時壽命有怖畏。業宿相尅時所作事業不成就。胎宿相尅時遇王難也。若七曜陵逼命業胎宿付彼七曜隨一可祈供之也。或云。羅計二星罰七曜時有三。一者傍點。謂七曜在宿前後。隣宿有羅計之二星。故云傍照也。二者對望。謂二十八宿遙相對宿有羅計之二星。故云對望。譬如最末座人直有對主人一座人。恐羅計二星在宿遙雖隔之。當其所對爲羅計被陵也。此二云陵也。三者同宮。謂羅計二星與七曜同宿時。七曜即爲羅計被逼也。若同友尤惡也。已上傍照對望名陵。同宮同友名逼也

時吉凶事

以立命刑罰德可取善惡時也

甲木乙日寅卯命（本體故也）

巳火午立（木生火故巳午時吉也）

丑土未辰戌刑（此四時土也四土神故木尅土不吉也）

申金酉罰（金尅木故凶也）

亥水子德（水生木故吉也）

丙丁（火）戊（土）己庚（金）辛壬（水）癸　以當日支干相對。以相尅相生可知吉凶時也
口云。所詮自施主取吉日送之。依其日可行之。若自行時以衰日行之。尤相應災難消除也

名字事

祕藏記云。劫初衆生未具十惡。無便稱之煩。猶有光明飛行。衆生受段食有麁穢漸作十惡光明滅除飛行停沒。爾時世界黑闇無光明。便有菩薩發慈悲。興日月衆星。是名遊空文　須彌四域經云。天地初開時未有日月星辰。縱有天人來下但用頂光照用。爾時人民多生苦惱。於是阿彌陀佛遣二菩薩。一名寶應聲。二名寶吉祥。卽伏羲女媧是。此菩薩共相議向第七天上。取七寶至此界。造日月星辰二十八宿。以照天下定其四時。春秋夏冬時。二菩薩共相謂言。所以日月星辰二十八宿西行。一切諸天人民盡共稽首阿彌陀佛。是以日月星辰皆傾心向彼故西院也文　或抄云。寶應聲觀音。寶吉祥勢至也云云

白寶口抄　北斗法第二

屬星祭祕法云（義淨）昔劫初未顯日月星宿位。人有光。飛行自在。滅劫末人有貪慾。身暉銷滅。世暗。本地菩薩憶念過去。發弘願爲饒益一切有情。變化日月五星二十八宿。遍照四方黑暗野〇三光周四大王衆照天下。不照帝釋梵衆等文

口云。北斗者當閻浮提空北住故云北斗。七星連形似斗。周大國。斗有柄故。四如斗。三似柄。是養衆生器物也。又此北斗五行精也。卽從天下養人五臟成五穀。此穀器物卽斗也。故從五行五穀自體發名也。北斗總印用五股印。名體俱相應義也。大師云。南斗隨運北極不移文　是衆生邪心爲令正直。出南成南斗。國土衆生爲令養育。出北成北斗。卽住閻浮提不遷他列。偏覆護南州衆生。利益尤勝諸星。是可仰可信者也

護摩祕要云。北斗七星者日月五星之精也。囊括七曜。照臨八方。耀於天神下直于人間以司善惡而分禍福。群生所朝宗萬靈所俯仰。若有人能禮供養長壽福貴。不信敬者運命不久。是以祿命書云。世有司命神。每至庚辛日上向天帝陳說衆人之罪惡。重罪者則徹算。輕罪者則去紀。算盡紀失卽至命亡者。是故如來爲末世薄福短命夭死衆生故。沒是一字頂輪王召北斗七星供養護摩之儀則文

大唐祭北斗法云（戒沙門）七星是衆王萬物之主神明之精。而迴照州行常境界。救衆生疾病苦難。有在德遇其光者。人物生長度脫危厄。若發信心奉供養者。天災地妖皆悉得滅。天福地祿不求自得。益算延年受樂無彊。至心供養者雖定業病留迴三年。所用兵中可亡身命。被厭魅呪咀惡神鬼所侘。或人遙得正念。若人所迫貧苦無福。所求不得。所作不成。夫妻不宜。產子不立。官爵不得。如此類人依心星神。請招有信之師。折於資財設醮祭之。具奉供養星神者。所祈願事無不相應。但除不潔不信之人文

問。北斗七星者日月五星之精也。囊括七曜云云　其配當如何　答。第一貪狼星日精。第二巨門星月精。第三祿存星火精。第四文曲星水精。第五廉貞星土精。第六武曲星木精。第七破軍星金精也。是依北斗七星最極祕要護摩次第說也。大集經貪（日）巨（月）祿（火）文（水）廉（木）武（金）破（土）也。瑞祥志設。貪（月）巨（火）祿（水）文（木）廉（金）武（土）破（日）也。七曜贊云。大陽亦名破軍星（日曜）大陰亦名貪狼星（月曜）熒惑亦名武曲星（火曜）辰星亦名廉貞星（水曜）歲星亦名巨門星（木曜）大白亦名祿存星（金曜）鎭星亦名文曲星（土曜）云云

類祕鈔等有之。可尋之也

問。北斗七星與北極同異如何　答。翻經

院北斗軌云。佛言。我今爲末世薄福衆生故說是北極七星供養護摩次第儀則文又云。先啓請日至心奉啓北極七星文是北極北斗同體也云〻

問。尊星王抄云。今案我願之人。急難之時圖畫妙見菩薩形像。歸依渇仰。靈異不虛。仰外國佛師圖繪妙見像之。其頭光上左右畫點北斗七星。今尋思其由。北極在紫微宮最中。北斗在大微宮之北。運轉四方。圍繞北辰。若是表彼相歟云〻

大原云。北辰妙見也。紫宮中心星下當有之。此妙見者卽尊星王也。其形世所畫妙見形是也。頭光上當頂上七星卽紫宮也。若木像光中作紫宮云〻

妙見菩薩陀羅尼經云。北斗者妙見菩薩宮殿也文此意也

北極圖

蓋星　北天　四輔星　中辰星　元宿　北辰　北君

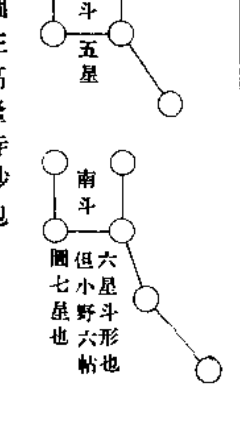
此圖小野六帖有之。嚴覺僧都圖廣澤圖等同之也

又圖樣

首　尾　四輔　尊星王
北天　元宿　元鋭　北辰　北君
五　四　三　一　二

此圖寛信法務圖也。高隆寺圖同之。北極五星也。在紫微宮中。故北極者北辰也。非北斗七星歟。彼七星圖異之如何　答。北斗北極同體。儀軌文分明也。不可疑之。但北辰亦云北極歟。若爾者。北極可有二也。九執祕要云。北極天體傾低。由軸而移。輪軸故天中不移動。在北者北極卽北辰也。在南者南極卽南斗。是如斗故曰南斗文魏石氏云。北極者北辰也。鄭玄曰。極者是中義也。最尊最正義也。又一名燿魄。此所極不移之星也云〻大師寶鑰云。南斗隨運北極不移文此動轉不移二義有之。故以不移北極北斗同體習之

問。南斗圖如何　答。北辰抄云。南斗者斗宿也。主天主廟也。又丞相太宰位也。普授爵祿也。中斗者主平理方意也云〻

此二星圖在高隆寺鈔也

同。北斗北辰同體歟。如何　答。妙見神呪經云。我北辰菩薩名曰妙見。擁護諸國土○衆星中最勝。神仙中之仙。菩薩大將文七佛所說神呪經云。我北辰菩薩名曰妙見。今欲說神呪擁護國土文妙見陀羅尼經下云。大雲星光菩薩是妙見菩薩。有此婆婆世界北方。故名北辰。能救諸衆生令獲諸吉祥福。故名妙見菩薩文此北辰者妙見也。故是各別也

問。範俊僧正口傳云。北辰北斗同事也。又北辰妙見尊星王同物也云〻如何　答。妙見尊星王同物條無異論。七佛所說神呪經云。北辰妙見菩薩文故東寺云。妙見法。寺門云尊星王法。各取彼經題號一名爲各別名。實一尊也。北斗七星也。北辰五星也。故北斗北辰別星也。凡辰之字通諸星。日月星名三辰。北斗又名辰。或以北斗中文曲星爲北辰。或以水曜名北辰。或以天帝星爲北辰。火羅圖非云彼北辰五星只北極五星北依居云北之辰。天文圖云。北斗七之星。北辰五之星也。不可同云〻北辰五星者妙見也。是各別也。妙見神呪經云。北斗輔星者妙見輔相也文

或傳云。輔星此尊星王也。故北斗尊星王同體也。仍現妙見時蓮花上置七星持之。現七星時名輔星也。寛祐說也。或云。妙見者則七星中第六星輔星卽妙見也。七星中尊星兄妙見弟也。水曜又云妙見也。胎藏曼荼羅蓮花部內尊也。隱其名號可尋習事也云々又實繼座主口傳云。妙見北辰只一法也。北斗法同之。妙見諸星上首。北斗眷屬也。妙見法與北斗法開合不同也。合時名妙見。開時號北斗。妙見種々利益方便之時顯七星也。故妙見持七星。是表其旨最祕事。譬如大日與四佛。又妙見雖上首爲北斗輔星事。互爲主伴常事歟

北斗本地事

北斗延命功德經云

南無貪狼星　是東方最勝世界運意通證佛

南無巨門星　是東方妙寶世界光音自在佛

南無祿存星　是東方圓滿世界金色成就佛

南無文曲星　是東方無憂世界最勝吉祥佛

南無廉貞星　是東方淨住世界廣達智辯佛

南無武曲星　是東方法意世界法界遊戲佛

南無破軍星　是東方瑠璃世界藥師瑠璃光佛

若遇年災月厄禮此經七拜 文

常喜院云。經云。七佛藥師化也云々

勸修寺云。件經眞僞可尋云々

或云

一貪狼星 大白衣。千手觀音。又聖觀音

二寅方巨門星 馬頭觀音

三丑方祿存星 不空羂索觀音

四子方廉貞星 水面觀音。又毘沙大王

五亥方武曲星 阿嚕利迦觀音

六戌方文曲星 十一面觀音

七頂上虛空中間破軍星 虛空藏

已上類祕鈔說也。惠什抄叶之。凡諸宿中以觀音爲本主。觀自在普賢色身三昧也。經云。無刹不現身云々

惠什云。妙見者觀自在異名也。妙觀察智義也

小野僧正抄云。問云。北斗七星者卽妙見菩薩。大集具說云々今私記文者仙人語也　答。北斗是文殊師利菩薩異名也。豈不審耶云々

或云。日月五星出自文殊光明御口。光中現五星。自左右眼光現日月云々

心覺抄云。一切日月星宿者只文殊變云々

祕密抄云。北斗法以八字文殊爲本尊云々

私云。醍醐傳云。北斗[梵字][梵字][梵字]以八字文殊爲中尊。又破諸宿曜眞言卽八字文殊言也云々

宿曜儀軌云。日月星宿皆虛空藏所變也 文

或云

羅睺星 普賢。或毘婆尸佛

土曜 大日。或十一面

水曜 不動。或水面觀音。或微妙莊嚴身佛

金曜 彌陀。或不空羂索

日曜 觀音。或虛空藏

計都 文殊。或不空羂索

月曜 勢至。或千手

木曜 藥師。或馬頭觀音

或說云。九曜本地七佛藥師加日光月光也云々

或云。羅睺星攝木曜。計都星攝金曜。故九曜卽七曜也。以彼七曜本地可爲北斗七星之本地歟。北斗七星者日月五星之精故也。一字末法心呪經云。星宿天仙皆是十地菩薩方便化現 文 彌勒經疏云。菩薩現天神化邪見衆生 文 或諸星宿皆是爲大日如來之一德。故大日所變也。大疏第四云。復次如是執曜卽是漫茶羅中一種善知識門。彼諸本尊卽能順世間事業作加持方便。以阿闍梨善擇吉祥時。故與彼眞言本誓。法爾相開爲作加持得離諸障也 文

又金剛頂經云。自佛眼毛孔生金輪。自金輪毛孔生七曜 文

小野傳云。大日金輪變成釋迦金輪。釋迦金輪入北斗三摩地 文

又云。金輪王變作北斗星云々

已上

北斗延命經云

此圖經初有之也云々

北斗指尾法

月			
正月	戌時寅方	亥時卯方	子時辰方
	丑時巳方	寅時午方	卯時未方
二月	戌時卯方	亥時辰方	子時巳方
	丑時午方	寅時未方	卯時申方
三月	戌時辰方	亥時巳方	子時午方
	丑時未方	寅時申方	卯時酉方
四月	戌時巳方	亥時午方	子時未方
	丑時申方	寅時酉方	卯時戌方
五月	戌時午方	亥時未方	子時申方
	丑時酉方	寅時戌方	卯時亥方
六月	戌時未方	亥時申方	子時酉方
	丑時戌方	寅時亥方	卯時子方
七月	戌時申方	亥時酉方	子時戌方
	丑時亥方	寅時子方	卯時丑方
八月	戌時酉方	亥時戌方	子時亥方
	丑時子方	寅時丑方	卯時寅方
九月	戌時戌方	亥時亥方	子時子方
	丑時丑方	寅時寅方	卯時卯方
十月	戌時亥方	亥時子方	子時丑方
	丑時寅方	寅時卯方	卯時辰方
十一月	戌時子方	亥時丑方	子時寅方
	丑時卯方	寅時辰方	卯時巳方
十二月	戌時丑方	亥時寅方	子時卯方
	丑時辰方	寅時巳方	卯時午方

現處空形

口云。諸星出現之時云々是戌時也。此法[illegible]

每日一時行法。故修諸星出現。但御修法幷護摩三時修之也

道場觀事

問。壇上有[illegible]字云々何先不觀須彌山頂直觀壇上乎　答。壇上即可觀想須彌山歟。現流布[illegible][illegible][illegible]須彌山頂以金輪爲中臺。同內院須彌山南圖七星。如北斗星位也。四方四隅圖九曜。但土曜圖須彌山本也。難陀之二龍各七匝卷山本領海水。次第二院圖十二宮。次第三院圖二十八宿也云々白河院御宇成就院大僧正被圖出曼荼羅者。即是也。須彌南圖北斗。是南州也。北斗在南州。不巡他州。故如此被圖也

問。何故北斗不巡他州乎　答。北斗七星主衆生本命。於閻浮提機緣深故不移他州。依之寶鑰云。南斗隨運北極不移文凡日月諸星皆出生金輪毛孔。故金輪淨菩提心體也。菩提心論云。一切有情於心質中有一分淨性衆行皆備。其體極微妙皎然明白。乃至輪迴六趣亦不變易文表不壞不變之義。坐須彌山頂。北極又不移是表本有常住。故住涅槃常住北方也。餘星行度不同也。即表隨緣不變之二義。慈覺大師一念頌決云。萬法是眞如。由不變故。眞如是萬法。由隨緣故云々但轉不轉共常住也。傳教云。不變眞如凝然常住。隨緣眞如緣起常住云々於一法界心處空菩提三種無二。故雖諸星迴轉不出三種外。

故隨緣卽常住也。仍金輪心王。諸星心數也。心虛空諸星無二故。心王心數卽衆生心王心數也。故衆生心有愁苦時星宿有變異。衆生心有喜樂時三辰增光也。又有四重北斗曼荼羅。內院圖金輪一尊無山海等也。次院圖北斗七星像。但南方一方圖土曜。次院八方圖八曜（除土曜故）次院圖十二宮。次院圖二十八宿也

此圖不知誰圖像。可尋之

又圓曼荼羅者。金剛壽院法眼院云。北斗圓曼荼羅山門慶圓座主（世號三昧座主）週案圖像也。七星皆俗形也。和尙圖繪畢初懸尊像於壇上。備供具。卽誓願云。今此圖若叶星宿之明鑒者須流布。若不爾者可棄破也云云。爾時和尙非夢非幻。正衣冠之數輩來集壇上。競食供物則感歎之云云。其後披露天下。自他宗圖繪云云。火羅圖者一行阿闍梨火羅國所感見曼荼羅也。以文殊爲中尊。九曜十二宮二十八宿三重曼荼羅也。此外於上方橫並圖北斗七星。每七星各二十八宿中以四宿之星形圖之

又七星之下有十二禽獸之形。是十二時神也　已上方曼荼羅也

○四宿者

室 壁　奎 婁　胃 昴　畢 觜

貪 子形

巨 丑形 亥形　參 鬼　井 柳

祿 寅形 戌形

星 張　翼 軫　心 尾　箕 斗

文 卯形 酉形　角 氐　無 房　廉 辰形 申形

武 巳形 未形　牛 虛　女 危　破 午形

已上七星形菩薩形通印也

或云。仁海僧正所圖名自宮曼荼羅。外部圖三十六禽種子。可尋見之也。或云。小野星宿曼荼中有一人俗形。是焰魔天也。從焰魔天出生諸星故也。或人云。今俗形非焰魔天。是施主志神也云云

口云。金輪種子三形尊形事。一字金輪法口訣之。故略之也。但仁和寺流勸修寺等法種子變成尊形也。不觀三形。是本說不擧三形。故不用之。今用八輻輪者師傳也

問。一字金輪法三形十二輻輪也。今用八輻輪。其依憑如何　答。一字金輪法是大日金輪。著五佛寶冠住智拳印。形服如素月莊嚴法身也。偏同金界大日。彼三形十二輻輪卽摧破十二因緣業義也。今此金輪釋迦金輪。螺髮形。身黃金色。具三十二相。此釋迦金輪胎藏界大日。北斗七星等本地也。法界定印上持八輻輪。此表八智。其八智德普照八方。北斗等之諸星所仰人間也。大佛頂經七說八萬四千惡星。故顯現八萬四千星宿。對治八萬四千塵勞義也

問。八智者如何　答。胎藏中臺八葉之八佛。於釋迦院八佛頂如來也。故八佛頂法胎藏大日入攝佛頂三摩地時。以八佛頂圍繞也。委見彼法云云。八輻表八識也

問。不用大日金輪。以釋迦金輪爲本尊。其意如何　答。釋迦是人天能化故。衆星上首用釋迦金輪也。凡中臺淨法界宮大日。爲九界衆生憐愍成釋迦如來。滅後變〔悉曇〕字利五濁惡世衆生。是卽金輪佛頂也。一切諸星從金輪毛孔出生故顯七星等。以能生金輪爲上首。七星雖在四方。北方作業羯磨方故現顯七星。釋尊入涅槃之時頭北面西者。戴金輪幷七星義故云頭北。面西者表菩提也。實四方有七星。故必不可云頭北。是且迷情之義也

問。朱付云。漫荼羅並蠟燭供時妙見在之。道場觀時無其沙汰云云。不觀妙見條如何　答。或云。金輪與妙見本迹一體故別不出之云云。或武曲星相副補星習妙見。故別不觀之也

〔悉曇〕字事

口云。〔悉曇〕字諸星通用種子也。普世明妃呪云。〔悉曇〕〔悉曇〕〔悉曇〕〔悉曇〕〔悉曇〕〔悉曇〕云云。是眞言初字。以之爲種子也。凡諸星以光明爲體。其光明自〔悉曇〕字生故。尤諸星種子有便也。悉地儀軌云。金玉珍寶日月星辰火珠光明從〔悉曇〕字成 文 又〔悉曇〕字塵垢義。卽表淨法界宮有塵垢也。謂心虛空菩提無二故。第八識淨空有染淨二法。故修此法染法卽成淨法。是煩惱卽菩提義也。〔悉曇〕點流不可得字也。是於濟度利生未來流轉表不退義也

星形事

口云。星形者是所住宮殿也。一切諸星皆以星形爲三形也云々。又云。星形從地下拜見星形相也。是圓形有光。福智具足義也。遊空無礙威德自在義也。諸天是善業所感故分離三毒相也

北斗七星事

口云。成北斗七星者天上人體也。今以所居爲三形。以能居爲北斗七星也。就此人體有多種。北斗護摩集云。皇帝遇北斗七星圖並所屬星（出大唐開成四年暦中）皇帝遊於終南山。忽見一女被髮身著素衣山中遊行。皇帝問曰。是何女人乎。答曰。吾姉妹七人。是北斗七星。管不問男子女人。生上便屬吾管。帝曰。朕亦屬卿管。女曰。陛下貴賤有殊人。命一盤亦屬吾管。皇帝曰。朕願事仙者得否。女曰。夫事吾者夜間北斗出後。各總北斗星合掌禮拜。一生中無橫惡之事。大小便痢及穢惡事並不得向北。緣吾姉妹在北陰之管。不忍見穢惡之事。世人犯者所以貧窮又多疾病。陛下事吾合化本身及星位。令萬姓知委 文

寬信法務云。唐本北斗曼荼羅。北斗七星之中一星下地。是文曲星爲採藥顯向終南山也。漢武帝會宴之所也云々。傳受集等有之。北斗念誦儀軌云（金剛智）若有人欲供養者。先發拔濟心。於淸淨之處以香花飲食供養。持念神呪結印契。如是供時。八女及一切眷屬現身隨意奉仕。成就無量 文 此軌八女 文 是北斗七星加妙見云八女歟。七星必加輔星故也。又北斗延命經皆女形也。依繫不引之。又烏芻院御宇此事有勅問。御室令申給云。眞言颯跢齒釁者此翻七女。仍可女形歟云々

口云。女形表定門。理性化儀本命義也。[梵字]字第一命遍於情非情。故佛法根源衆生本有體也。衆生體干栗馱心也。此干栗馱心卽衆生壽命本有[梵字]字也。故此七星等指[梵字]字一理爲本命。大日金輪同體故。以三種世間爲其心身。一切情非情皆無不[梵字]字一理。今限七星指[梵字]字理性事顯空居天表理性無邊於大虛空無分限故也。是以恭敬歸依人歸[梵字]字理性也。卽隨歸依淺深顯理有明昧。理性無生滅。隨顯增運命。故壽命長短果報勝劣等。依理性明昧有差別也。是信不信厚薄也。此北斗七星皆成衆生本命。彼義門偏[梵字]字理性故。現女形尤有其謂歟　妙見菩薩神呪經云。畫七小月輪。輪中畫作北斗七星神形爲內院衆。西南第一月輪畫貪狼星（小赤黑色。左手持日）次西月輪畫巨門星（身面小白黃色。右手持月）次西北方月輪畫祿存星（小赤背色。左手持火珠。上火焰起）次北方月輪畫文曲星（面色小青黑色。左手掌向外。五指垂下。掌中流出水。水流下形）東北方月輪畫廉貞星（身面黃色。左手持玉衡）東方月輪畫武曲星（色小青赤色。左手持柳枝）次。東南月輪畫破軍星（其色小白赤色。右手持刀）是諸星皆作藥叉形。頭髮赤色。天冠瓔珞莊嚴其身 文 論語一云。爲政以德。譬如北辰居其所而衆星共魁𩲃魓䰫魋魖云々。北謂北斗七星名也。卽藥叉衆歟。凡藥叉形煩惱之姿也。表彼爲藥叉形。是於煩惱中顯理性。星形現光意也。是迷中覺故煩惱卽菩提。甚深義門也

或云。貪狼星者神形俗形也。持笏。左靑龍。右白虎。前朱雀。後玄武。皆共走形也　巨文星俗形持笏。左童子角髮。通印。赤衣靑打懸。右玉女通印。黃衣靑打懸也　祿存星俗形持笏。三師在前。左一人著圓冠結緒。著黃衣。通印著膝。中一人著半冠。赤衣。持笏。立左膝。右一人著圓冠黃衣持扇。如次白黑靑　文曲星俗形持笏。頭上有北斗星形。是北斗也。或圖繪有足下之北斗云々　廉貞星俗形持笏。五色雲從口出繞身也　武曲星俗形也。持笏。左目邊方有日輪。右目邊方有月輪。共以蓮花爲座　輔星赤衣持笏著膝向武曲星也。妙見神呪經云。北斗輔星者妙見輔相也。若輔星已不見者其人將死。若屬星亡不見者亦死。病者亦爾。若欲行軍輔星不見及屬星不見者不勝。不可進對賊大惡期五日 文 又云。欲知人死生者常以夜半視北斗七星屬星色黃色者其人不死。靑十死一生。黑者萬死一生。白卽生。赤者萬生一死。王相之時以決其死生期 文 又云。以流星長短決死生遠近之期。十丈以上爲十年。一丈爲一年。二丈爲二年。三丈爲三年。餘易知 文 破軍星俗形持笏。左右各有二人。兵士四人共持鉾向破軍星。左右上二人淺衣。左右下二人赤色衣也

又十卷鈔圖皆男形也。山門三昧和尚圓曼荼羅圖。是皆俗形也。卽誓願時眼前數輩衣冠人。來集壇上食供物云々。鳥羽院御宇勅問覚信法務申云。七星者準地下之七辯爲天上之七辯。故可男形也云々

又七星如意輪曼荼羅圖。或菩薩形或女形相雜也。如此垂迹皆非本形。爲衆生化度假應現。今住一途道現顯形像崇重禮供感應必可垂之也。崇圖繪形像是眞身令冥會。眞身冥會故不異生身。故先哲圖繪不可違也

問。何必顯七星。其依憑如何　答。金輪者佛界主上也。法界定印持八輻輪表八識。自八識顯七識。是北斗七星七辯義。定人間之禍福就七識淨分表七覺分之法門。無漏聖智故定人間之禍福。卽施無邊之感應。南方平等性智故無邊德施一切義也。北斗七星卜南洲不移他方。是表本地聖德顯無邊之化儀也。故七星七覺本地無漏智也。施現世禍福開菩提道。此夜々之黑闇顯有々之長眠。又日々之明分示機々之覺。故出星闇夜授彼覺分義也。今於生死長夜被照覺悟光。星宿利益識揭焉也。此垂跡化儀迷中示覺也。煩惱卽菩提生死卽涅槃。事理倶密義輪圓具足故也。此星宿照光親拜見肉眼。是神變加持自在神力德也

問。其後邊左右有七荷葉座云々是北斗七星觀金輪後方。是可有須彌北方。偏化南洲不移他洲。違本誓歟。如何　答。此事未得口訣。愚推云。自金輪毛孔生七星事。是本迹故北斗七星圖須彌山本。曼荼羅七星南洲義可知。今七星觀金輪後方。是中央非北方歟。其故金輪佛德之大慈悲顯淺位之化儀。故金輪在前方。衆生佛性本有常住不變易。故北斗七星爲衆生本有。不移他洲。本命者𑖀字不生命心。是金輪內證也。表此北斗內證彼後邊觀七星。其後方卽是表中央義。中央表無動轉義。北斗法界德表中臺法界智居須彌中央也。又須彌者行者一身也。中央者頭頂也。頭頂是一身果報之最頂也。是圓形如意寶珠體也。凡金輪功德日喩三昧也。故以日性摩尼爲其体性。以月性摩尼爲其相。彼相分之功德現諸星照曜世間。故此諸星皆寶珠德也。寶珠者遮那本心也。以普門萬德光爲化度利生施應用。彼應化釋迦普分布舍利。於滅後衆生迴利益方便。此釋迦金輪法身別德施七寶德化四天下。故分寶珠德顯現星宿也。故此星爲一切能生。此寶珠之德也

白寶口抄　北斗法第三

𑖀字事

石山次第云。荷葉上有𑖀字。變成三昧耶身。三昧耶身者星形也。三昧耶形變成所請星體。星體者似天衆也。天衆者似菩薩文

口云。以𑖀字爲種子。故𑖀字風輪種子也。諸星依風住故也。又𑖀字諸因業體。星亦萬法能生之故。以𑖀字爲通種子也

成九曜事

口云。九曜又云九執。先云七曜方位者。大疏四云。日喩本淨菩提心。卽是毘盧遮那自體。月喩菩提之行。白月十五日衆行皆盡喩般涅槃。中間興時昇降喩方便力。七曜持中胎藏。水持右方蓮花眷屬。金持左方金剛眷屬。木持上方如來果德。火持下方大力諸明文證師記云。南方熒惑(火曜)北方辰星(水曜)東方歲星(木曜)(覺心)西方太白(金曜)中方鎭星(土曜)此違疏文歟

六卷鈔云。批第七云。本依大集經云。佛告梵天言。七曜者東方熒書云木曰歲是也。時人號爲曙。是南方熒惑是也。西方太書云金木太白。北方辰亦曰恒星。書云水曰辰星是也。中央鎭星。書云土曰鎭星是也。此五并日月爲七文　又解云。東方始星漢言歲星。南方明星漢言熒惑星。西方金星漢言太白星。北方輔星漢言辰星。中央尊

星漢言鎭星也文

問。何云七曜乎　答。護摩軌云。北斗七星者日月五星之精也。嚢括七曜照臨八方。上曜於天神。下直于人間文宿曜經上云。七曜者日月火水木金土也。其精上曜於天神。下直于人間。以司善惡而生吉凶文今云。九執事七曜加羅計二星云九也。摩登伽經云。七曜者日月熒惑歳星鎭星太白辰星。是名七曜。羅睺彗星通則爲九文大疏四云。諸執者執有九種。卽是日月火水木金土七曜及與羅睺計都合爲九執。羅睺是交會蝕神。計都正翻爲旗。旗星謂彗星也文孔雀經下云。有九種執曜○其名曰日月及熒惑辰星幷太白鎭及羅睺星。此皆名執曜。此等九曜有大威力能示吉凶。執曜復有七。加日月爲九文

問。何故云執乎　答。大疏七云。執持不可得義也。是鬼魅所著非人所持也。鬼著人不相捨離故也。其日月五星等終始相隨故爲執等。凡九曜者九識智光也。是八葉九尊之垂跡。九地煩惱之能治也。九識衆生本體故。屬當年迴轉。隨年與禍福。依機施善惡。且雖償業因遂授解脫果。斷妄執故改曜字名執。能治智號曜。望所斷名執也。是九品煩惱九地繫縛等名義也。凡煩惱卽菩提義。生死卽涅槃德故。分金輪衆德化現衆星。輪圓具足義顯神變加持故。付一〻體有其表示也。東方木曜。梵號勿毘訶波底里。徑百里青帝子也。火羅圖云。嚕波斯者是歳星。東方木精一名攝提文攘災決云。十二年一周天與太白合宿大喪文又云。神形如人身龍頭著天衣隨四季色文又云。其神如老人。著青衣帶猪冠。容貌儼然文梵天七曜經云。梵本云。形如長君子。著禮衣。帶冠冕。乘一黑猪。面目仁者。如今之刺史古之諸侯也文火羅圖註云。若臨人本命加官進祿萬事吉祥。其神形如卿相。著青白衣。戴猪冠。手執菓子。或說著青衣或記此生人大吉○若好刀兵有喪泣文

私云。常畫圖尊。左右手相並胸捧盛花一坏立云〻

口云。木曜者東方春木精也。是東方發心方。惡業既除始生善種之芽莖義也。戴猪冠是表癡煩惱。癡無明故。卽十二因緣之初流轉生死之源也。示煩惱卽菩提。表生死卽涅槃。亦頭初義。是顯妄法之初起。而示覺悟之初生也

南方火曜。梵號盎識羅迦疏云央伽文大將軍星。徑七十里。赤帝之子也。火羅圖云。一名南方熒惑星。一名罰星。一名雲漢文攘災決云。二年一周天文又云。神形如象。黑色。向天大呼文梵天七曜經云。梵本云。形如少丈夫。面目瞋怒著豹皮衣裝束。右手把刀。左手怒五指。鬢髮竪散。其身赤色。首戴金光帝火星之像也文又云。其神作銅牙。赤色貌帶瞋。驢著豹皮裙。四臂。一手執弓。一手執鉾。一手執箭。一手執刀文火羅圖注云。若臨人本命必生口舌。疾病相纏。其神形如外道。赤色著驢冠。有四手。執刀鉾弓箭。著赤衣文或記云。此生人惡性妨親害屬使。弓馬之象性妨必有口舌疾病相纏云〻

私云。常畫圖。左一手持戟。一手持箭二支。右一手持刀。一手持弓。虎皮爲裳開足立云〻

火曜者南方火精也。其形體瞋恚相也。彼持物還表能治。卽刀表智慧。三戟除三障。弓箭是敬愛之義也。赤色示火德。有火物和用。和物是敬愛之義也。戴驢冠表日中義。日火性故也。今顯彼頭一身六根皆備頭故。頭表其全體也

問。馬表日中義如何　答。日中者午時也。是馬義也。又火曜南方也。是又午方也。戴馬冠旁有其謂歟

西方金曜。梵號伐紇羅星。徑百里。白帝之子也。火羅圖云。那頡者是太白星金精也。一名太白。一名長庚。一名那頡文攘災決云。一年一周天文又云。神形天女。手持印。騎白鷄文又云。其神是女人。著黃衣。頭戴鷄冠。手彈琵琶文梵天七曜經云。梵本云。形如婦人。裝以綵衣。而目似笑。乘一白師子。金星之像也文火羅圖註云。若臨人本命有喪泣刀兵災。其神形如女形。著鷄冠。二手持琵琶彈絃。著白衣文或記云。此生人有喪泣刀兵災云〻

私云。常畫圖像。左手執琵琶。右手彈絃

努也云〻
金曜者。西方證菩提門。金精也。生死長夜夢忽覺告覺悟之曉。一念善心必結菩提果義也。表此義戴鷄冠。又琵琶者具足五音德。是五眼高臨邪正不謬。說法自在義也。音曲義門表告事。樂器顯其義。爲令聞者悅也
問。鳥有多種。何必戴鷄乎　答。凡西方金精之故。鳥方星也。殊鷄告曉事。世以知之。正表此深義。衆鳥中戴鷄也
北方水曜。梵號部多[梵字]。疏云。勃陀文星徑百里。黑帝子也。火羅圖云。一名北辰。一名兎星。一名滴流星文或云。辰星歲形水精也云〻擴災決云。一年一周天文又云。神形如黑蛇。有四足而食蟹文又云。其神如人。著青衣。帶猿冠。手執文卷文梵天七曜經云。梵本云。形如學生。況童子著青衣。乘青驄馬。天衣珠寶裝。水星之像也文火羅圖註云。若人臨本命主陰。私口舌盜賊牢是其神形如女人。頭戴猿冠。二手執紙筆。著黑衣文或記云。此生人〇病饒事不存短命。身有辨才長也。財物自然出之云〻
水曜者。北方作業即水精也。彼體總顯煩惱。煩惱如水。是顯示貪愛行相誠似水。故云神形如黑蛇也。蛇水精也。北方前五識作業故表彼戴猿冠。猿散亂物故也。持紙筆記煩惱異熟。記功德之佛果義也
中方土曜。梵號枳浼波斯羅[梵字][梵字]疏云。儞設遮文星徑五十里。黃帝之子也。或云。鎭星歲破土精也。擴災決云。二十九年半一周天。與歲星合宿。女主崩。與辰星合宿有破軍殺文又云。其神形似婆羅門。色黑。頭帶牛冠。一手柱錫杖。一手指前後似曲腰文梵天七曜經云。梵本云。形如老婆羅門師。手執錫杖。著黑袈裟。乘一黑牛。衣以金銀裝束。土星之像也文火羅圖註云。若臨人本命。愼疾病牢獄意取其神形如婆羅門。著牛冠。左手執錫杖。右手持鉢。乘牛。赤衣俗引牛。又赤衣俗有後。或持鉢。著黃衣文或記云。此生人愼疾病牢獄云〻土曜者中方土精也。是表衆生之惡業惡果。本文業異熟如土。解釋故也。鉢神通寶鉢盛惡業惡果。錫杖勸善意。修懺悔轉禍也。牛惡業所感極癡苦果獸也。或乘或戴。是彼所表也。能治所治同一。極癡即顯極明義也
已上五星五行精也。准五行五季可知其德也。此五行五藏也。五常即五戒也。五戒即五部又五智也。十住心論二云。五常在天爲緯。在地爲五岳。在處爲五方。在人爲五臟。在物爲五行。持之爲五戒略抄大疏四云。土爲信。木爲進。金爲念。水爲定。火爲慧文
艮方日曜。梵號阿儞底耶[梵字][梵字]星。迴千五百里。屬日天子。一日一周天下云〻擴災決云。一年一周天。與辰星合宿大葬文或云。日精名太陽云〻火羅圖註云。若臨人本命加官進祿有善事。常得貴人接引所作通達。神形垂天帶。通印上持日輪。著赤衣。乘五白馬。或圖乘三白馬。或不乘馬也。著青衣云〻或記云。此生人是知端正存順短命。日曜者被照惡業智德婪也。馬上中下乘物也。與車等依人位用之。非萬人之乘物。表此義用馬也。是廣照上中下衆生義也。五馬五智具足義也
乾方月曜。梵號蘇摩[梵字][梵字]星迴千五里。屬月天子。一月一周天下。或云。月精名太陰也云〻擴災決云。一月一周天。與鎭星合宿疾病文火羅圖云。若臨人本命加官進祿。所作通達有喜慶文神形垂天帶。通印上持月輪。著白衣。乘三鵝。著青衣。或記云。此生人〇得貴人接引。福圓好布施多智云〻
月曜者蒙惡業理懺悔義也。鵝表鵝王理性等流法身。即乘如實道成正覺義也
問。日曜與日天。又月曜與月天同異如何。
答。彼日月曜日月天共金輪所變也。但日月天普門萬德化儀。日月曜別門一分所變也。故日月輪大。日月曜小。其相遙異也。大疏四云。日喩本淨菩提心。即毘盧遮那自體。月喩菩提之行。白月十五日衆行圓滿喩成菩提。黑月十五日衆行皆盡喩般涅槃。中間與時昇降喩方便力文是日曜胎界大日。月曜金界大日。即理智二光義也
巽方羅睺星。羅睺此云覆障也。大疏四云。其餘二執羅睺主爲覆障。彗星主見不祥。故不直日也文或云。名太陽首。又羅師。又黃幡。又四蝕神。又吸氣。又執日。又障月云〻

攘災決云。常隱不見。逆行。十八年一周天文常喜院云。羅睺蝕神星。若臨人本命求官不遂。多憂疾凶。盡形深室供養迴禍作福云々。火羅圖云。憂官失位。重病相纏。財物破散。亡服口舌。神形赤色。三面各戴三蛇形。左持日輪。次手執獸頸。右手持月輪。次手執人髻。乘龍。左足垂下也。常圖像五色雲上出頭面不現手足。忿怒形也云々羅睺星者怒衆生三惡業。專表三頭。兼怒九地煩惱頭現九蛇也云々

坤方計都星。大疏云。計都正翻爲旗々星。謂彗星也文或名太陰首。又豹尾。又月蝕神也。攘災決云。常隱不見。順行九年一周天文常喜院云。計都蝕神星。若臨人本命憂疾病。盡形供之云々。火羅圖云。若臨人本命求官不遂。務被遷移官府。相纏疾病文神形如羅睺。但左次手執獸二耳。右次手執人頭許無幗體。又乘青牛。常圖像五色雲上出頭面許。如羅睺星云々。計都星者。怒衆生三障惡報表示三頭。頭現三蛇。是三障怒三苦義也。羅睺星怒報。計都星怒業。此時頭蛇數。卽前樣可相翻之。怒九地現九蛇。怒三障現三蛇也。此羅計體極大忿怒形故現頭面許。隱祕身體。是被照耀衆生總不可堪故也。又彼二星共赤色表貪愛覆障。法花經云。以貪愛自弊盲冥無所見文羅睺星行相。此余理惡性之義門也。又欲貪邪智義。摩訶摩耶經一如實相門。婬慾卽是道。邪解邪智生。計都星惡性全智故。準彼可知之。凡一切諸天業煩惱委也。故準所治法皆現能治形。星宿等又如是。或經意云。星有善惡。惡星雖作惡不損善人。善星雖作善不滅惡人也云々羅計二星極惡也。逆行行相表違世。但其深祕亘益尤有濫翻流轉之順行。勸菩提之正路。屬星供時如此可觀之。不觀深義者定難顯感應。故具存禮奠。能可凝深觀也。殊作護持施利益者也。日月羅計四星現圖曼荼羅方位異說不同也。今付一說出之。卽日曜東也。世情日以初出爲最。故列東也。又日理胎故居東也。月以入爲極。故列西。又月智金故西也。羅睺理惡性故列東。計都智惡性故居西。但日月二曜配羅計後方。日曜月曜最上吉曜也。羅睺計都極惡性星也。以日曜光消理惡性。以月曜光照智惡性。善惡本來同一。於自性無各別故也。妙鈔云。或次第云。火星是大將軍。水是北辰。木是帝釋。金是增長天。計是閻羅王。又云。日是歲德。水是歲形。木歲殺。土歲破。羅阿修羅云々

十二宮事

秤量宮　蝎蟲宮　弓宮

已上三宮東方也。但胎藏列西也

螃蟹宮　師子宮　小女宮

已上三宮南方也。但胎藏列北也

白羊宮　牛密宮　夫婦宮

已上三宮西方也。但胎藏列東也

摩竭宮　寶瓶宮　雙魚宮

已上三宮北方也。但胎藏列南也

凡十二宮者。七曜行度之宮殿也。師子宮月亥雙女宮水戌秤量宮金酉蝎蟲宮火申弓宮木未摩竭宮土午寶瓶宮土巳雙魚宮木辰白羊宮火卯牛密宮金寅男女宮水丑螃蟹宮月子是人之月神。名本命宮。則十二宮隨一也。是配當十二月。顯淺略功能。是世間悉地今生利益也。今深祕義門。醒一切衆生三毒酷醉。令遊四德之宮義也。此十二宮於東西南北各有三宮。是四方配四德。隨其德表三毒。謂北方常也。西方樂也。南方我也。東方淨也。是世情逆邊也。北方是涅槃寂靜常住不變理也。西方是秋也。秋世豐樂也。又安樂國方也。南方是王法正方。專當我道理。東方淨菩提心發生初門也。先北方三類準常三毒也

摩竭宮　或云巨元龜宮。直宮。羝羊宮。月藏經云。摩伽羅又云。摩竭神。孔雀經云。摩竭梁本云。鯨。又云。摩柯羅鰭魚文灌頂經云。摩伽婁文宿曜經上云。第六宮其神如摩竭。故名摩竭宮。主鬪諍文梵語集云。摩竭魚亦摩伽羅。此云鯨魚文成菩提抄云天台。鑊星位神如摩主鬪諍。鬪云摩竭魚形云々。現圖大魚形也。張口擧翻也。此摩竭魚表瞋相。是呑噉惑業義也。不空成就北方尊。其斷惑姿。金剛藥叉也。彼三形用摩竭首。是惑障呑噉義也。見相應經。此瞋卽顯斷德常也

寶瓶宮　或賢瓶宮。持瓶宮。又云水器神。

其神如瓶故名瓶宮。大集經云。鳩槃文梵
語雜名云瓶矩邏攞[illegible]矩槃瀑𧑅（矩槃叉云羯邏）
迦宿曜經云。瓶宮主勝德之事文成菩提
抄云。鎭星位。其神如瓶。圖云瓶口有蓮花
云々現圖亦馬腦寶瓶口揷三合蓮花也。
此寶瓶有佛智常住德。智必不離理性。故
似貪著行相。是常德上貪以佛智瓶顯之
也
雙魚宮　又云。鮫宮禍害宮二魚宮。月藏
經云。彌那文[illegible]又云。天宮魚神。其神如魚
故名魚宮云々宿曜經云。第八宮魚宮。主
加官益職文
成菩提抄云。歲星位。其神如魚云々雙魚
者表癡煩惱。雙圓海二智也。理性海底必
有智德魚。是卽自利（無明）利他（本覺）二智雙魚
也。癡是無明也。無明顯本覺。故迷悟相翻
以癡顯智意也
已上北方常三類也
白羊宮　成乾宮羊宮主首。梵號[illegible]。又
[illegible]。其神如羊故名羊宮。臥白羊少企
右膝。宿曜經云。第九宮○羊宮主是人事
文
成菩提抄云。熒惑位。其神如羊。圖云。白色
羊也云々是西方三類準樂三毒也。以微
樂思樂。凡夫愚癡也。彼居所羊以飼肥爲
樂也。表癡義也
牛密宮　又牛宮靑牛宮最尊宮。梵號[illegible]
[illegible]又[illegible]。其神如牛故名牛宮也。宿曜
經云。第十宮○牛宮主是畜牧事也

成菩提抄云。太白位。神如牛。圖云。赤黃色
牛云々梵語雜名云。牛（嚩陛例二合）七集云。牛
密宮。梵云母黑（二合）沙。又云。毘梨沙云々牛
表瞋。是富家牛以飽食思樂
夫婦宮　又男女宮夫妻宮。鴛鴦宮陰陽
宮。其神如夫婦故名夫妻宮也。儀軌云。婦
天文五大院云。婦女神護。是十二宮中夫
婦宮也。天字卽夫字傳寫誤也。按月藏經
夫婦宮名彌偸那。今與此尊梵名相當。故
知云々七集云。夫妻梵云尾陀那[illegible]。
又云。彌偸那云々宿曜經云。第十一宮○
夫妻宮主子孫事文
成菩提抄云。辰星位。神如夫妻。故名夫妻
宮。圖云。夫婦宮肉色男女形云々夫妻表
貪愛。世人以夫婦爲樂。是三類皆樂義也
已上西方也
螃蟹宮　或翻宮陰尊宮。梵語雜名云。蟹
迦羅迦（二合）吒迦宮補羅文七集云。螃蟹宮。
梵號摩訶迦羅迦吒迦補羅文諸說不同
云。螃蟹梵號[illegible]。其神如蟹故名蟹
宮。宿曜經云。第十二宮○蟹宮主官府口
舌文
成菩提抄云。太陰位。月天子居神如蟹。圖
云。赤黑色也文此南方三類准我三毒也。
蟹表癡。依愚癡亡命。彼在穴中時有無上
意故我義也
師子宮　又帝王宮陰尊宮。梵語雜名云。
師子悉迦[illegible]。全眞梵唐語云。[illegible]師子。又
云[illegible]師子云々翻梵語云。私呵（師子）石山

七集云。師子。梵云僧伽。又云絲呵云々宿
曜經云。第一宮○師子宮主加官得職文
成菩提抄云。大陽位。其神如師子。故名師
子宮云々圖云。靑黑色云々師子者表瞋。
是獸中王。故有我慢心也
雙女宮　又小女宮溫宮華林宮。七集云。
十二眷屬天女宮。又云小女宮云々法花
仲算音義云。小女（吉藏云五歲已還小女）處女（吉藏云許嫁爲處女）
（以未出門故名處女又云志不嫁爲處女也文）全眞梵唐語云。處女[illegible]
[illegible]梵語雜名云。迦儞也（合二）[illegible]。宿曜經云。
第二宮其神如女故名女宮。主妻妾婦人
文
成菩提抄云。辰星位。正其神如女云々女
者表貪。亦我慢義也。小女顯無夫事。是偸
有后妃望。我慢必對他發之。故小女二人
也
已上南方三類也
秤量宮　又定宮禪宮。七集云。秤宮（秤名執宮）梵
云。舍底遮洛。亦云兜羅。又云捺都羅[illegible]
[illegible]神護和尚云。此尊梵號誤。是土曜名也。
其秤宮梵號在月曜梵號之上。有[illegible]字。
是秤宮名也。宿曜經云。第三宮。其神如秤
故名秤宮。主寶庫文
成菩提抄云。太白位。其神如秤云々圖云。
肉色。仙人形。右手擎衡。此東方三類準淨
三毒也。是淨菩提心發生初門也。彼秤度
量器。知相秤還表愚癡。彼淨菩提心無分
別智也。無分別智者似癡行相也
蝎蟲宮　又蠍宮蝎宮。梵語雜名云。蝎沒

哩合二室制合二迦[梵字]文宿曜經云第四
宮其神如蝎故名蝎宮蝎虫形也有八足
成菩提抄云熒惑位其神如蝎云々圖云
青黑出形有十足云々此蝎蟲者淨蟲也
不食生類又瞋恚義表示其面像也
弓宮　又人馬伴宮穀宮摩宮諸說不同
云弓宮圖闕漢名闕依坐位梵號[梵字]梵
語雜名云弓馱怒沙[梵字]義淨千字文
云弓馱弩餝[梵字]宿曜經云第五宮其
神如弓名弓宮主喜慶得財文
成菩提抄云歲星位神如弓圖云天形裸
形執弓箭云々弓宮者淨菩提心顯敬愛
德貪通染淨貪愛菩提義也即三毒顯四
德翻惡轉善故四德雖配順四方并三毒
逆次配之表染淨不二也但至北方涅槃
常住方也為示煩惱即菩提三毒任次第
曼荼羅之深義事有十二宮四德當四智
々々總攝是法界體性智也此一智即金
輪總德也又日曜月曜彼理智功能也五
星五智方便化用也羅睺計都二星理智
惡性羅睺黑闇性似無理分別計都智惡
性也計都翻幢是智幢義也諸星惡性理
智即相分化現羅計二星也故十二宮不
說總呪以九曜之總呪用彼總呪也見胎
藏青龍軌并熾盛光軌是近九曜內德遠
金輪外用也

二十八宿事

昴畢觜參井鬼柳東方
星張翼軫角亢氐南方
房心尾箕斗牛女西方
虛危室壁奎婁胃北方
已上四方配七宿二十八宿次第依孔
雀經說也
角亢氐房心尾箕東方
斗牛女虛危室壁南方
奎婁胃昴畢觜參西方
井鬼柳星張翼軫北方
已上四方配七宿事依宿曜經說也
角亢氐房心尾箕東方
斗牛女虛危室壁北方
奎婁胃昴畢觜參西方
井鬼柳星張翼軫南方
已上大集經二十五卷并聿所經如此
說逆行也現流布曼荼羅圖位多依此
說二十八宿逆行次第也

昴宿　寶星陀羅尼經脫之孔雀經云訖
栗底迦[梵字]文又云基羅底文宿曜
經下云昴星梵語名迦提又云迦栗提迦
云々舍頭諫云名稱宿宿曜經云昴六星
火神

畢宿　寶星經脫之孔雀經云戶嚧呬尼
又云嚕基那文舍頭諫云長養宿宿曜經
云畢五星

觜宿　寶星經脫之孔雀經云麼嘌伽尸
羅[梵字]文舍頭諫云鹿首宿義淨千
字文云鹿麻哩合二識頭始羅文宿曜經云
觜三星

參宿　寶星經脫之孔雀經云頞達羅[梵字]
[梵字]文舍頭諫云青宿文宿曜經上云參
三星

井宿　寶星陀羅尼經云富那婆蘇[梵字]
[梵字]文唐云井宿孔雀經同之梵語集行[illegible]
云分那婆素漢云井宿翻梵語集云富那婆蘇
此云補寶舍頭諫云增財宿文宿曜經云井二
星四神

鬼宿　寶星經云富沙[梵字]唐鬼宿舍頭
諫云熾盛宿文宿曜經云五星

柳宿　寶星經云阿史麗沙唐云柳宿文
舍頭諫云不觀宿文宿曜經云六星

已上東方七宿

星宿　寶星經云莫伽唐言七星宿文舍
頭諫云土地宿文探玄記云此云不慈主
文宿曜經云六星

張宿　寶星經云初破求唐云張宿文此
經梵號略也具可言發嚕窶弩也舍頭諫
云前德宿文宿曜經云六星

翼宿　寶星經云第二破求唐言文此梵
號訛略也具發嚕窶拏也舍頭諫云此德
宿文宿曜經云二星

軫宿　寶星經云訶薩多唐言軫宿文舍
頭諫云像宿文此軫音神也或唱衆星道
場至軫宿讀軫故無影向是則誤讀故歟

角宿　寶星經云質多羅唐言角宿文舍
頭諫云采畫宿文宿曜經云二星

亢宿　寶星經云薩婆底唐言亢宿文舍
頭諫云善亢宿文宿曜經云一星全貞云
自[梵字]

氐宿　寶星經云。蘇舍佉。唐言𢊁宿 文 舍頭諫云。善格宿 文 宿曜經云。四星

已上南方七宿也

房宿　寶星經云。阿奴邏陀。唐言房宿 文 舍頭諫云。悅可宿 文 宿曜經云。四星。密多羅神也 文 法華疏云。劫賓那。此言房宿 文」

心宿　寶星經云。逝瑟吒。唐言心宿 文 舍頭諫云。尊長宿 文 宿曜經云。三星

尾宿　寶星經云。暴羅。唐云尾宿 文 舍頭諫云。根元宿 文 宿曜經云。九星

箕宿　寶星經云。初阿沙荼。唐言箕宿 文 舍頭諫云。前魚宿 文 宿曜經云。四星

斗宿　寶星經云。失羅婆。唐言斗宿 文 但此梵號女宿名也。斗宿梵號阿沙荼是也。失羅婆若誤歟。義淨云。此烏多羅斗阿引頞迦 文 舍頭諫云。地魚宿 文 宿曜經云。三星

牛宿　寶星經云。陀偏瑟吒。唐云牛宿。此梵號唐虛宿名也。牛宿梵號阿毘止[梵字]是也。舍頭諫云。元容宿 文 宿曜經云。二星

女宿　寶星經云。第二阿沙荼。唐言女宿 文 此梵號誤也。是斗宿名也。女宿梵號室羅伐拏[梵字]是也。舍頭諫云。沙彌宿 文 一日耳聽。宿曜經云。三星

已上西方七宿也

虛宿　寶星經脫之。孔雀經云[梵字]但偏瑟佗 文 舍頭諫云。貪財宿 文 宿曜經云。唐星婆沙神也 文

危宿　寶星經云。舍多毘沙[梵字]唐云危宿 文 舍頭諫云。百妻宿 文 宿曜經云。百星。婆魯拏神也 文

室宿　寶星經云。第一跋陀羅跋陀。唐云室宿 文 舍頭諫云。前賢迎宿 文 宿曜經云。三星。阿醯步陀難神也

壁宿　寶星經云。第二跋陀羅。唐云壁宿 文 諸說不同云。梵號[梵字] 文 舍頭諫云。北賢迎宿 文 宿曜經云。二星。陀羅神也 文

奎宿　寶星經云。麗婆底[梵字]唐云奎宿 文 舍頭諫云。流灌頂宿 文 宿曜經云。二十二星。逋沙神也

婁宿　寶星經云。阿濕毘膩。唐云婁宿 文 舍頭諫云。馬師宿 文 宿曜經云。三星。乾闥婆神也

胃宿　寶星經云。婆羅尼。唐言胃宿 文 宿曜經云。三星。閻魔神也 文 三星軌云。多羅滿者 文

已上北方七宿也

大佛頂經第七云。是娑婆世界有八萬四千災變惡星。二十八大惡星而爲上首。復有八大惡星。以爲其主。作種々形出現於世。能生種々災 文 孔雀經云。宿有二十八。四方各居七。執曜復有七。加日月爲九。總成三十七。勇猛大威神。出沒照世間。示其善惡相 文 此二十八宿表示四洲。栖謂九品煩惱有七生潤力。彼四生有情在九地中。其地々煩惱亦有九品別。其地受生類必有彼繫縛。地別潤七生。四洲配七宿。是擬四洲假栖。化二十八宿。隨生死之長夜。盡衆生七生潤生。改生死之擾宿令證菩提果義也。逆流轉次第。是金輪大方便。北斗七星利益也。逆諸宿圍繞。事有深祕也」

問。二十八宿形像等如何　答。二十八宿四洲化儀也。其一々形像等本說不分明。上令蒙四洲衆生。其無邊表示等難盡。但就持物等作觀念事。隨時隨境阿闍梨意也

問。大疏五月天左右二十七宿十二宮神。二十八宿中除何宿乎　答。宿曜經史瑶本云。唐用二十八宿。西國除星宿 文 僧偪疏云。此間二十八宿中唯無牛宿。此星宿牛宿之相違也。但以牛宿爲本歟。或云。湊王時城中百萬人死。其時帝王成恐。如說修仁王會。百座卽滿百日。夜告夢云。牛宿者牛頭天王也。主每日牛時。是牛時牛宿吉時也云々

無量星宿事

一切星宿卽彼部類眷屬也。凡大日如來成釋迦滅後成一字金輪。爲利末世之衆生顯七星。乃至七曜九執十二宮二十八宿三十六會日月衆星。皆是金輪外現外儀。最雖似世間利益。內證內德殊兼出世益。故淺略深祕之兩門德誠備之。此等諸星表示八萬四塵勞能治。金輪萬德加持三昧。皆一種善知識門也

白寶口抄　北斗法第四

結界

馬頭者北斗七星本地。或說諸觀音也。故用馬頭也。或須彌四域經觀音勢至二菩薩。造日月星辰二十八宿照天下。故用馬頭。尤有其道理歟。覺洞院口訣云。天等多用馬頭云〻。或小野八佛頂八菩薩八大明王略頌云。最勝觀音馬頭尊文最勝者金輪也。是自性輪一字金輪。正法輪觀音。教令輪馬頭也。故今以金輪爲本尊。故用馬頭也。又用不動。故金輪與釋迦同體故。以釋迦不動爲結界明王也。又用無能勝。是又釋迦所變無能勝故用之也

華座事

華座者中尊金輪座也。印八葉印。明[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]也。次荷葉座者七星九執十二宮二十八宿等座也。故用二座也

蠟燭付火事

阿闍梨自取紙燭付燈明火付蠟燭。先本命星。次從貪狼星次第如圖一二三等次第指之。各〻尊眞言別〻誦之可指之。若不暗誦者只唱其寶號可指之也。假令南無貪狼星耶[梵字][梵字]如此唱次第可指之。是一傳也。自餘準知之

口云。蠟燭指火事。仁和寺流承仕役也。當流阿闍梨付之。但道教召承仕。是不審也。但當流兩樣可有之歟云〻。若承仕指火者。阿闍梨各〻眞言可誦之也。又最略定不用蠟燭。壇上備三燈也

現供事

口云。前供養如常。但飲食時先白飲汁葉子一度以[梵字]字加持之。以[梵字]字（或普供養印明）金輪供之。但初夜後夜白佛供十六坏汁葉子等不備之。故此加持無之。交飯先妙見。次七星錢茶菓子等各別供之。作居壇場供之。加持等如前。前供時各七坏一度供。後供養時無其作法也。但銀錢供前供養時。後供養之時不供之歟。口傳幡幣銀錢後供養閼伽以後。以普供養印言可供之。加持無之歟。是常佛布施供養義也。財施之故也

問。何故初夜時不用白佛供等乎　答。遍口鈔云。開白初夜時佛供十六坏居事。本說不然也。故僧正（覺洞院）不被居歟。然而我勤仕之時居之ラレタリキ云〻

北斗護摩次第裏付云。或本云。私云。初夜白佛供十六坏可有之歟。六種供具不具之故也。花水供之時二坏有之。忍辱山僧正等被居ケリト云〻

讚事

口云。四智讚終用拍掌。如十八道也。後供養讚有二說。或用或不用。覺洞院僧正不用之。今用之歟。次作金剛合掌誦天龍八部讚。在次第奧。是孔雀經奧偈也云〻

禮佛事

口云。三十七尊如常禮之。四攝次加本尊等也

本尊加持

問。今本尊金輪者釋迦金輪也。胎藏大日所變故。尤可用胎界印明。而用金界大日印明。其意如何　答。胎界時必用金界。亦金界時用胎界常事也。不限此法。是互表不二也

頂輪王印言事

二手內縛。立合二中指如劍形。二大並立。屈二頭之中節。合端置二大之上云〻。此印事委細佛眼法口訣畢。眞言翻經院軌說也。北斗法金輪許用之。釋迦金輪之眞言也。一字金輪法不用之也云〻

妙見印言事

右手舒竪向外作施無畏印。左手作拳安腰也。此印名妙見根本印。或說屈大指向身三度招之。如火天印也。但今不來去爲習也。眞言名妙見小呪也云〻

眞言曰。[梵字]（歸命）[梵字]（妙）[梵字][梵字]（見）

召北斗印言事

二手虛心合掌。屈二無名指合側並入掌中。以二大指押二無名指甲。二中指二小立合少令圓。如蓮葉。二頭指少鉤勿著。三度來去。明各一遍。與[梵字]招之。此印言翻經院軌說也。醍醐本尊加持以召北斗爲宗也

北斗總印言事

二手合掌。地水火三指各端合。三指間少離立令有隙。二大二風開立。作四三之星

形表七星總印呪也。遍口鈔云。右大指貪狼星。左大指巨門星。右頭指祿存星。左頭指文曲星。二中指廉貞星。二無名指武曲星。二小指破軍星。如此相當云々

口云。次第註文云。在口傳云々。即此意也

八葉印事

金剛智軌曰。北斗八星呪文又云。八女云々然者七星具妙見也。或武曲星傍有小星。加之云八星云八女也。妙見軌云。北斗輔星者。妙見輔星也文此妙見輔星一體異名也。妙見神呪經云。於閻浮提衆星中最勝。神仙中之仙。菩薩大將文妙見雖衆星主。顯互爲主伴義。現小星形也。是尊星王同一體也

問。以八葉八指配八星義如何　答。配八星事一々憶無之。只配八星習之許也。但八葉印異說也。不用之云々。當流穢祕口傳云。內五股印用總呪。此印表本跡二門。甚深祕印也。謂北斗七星日月五星精也。就日月五星有本跡二門。先約垂跡門日月陰陽精也。木火土金水五星是五行精也。其日月五星猶亦有其精。北斗七星是也。宰天下之盛衰。惠人間禍福。今此日月五星祕印表示其德。兼顯垂迹。謂羅睺計都二星隱星。故二水指縛內。左右掌相當日月。五指配五星。即以五行配五方時。以土爲中央。以木火金水配東南西北也。是天象之五星地儀之五行。陰陽和合成五穀。此五穀養衆生五臟。故通天地人三爲其本五星也。故結五股印表五星體。最祕印也。凡輪圓具足門。垂迹還本地故。土（地）火（火）木（空）金（風）水（水）五行即五大法性也。此五大法界總體。兩掌日月。即彼兩部大日也。別五行五大。五星是五智五佛也。照曜光明即智德用也。五智亦一切如來也。五佛事明理趣釋。故此印如此束內外之功德。故爲北斗總印。當流甚深口傳也。又北斗總印。左右二火二空相捻之。二水合指前面。二地二風張立文一行儀軌說出阿彌陀密經也。彼經云。祕密七星總印文此印亦五股印也。二火二空相捻是日月也。五股五星也。即北斗七星日月五星精也云々又云。二手內縛。二空相叉捻二水甲。二火立合如針。二地二風開立如五股杵。西院流以此印爲此斗總印。彼習誠深祕也。可尋之。或云。木火土金水加日月爲七曜。仍五行依正二報體性也。而以大陰大陽日月二星。生長養育五行萬法義也。二火立合。二地二風開立。表萬行。二空二水相捻。表日月二輪。此二輪不二和合出生五行也。五行即五大五體五臟故。一切衆生體性乃至諸法。併北斗七星體也。此七星加羅計二星爲九曜。羅睺星胎界本覺。計都星金界本覺。是始覺裏也。始覺者日月兩星即本始兩覺表裏也。皆是衆生即體故。配面上七處也。貪狼當左目（或額）（或左眼）巨門當右目（或面）祿存當口（或右眼）文曲當鼻。廉貞當左耳脾（或左眼）武曲當右耳（或脾）

口破軍當主肝（或頂）或云。羅計二星腰下二穴也云々仍自身即七星表示印相也云々

口云。五股印三種差別雖有之。功能只同一也。雖然以內五股印爲當流習也

眞言事

金剛智譯軌云。爾時如來爲末世薄福一切衆生故說眞言教法時。一切日月星宿皆悉雲集前後圍繞。異口同音白言。唯願如來而爲我等說於神呪。于時世尊說八星呪曰

[梵字]

唵颯跢而㜸野伴惹密惹野染普他摩沙

[梵字]

嚩（二合）弭㜸囉乞山（二合）婆嚩都莎呵

其印相出金剛頂經七星品

佛告貪狼破軍等言。若有善男子善女人。受持是神呪擁護否。于時八女白世尊言。若有人每日誦比神呪。決定罪業障皆悉得除滅成就一切願求。設復有人。若能每日誦此神呪一百八遍。即得自身及一切眷屬擁護。若能誦五百遍。大威神力。及五百由旬內普皆圍繞。若人欲供養者。先發拔濟心。於清淨寂靜之處。以香花飲食供養。持念神呪結印契。如是供養時。八女及一切眷屬現身。隨意奉仕。成就無量願求。若羅惹位即得。何況世間少々官位榮耀。若求壽命削定業籍付生籍。不信者及無智人中勿妄宣傳。行者雖樂世間樂。深除迴向無上正等菩提文又宿曜軌名北斗七

星眞言也。又出九曜祕曆云〻香隆寺云。一行軌說出阿陀密經。彼經云。能祕莫傳之文梵語雜名云。七颯鉢多[梵字][梵字]文義淨千字文云。七颯鉢多[梵字][梵字]文

北辰明日小北斗呪

唵蘇底哩合二瑟吒合二莎訶

又曰

唵沒馱莎呵

又曰

唵馱羅娑嚩賀

已上三呪成就院

七曜九執十二宮總印言事

虛心合掌。二大指並合。與二頭指間偃立。掌中極廣。有七曜九執十二宮星等可觀之也

青龍軌云。七曜十二宮神九執眞言曰（定惠手相合丞屈火輪此一趣是非人非鬼能爲恐怖人時有執曜若近宿仰合取九執爲定）

曩莫三曼多沒馱引喃引韈曪合二醯垢行因也濕嚩合二哩也自在二合鉢羅合二鉢多也得孺底也明曪誐諸麼野（自性也於彼明性中而得自在時彼名得自在）娑嚩合二賀引

此眞言之底字下羅字無之也。玄法軌名九執眞言梵漢共出之。今次第眞言彼儀軌并護摩軌等同之

問。此眞言或名諸曜眞言。或號九執眞言。青龍軌加十二宮神。若此眞言爲十二宮總呪有證據乎　答。青龍軌其證據也。但熾盛光佛頂軌云。請召十二宮天神眞言曰

娜莫三滿多沒馱喃唵佐羅合二係引濕嚩合二哩引野鉢羅合二鉢多合二孺底丁逸反羅底合二野四摘計吽引娑嚩合二賀五引

是用十二宮總呪歟。娑嚩賀上加摘計吽句。爲請召十二宮呪也

二十八宿總印言事

密印品曰。先作三補吒。其二火二空指相交右壓左。是一切宿印。眞言如次第。以略之。今次第梵字眞言出胎藏梵本軌名。一切宿命眞言也

青龍軌云。二十八宿眞言曰

曩莫糝曼多沒馱引喃一引唵阿瑟吒合二尾孕合二設底南諾吃察合二怛囉合二毘藥合二儞寧逸反宿曩顛去曳摘計吽惹娑嚩合二賀

全眞梵唐語云。[梵字][梵字]二十[梵字][梵字]八。文梵語雜名云。二十尾合[梵字][梵字]或本云。[梵字][梵字][梵字]。玄法軌二十八宿眞言同青龍軌也。今次第眞言出胎藏梵本軌并護摩軌等也

本命星事

口云。今此次第遍智院御自行也。故本命星可隨其人也。假令子年生男女貪狼星。丑亥年生男女巨文星。寅戌年生男女祿存星。卯酉年生男女文曲星。辰申年生男女廉貞星。巳未年生男女武曲星也。午年生男女破軍星也。以之可知也

當年星事

口云。當年星隨其年可知之也。假令一歲人必當羅睺星。二歲土曜星。三歲水曜星。四歲金曜星。五歲日曜星。六歲火曜星。七歲計都星。八歲月曜星。九歲木曜星也。十歲亦返羅睺星。如是輪轉一生爲期。一年屬一曜也。一切世間出生之男女皆悉屬此九曜也

羅睺星　一歲。十歲。十九。二十八。三十七。四十六。五十五。六十四。七十三。八十二。九十一。大凶也

土曜星　二歲。十一。二十。二十九。三十八。四十七。五十六。六十五。七十四。八十三。九十二。大凶也

水曜星　三歲。十二。二十一。三十。三十九。四十八。五十七。六十六。七十五。八十四。九十三。小吉也

金曜星　四歲。十三。二十二。三十一。四十。四十九。五十八。六十七。七十六。八十五。九十四。小凶也

日曜星　五歲。十四。二十三。三十二。四十一。五十。五十九。六十八。七十七。八十六。九十五。大吉也

火曜星　六歲。十五。二十四。三十三。四十二。五十一。六十。六十九。七十八。八十七。九十六。凶也

計都星　七歲。十六。二十五。三十四。四十三。五十二。六十一。七十。七十九。八十八。九十七。大凶也

月曜星　八歲。十七。二十六。三十五。四十四。五十三。六十二。七十一。八十。八十九。九十八。大吉也

木曜星　九歲。十八。二十七。三十六。四十五。五十四。六十三。七十二。八十一。九十。

九十九大吉也

本命曜事

口云本命曜者以其人生日曜爲本命曜也

附曆相尋彼施主知之

本命宮事（以其人生月知之也）

宮	月	宿曜經	位・或月
師子宮	正月亥神	宿曜云第一宮文	日位或六月
雙女宮	二月戌神	宿曜云第二宮文	水位或七月
秤量宮	三月酉神	宿曜云第三宮文	金位或八月
蝎蟲宮	四月申神	宿曜云第四宮文	火位或九月
弓宮	五月未神	宿曜云第五宮文	木位或十月
摩竭宮	六月午神	宿曜云第六宮文	土位或十一月
寶瓶宮	七月巳神	宿曜云第七宮文	土位或十二月
雙魚宮	八月辰神	宿曜云第八宮文	木位或正月
白羊宮	九月卯神	宿曜云第九宮文	火位或二月
牛密宮	十月寅神	宿曜云第十宮文	金位或三月
夫婦宮	十一月丑神	宿曜云第十一宮文	水位或四月
螃蟹宮	十二月子神	宿曜云第十二宮文	月位或五月

私云今以師子宮爲正月依宿曜經說以雙魚宮爲正月依聿斯經說也

本命宿事

口云以生日宿爲本命宿也宿曜經云有人二月五日生者屬畢宿以畢爲第一命宿文

正月一日室宿

二月一日奎宿

三月一日胃宿

四月一日畢宿

五月一日參宿

六月一日鬼宿

七月一日張宿

八月一日角宿

九月一日氐宿

十月一日心宿

十一月一日斗宿

十二月一日虛宿

已上每月一日宿以之爲始次第數之可知之但本命星與當年星隨其人年數易知故可用別印言本命曜本命宮本命宿三星若施主以勘文檢出隨彼用別印言若亦施主不爾時者本命曜本命宮二星七曜九執十二宮總印言用之本命宿可用二十八宿總印言也是口傳也

金剛吉祥印言破諸宿曜印言事

口云此兩種印言出相應經佛眼法等時口決畢可見彼也

念誦事

問加用八字文殊其意如何　答一切日月星宿皆文殊所變故一傳北斗[梵字][梵字][梵字]以八字文殊爲中尊如此習之故用八字文殊眞言也此事始委口訣之畢矣

問加用焰魔天其意如何　答焰魔天諸星父習之故加誦之也亦焰魔天供時加誦北斗總呪是師傳也此旨焰魔天法時口訣畢云々

問八字文殊朱付云師子口印又焰魔天朱付云檀荼印云々若可結此尊印歟如何　答或散念誦時有結印人雖然今此不可結印也云々

問一字金輪法本尊金輪故不用終一字呪用胎大日[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]也今此北斗法本尊金輪也何用終一字呪乎　答此法以金輪雖爲本尊以北斗七星爲本故名北斗法故不同彼金輪法歟

問法施云々讀心經等歟如何　答心經七卷尊勝陀羅尼七遍其外金剛般若偈等誦之畢後摺念珠々々可祈願也

撥遣事

口云右手彈指一度云々付之有二說如例先以右手投華一葉後彈指一度云々又不投花唯右手彈指一度云々以之爲吉云々

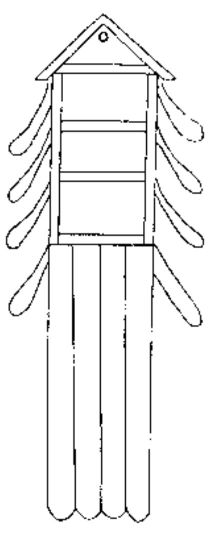
撥遣以前燒錢等事

問銀錢等撥遣以前燒之意如何　答銀錢等冥道之珍奇之施物也故撥遣以前燒淨之爲贈也承仕聞法施之音而來幣並銀錢等取之入火鉢壇傍燒之也或障子外出大床之邊令燒之其時法施心經闌承仕程讀之也但如法時幡同每時燒之也略儀幡殘置七箇日間通用之結願時燒之也最略儀七箇日間每時幣銀錢等承仕取置結願之時幡等皆一度燒之銀錢等切殘紙等皆取置此時燒之也但幣串不燒後々又用之故也云々

幡事

口云幡七流是七星料也其幡作樣白幡

頭下壺長九寸三分也。足長六寸五分。手皆別不付之。幡稜切付也。或幡寸法無定量。可依紙長也。或紙長先錢分切之。後橫紙造幡也

竿長一尺八寸六分。太勢大筆管程也。件竿左右肩四五分許切下。幡首開穴指入懸之也。壇上二寸計擧幡足立之也。幡竿立木長一尺九寸五分。廣一寸六分也。厚九分也。上角皆取面。其竿穴間各三寸也。總竿七本也

幣事

口云。幣紙長二寸廣一寸計切之。長方二重押折。端向上指串也。其串長三寸六分。太如箸。本細削之。幡下二本重之。向本尊方臥置之也。都合十四本也。或立幡下云云

但立幡木スヂカヘヲ置之不立也

問。幡幣其依憑如何　答。神不享非禮。住質直心。供幡者顯示之表。八正道也。幣座義歟云云

銀錢事

口云。銀錢總長八寸六分。錢一枚廣六分。錢間一分計。假之彫連十二錢爲一枚。其重數隨施主之年數。更增一枚重之也。假令十歲人十一枚也。餘皆準之。金銅小器橫置之。若小土器也。義淨記云。錢梵云跛跢(文)凡連十二錢。故表月數(十二月)日數(二十支)時數(十二時)年數。故爲過去之覆護恩也。增一枚者爲保未來之算也。阿陀密藏經延壽品云。錢圓寄天。內穴方寄地。是云陳那羅形。是人倫初因形也(人倫初因者母胎始宿時形也)。故以一貫充過去年數報神恩。以陳殘量數得未來之算(取意)。是外圓象圓蓋。穴方象方載。即[illegible]和合生萬物。陰陽調和成諸事。是不二一實之寶體。故諸天納受之也。或銀錢者人間之重寶也。人之所重專壽命也。錢字聲者即是仙也。彼仙道人必長壽故。所以錢字借其聲也。雖須用金錢表智用銀錢。智色爲白色。本說是明也。金和光利物者智德應用故也。或云。錢有金錢銀錢銅錢之三種。今用銀錢故白錢是息災相應故也。衆生延壽息災併依北斗七星之擁護故。有如是等表示。供銀錢者供自身義也。錢即最初羯羅藍形也。阿陀密經云。形是人倫初因形也(文)可思之。銀錢事云是也

問。不供眞銀錢以紙造之。其意如何　答。用紙錢故。以無人之欲念故。天等納受之。眞實錢有愛著故不納受之也

支仙白紙錢者。支仙云。人告太山府君云。南閻浮提人眞實錢不可供。人間金銀等寶物者有人間世執。故成不淨物。全令不納受。只以紙錢可供。無世執故成眞實銀錢云云。依之號紙錢。又云擬錢也。理性院流云。擬錢此意也。誠於金銀銅等錢者不容易之故。世以爲珍財。故眞實錢殊有人之愛欲。仍不淨也。故天等不納受。以紙造錢形供之。依行者加持力。依諸天福德力。成眞實錢故。無人欲心故。成清淨錢也。十二天儀軌云。夫天衆不耽世財。唯喜順正。所以不輕少施。大不悅(文)又云。謂由三種義令少供物一切受用。一由三密加持。謂運心法界實相妙供。二由大慈悲。三由彼諸天主福力多。如龍得少水以自福力兼灑諸國。況於諸天。〇又縱雖色味下劣。由先三義故皆成清淨微妙醍醐。如耆婆悲一切萬物成藥。尼健呪毒毒返成藥。世間尙爾。況行者隨順佛教。起大慈悲作三密加持哉。又由天福而彼下劣供物成淸淨微妙供。如石磨劣得石成玉。作世女取沙爲金也(文)此文意可知之也

蠟燭事

口云。或松或檜何以可燃木。長八寸計。廣五六分。常率都婆經木程薄引之。以布廣一寸長九寸許切之。纏上。木末捻留折曲端。爲令火易付也。如是造之。末一寸許指油。其本每交飯頂立置之。油自垂下通上下也

自在王呪經中云。先作吉祥禁身呪了。即以蘇膏塗布爲燭云云。或云。先燭作樣近來略。是布一幅。細切紙具。捻合。一ハタハカリヲ半折返紙。今一寸許長指出端ワラ〱トシテ油指シテ。六七寸許串シ

三一六

テ蠟燭木挿五穀交飯佛供上ニ立テ置
云云
口云常世皆以紙如紙燭以細木挿之指
油立之也最略儀時洗米備之小土器燃
火居供傍擬蠟燭也云〻用蠟燭事諸天
等煩惱障形也故名冥衆即是大日爲神
變加持利益衆生沒無明藏海依之表光
明此光明輪般若惠燈也此慧燈供冥衆
破煩惱之冥捧事理之供養顯本有功
德義也道範云蠟燭之火者星影向之形
也云〻
口云交飯者本式五穀和合飯也五穀中
命穀殊多加之護摩時乳木加用命木也
子年人　命木桐　命穀大豆粟
丑亥　命木槐橙　命穀粟稗
寅戌　命木楡　命穀稲小豆
卯酉　命木桑　命穀大麥黍
辰申　命木柰　命穀小麥小豆
巳未　命木李　命穀大豆
午　命木杏　命穀小豆麻子
或書云若人有病患危難時以主穀著其
傍臥若行道者以巾裹常持又其主木若
爲枕五尺七寸若爲枕者方五寸七分不
能愁患是萬物之根神明之精也又呪咀
不來文
口云自中古用小豆飯也略儀白飯盛之
後指小豆生熟任意但以熟爲本也最略
儀皆用洗米也
口云交飯五十七坏備之如圖壇角白佛
供二坏備之金輪料也蠟燭無汁小豆少
煮之不入鹽佛器不落程可盛之也

茶事

口云茶葉少煎之佛器三葉宛盛之彼水
用之也本儀林茶和水用之或只盛佛器
不和水也略儀摘葉只用之也茶是仙藥
也北斗仙羅軌說也故供之又茶能除睡
眠發得覺悟之智慧義也

菓子事

口云菓子栗柿栢等也多少任心但用干
棗棗書來〻是悉地成就速疾之義也故
供之或棗於崐崙山多之諸天大仙人等
受用之增色力此藥力變成魂魄故以棗
名仙菓也孔雀經云歲星大仙辰星大仙
等文或云九執是大仙之攝也或云棗木
有天衆好德桂木有地類好德故山門傳
作盤法以棗木作天盤以桂木造地盤也
云〻
口云中圖十二坏之交飯常用之也其次
第如圖可知又略圖者以本命星爲本是
三星供次第也如圖

天龍八部讃事

此讃孔雀經奥偈也云〻

白寶口抄　北斗法第五

護摩事

北斗護摩次第別有之委細可見彼次第
也翻經院軌云佛言我今爲末世薄福衆
生故說此北極七星供養護摩次第儀則
於靜室中作一水壇或圓或方各足一肘
以茅香甘松薰陸白龍腦白檀五味和合
泥塗之壇內安著圓爐飲食菓子七分別
量燒之或粥飯菓餅蘇蜜等但五穀并乳
木隨人命星相換用之文
私云茅香者唐物也是似茅根或曰崐
崘山砌有香茅文此朝茅草無香也擬
災決云金曜龍腦鬱金　木曜沈　水曜甲香零陵香龍腦香
土曜安息　火曜蘇合香丁香檀香薰香云〻是五星五味
歟
香隆寺云所行之處王宮淨室河池海邊
練若山谷之間隨意樂處作護摩爐可用
周尺唯八寸也竪橫量法一同息災爐云〻北
斗七星供養護摩祕要儀軌云自視其本
命之星若動搖變色光爍黃白者即爲應
願如未即依前法七日夜而爲之必應如
事不即其星藏沒不見決云不可求也謂北斗七
星日月五星之精也囊括七曜照臨八方
上曜於天神下亘于人間以司善惡而分
禍福群星所朝宗萬靈所俯仰若有人能
禮拜供養長壽福貴不信敬者運命不久
是以祿命書云世有司命神每至庚辛日

上向天帝陳說衆人之罪惡重罪者則徹(去也除也)算。輕罪者則去紀算盡紀失卽至命亡者是故如來爲末世薄福短命夭死衆生故說是一字頂輪王召北斗七星供養護摩之儀則爲供養者令其屬命星數削死籍還付生籍若諸國王於自宮中作曼荼羅如法護摩禮拜供養北斗歡喜爲擁護故久居勝位恒受安穩后妃夫人後宮婇女王子群臣三公百官上下和穆不行非法人民熾盛稼穡豐饒國土安寧無有災難不現變怪疫病死亡不起境內怨敵群賊自然退散故以是法甚爲祕要文

私云紀算事

孝子三尺經云天地有司過之神隨人所犯輕重以奪算紀惡大者奪紀(紀者年也)一過小者奪算(算者日也)一隨所犯輕重所奪有多少者受命得壽自有本數本數多者算紀難盡故死遲若所稟本數少而所犯多者則死速文博物志云紀者一年算者一日文孔安國曰十二年曰紀一百二十爲一算文此等文惡大者奪紀過小者奪算紀者重罪算者輕罪也儀軌說重罪者徹算輕罪者去紀是相翻如何北斗念誦儀軌云(金剛智譯)若有人欲供養者先發拔濟心於清淨之靜處以香華飮食供養持念神呪結印契如是供持八女及一切眷屬現身隨意奉仕成就無量求願若羅惹位卽得何況世間少官位榮耀若求壽命削定業籍還付生籍文北斗七星護摩法(一行撰)云修此護摩法者削於死籍記於長壽札神驗最明延命增算除災招富延命之法無如此者也文香隆寺指尾法云夫此七星上曜於天神下亘于人間以司善惡而分禍福若有人能禮拜供養者於一生中無有橫惡之事長壽富貴死籍削生札還著不信敬者運命不久貧窮多病若大小便利及穢惡事並不得向北緣文北斗七星延命經云若有女人懷胎難月若過此經信敬供養卽得母子分解厄難消除所生兒女皆得端正長命果報若有善男子善女人須知北斗七星管人生命一生之中所有災厄官事口舌釜鳴百怪若遇此經信敬供養一無妨害文

私云此文解脫產難除百怪幷釜鳴也云〻如是功能文載右故略之也

口云件僧御加持本尊加持等召北斗呪也勝覺勝賢成賢等皆用此呪也但憲深僧正用總呪後門弟傳受時召北斗呪授之也有別所存只一度用總呪給今度皆召北斗呪也云〻仁和寺等用總呪也當流不用總呪故[梵字]誦之時只死哉闇是イマイマシキ故用召北斗呪也

又云玄祕鈔第四北斗[梵字]卷也今祕鈔第五用之但成賢僧正製作護摩次第是委細也壇場莊嚴等可依之歟

口云護摩時金輪爲宗故入我〻入觀自觀行之振鈴正念誦等尤可用之也云〻

問入我〻入者北斗七星與自身歟如何答與金輪身入我〻入也

問護摩次第云正念誦(妙見小呪云〻)何不用金輪呪乎 答正念誦用妙見呪也但口傳云用召北斗呪也

問字輪觀五大云〻何故用五大乎 答字輪觀必可用[梵字]五大種子謂七星日月五星之精也五星卽木火土金水之五行精也故觀五大字義北斗法相應也

火天段

如常種子[梵字]或[梵字]也云〻

部主段

釋迦金輪如次第

本尊段

勸請印言之時此中可想有妙見菩薩但次第召北斗印言也今八葉印可用妙見小呪八葉印妙見印也北斗總印亦用八葉印故也妙見衆星王故以彼印言勸請妙見衆星皆隨可來故雖然可用召北斗印呪也云〻

塗香十二度云〻先妙見三度用小呪次本命星三度用本命呪次六星各一度皆用北斗總呪也但實勝法印云六星合三度用北斗總呪故已上九度也云〻以下飯五穀切花丸香散香等杓數準塗香知之蘇油加持等供妙見一尊也云〻撥遣取八葉華投壇上事實運僧都私案也然而不可用之歟撥遣印明召北斗印言也召請二頭鉤之撥遣向外撥之也

諸曜宿段

自觀八字文殊三昧耶形。口傳者。吉字變成師子首。師子首變成八字文殊師利童子可觀之也。口傳者師子首也。是令噉盡星宿災難義也。同自加持印。即師子口印也。二大指來去。噉食一切星宿災難可觀之也

本尊觀

八字文殊三形亦如自觀。師子首也

召請印

大鉤召印也。此定作說有之也。八字文殊也。九曜十二宮二十八宿等。此一印請之也

混鈍供

先中尊三杓者。八字文殊也。諸曜等眷屬以通眞言。三杓若七杓也

世天段

召請結大鉤召印。先誦不動慈救呪三招。次誦十二天各別眞言一度云々。然只結大鉤召印。不動慈救呪次誦大鉤召眞言。三度招之也。十二天各別眞言不誦之也

讚

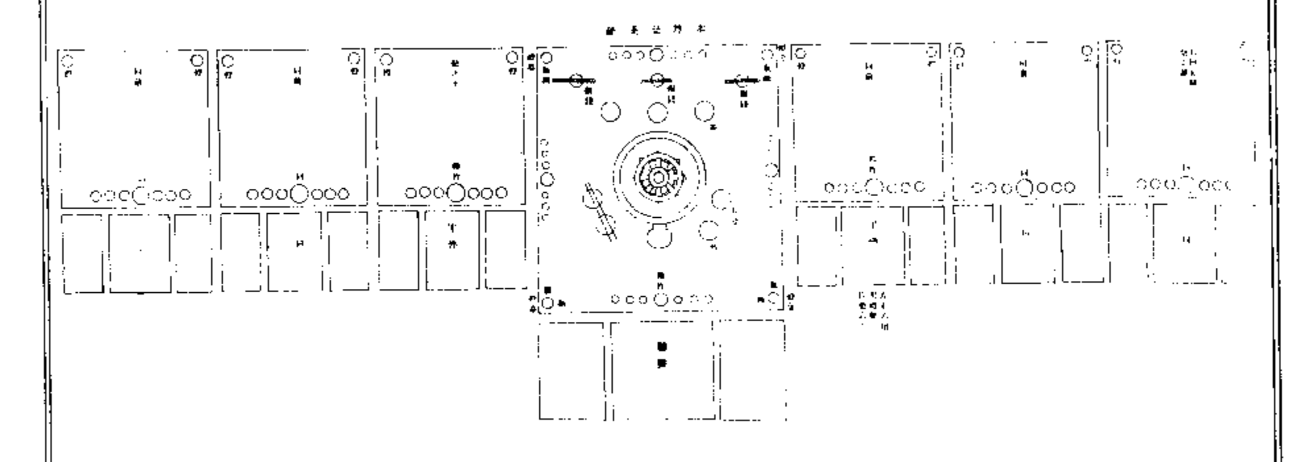
四智阿闍梨出之

大北斗法

大阿闍梨大僧正定海。伴僧六口。中壇御修法。餘六壇供也。息災法三時行之。七壇同之同時行之云々向北方始初夜行之。中壇五悔如常

餘六壇阿闍梨等請之。護摩壇無之

壇所圖 中壇伴僧取次第

中壇佛供等日中如例。即修法銀錢茶等初夜許也。後夜粥也。左右六壇大佛供二坏小佛供二坏汁二坏菓子二坏。居之任意云々 銀錢茗茶初夜時許也。七壇同時振鈴也

已上僧正定海様也

或人云。三井覺祐僧正參花藏院宮尋問曰。東寺被修大北斗。自何出相傳歟。宮答曰。無本說。寛助始修之云々 傳受集四云。件法太上法皇以成就院大僧正寛助年來度々令修給。僧正遷化之後御室又令勤仕給也云々

凡此法行儀非大師相傳。祖師成就院依白河院仰。始廻今案所被修也。自爾以降門徒相承于今奉修者也云々 又三寶院大僧正定海勤行也。鳥羽院御祈勸修寺法務寛信奉修此法也

仁和寺大北斗

大阿闍梨大僧正寛助 伴僧二十人。大壇幷護摩小壇六壇也。每日三時必行之。諸壇供息災向北云々

支度

大阿闍梨一通。七壇料有之

供物料。大壇護摩壇。如例御修法

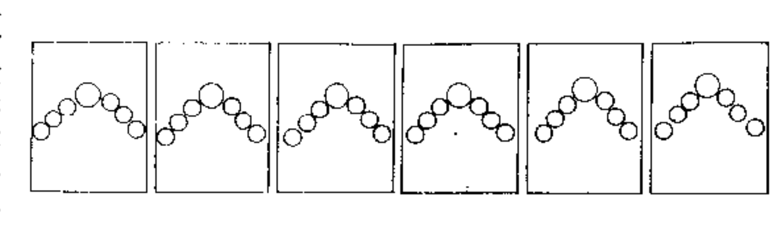
六壇供。如例北斗供 壇別七日。三石五斗

壇圖

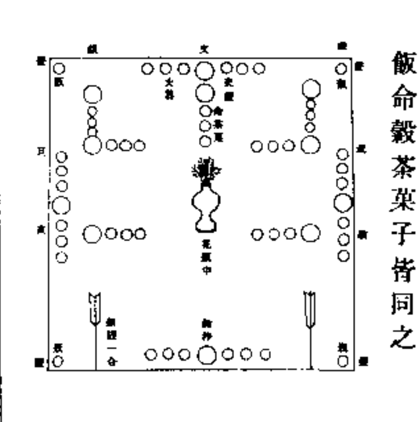
六壇共無鈴杵

小壇。日中白飯 大二小二 汁二坏 菓子二坏

初夜十一坏 文

飯命穀茶菓子皆同之

護摩壇

護摩阿闍梨伴僧內也

大壇日中如例修法。白佛供大小各八坏汁菓子也。命穀茶無之。幣錢初夜許也。承仕聞大壇初鈴蠟燭（六壇同之）大壇佛眼金打之。後六供師行之。又各六壇有神分。護摩師佛眼金後同行之。北斗護摩六段行之。謂火天　金輪　北斗（本尊）諸曜宿等（諸尊段）後火天　世天段　卷數唯一通。護摩段此內也

已上大北斗成就院

北斗七壇御修法

各別如例修法。供物如大北斗。大壇三時供幣錢各別也。伴僧七壇各六人。卷數支度各別也云々。又自他宗人各別承之事有云々。私云。中壇修法。餘六壇供。自他宗人々勤仕例見之。同院內裏行也

建仁二年十月六日。於二條內裏南殿天變御祈。七壇北斗法始行。同十三日結願。修中謀叛者露顯。法驗之由御氣色云々

七覺朝律師（三井）

五成圓僧都（山）

三隆遍大僧都（仁和寺慈尊院）

北　中壇（山門）前座主慈圓僧正

二良觀法師（三井）松殿息

四仙雲僧都（山）

六成賢僧都（醍醐）

此山門勤行先跡也

如法北斗

大壇護摩如常作法。護摩壇居蠟燭十一坏。有小壇六壇。各又居蠟燭十一坏。皆五穀飯也（承仕指火）伴僧十二口。小壇等此中勤之。大壇供養法之時。小壇師六人各以著座

大阿闍梨念誦殊久。其間小壇師呪遍滿了者不成護摩。以前各迎去了。幡幣帛銀錢等不用之。又誦颯跢自嚢之呪。不用召

北斗眞言

以上先師筆跡寫之

蠟燭壇樣

十一坏者。七星本命星當年星二十八宿十二宮料也。初夜之時行也

已上傳受集第四說也

勸修寺如法北斗

大阿闍梨大僧都兼〈寬信時律師〉法務、天承元年五月二日、於白河御所鳥羽院御祈被修、今法一七箇日云云、伴僧十二口、不用六壇小供、聖天十二天壇有之、如法御修法作法也、蠟燭供大壇許居之、護摩壇不居之云云

七星各別印眞言

或人云、七星各別印眞言并二十八宿十二宮各別眞言、奝然法橋請來胎藏儀軌出之云云

貪狼星

種子 [梵字]〈指尾法〉 或 [梵字]

三形 通用星形

印相 二手合掌、十指相著、二風二空極相開之〈香隆寺私云、七星各可作此印云云〉

北斗拾遺云、以金剛合掌、貪當額、巨面、祿左眼、文鼻、廉右眼、武口、破頤云云

唵陀羅尼陀羅尼吽

香隆寺北斗次第載之

小野眞言集又出之、但除吽加莎呵

[梵字]

歸命智羅布羅〈二合〉尼迦他曳娑婆賀

出小野六帖、叡山延懷云、出五大尊式經儀軌〈義淨譯〉又石山道場觀集載之、但除歸命句加唵也

唵都迷都迷娑婆賀

出大谷抄

南莫三曼多沒馱南貪狼星耶娑婆賀

出曜星供作法、但除六星同用漢名、可准知也

巨門星

種子 [梵字] 或 [梵字] 或 [梵字] 或 [梵字]

三形 如前

印 總印、或金合當面〈或右眼〉

唵俱嚕陀羅吒吽

出香隆寺指尾法〈香隆寺北斗次第同書也〉小野集除吽加莎訶也

[梵字]

歸命多羅多羅賀尼娑婆賀

出小野六帖、又石山道場觀集出之、延懷除歸命加唵

唵那盧迦呼盧陀娑婆賀

出大谷抄

祿存星

種子 [梵字] 或 [梵字] 或 [梵字]

三形 如前

印 總印、或金合當左眼

唵婆羅多伽吽

出高隆寺指尾法、小野集除吽加莎呵

[梵字]

歸命迦迦迦迦利賀利賀耶羅尼娑婆賀

出小野六帖、又出石山道場觀集、延懷除歸命加唵也

唵伽伽佐哩呵耶利娑婆賀

勸修寺

唵那都恩盧遮伽娑婆賀

大谷抄

唵伽佉呵伽佉呵耶羅尼耶羅尼娑婆賀

文曲星

種子 [梵字] 或 [梵字]

三形 如前

印 總印、或金合當鼻

唵伊利陀羅吒吽

出香隆寺指尾法、小野集加莎呵

[梵字]

歸命鉢羅鉢羅婆夜羅婆夜羅尼娑婆賀

出小野六帖、又石山道場觀集出之、延懷除歸命加唵也

唵婆帝那吉那盧娑嚩賀

大谷抄

廉貞星

種子 [梵字] 或 [梵字] 或 [梵字]

三形 如前

印 總印、或金合當右眼〈或左耳〉

唵吐吒羅尼唵

出香隆寺指尾法、小野集加莎呵

[梵字]

歸命迦迦迦〈引〉哩賀哩賀夜利尼娑嚩呵

私云、祿存星呪同之歟

出小野六帖、又石山道場觀集出之、延懷除歸命句加唵也

又云

唵羅〻〻讀羅含娑婆賀

唵咄覩盧陀娑嚩賀

大谷抄

武曲星

種子　或或
三形　如前
印　總印。或金合當口
唵譏都嚕吽
出香隆寺指尾法。小野集加莎阿
歸命到到利利迦迦捨利賀哩賀夜哩尼
娑婆賀
出小野六帖。又石山道場觀集出之
唵到力迦々々尼哩賀々々々夜哩尼
娑婆賀
延懷
唵到到到力力力伽伽呵呵娑婆呵
唵那婆吉那娑嚩賀
已上二呪大谷抄
破軍星
種子　或
三形　如前
印　總印。或金合當頤
唵婆娑陀唅吒吽
出香隆寺指尾法。小野加莎阿
歸命婆底多羅婆底婆利婆利摩訶婆利
捨利尼娑婆賀
出小野六帖。又石山道場觀集出之。延
懷除歸命句加唵也
唵味盧差娑婆賀

大谷抄
已上七星各別眞言。常用香隆寺指尾
法各別眞言。仍合點之也
九執各別印言
當年星本命曜其體雖一。內供七集星曜
眞言各別出之。尤優美也
日星
種子
三形　通用星形
合掌。風以下四指頭相跓前方大開。以二
空頭各跓水下節
二手作鉢印如天地以二大並入掌內。押
二無名指之本也
曩謨羅怛曩怛羅野引耶娜莫素哩野薩
嚩曩乞灑合二怛羅合二羅惹野唵引阿讃伽
爲野位名設底娑婆合二賀
攘災決迴向明亦出宿曜軌。一行撰。名
日天眞言。但字少異也。九曜祕曆名日
天眞言
日曜印同前
唵阿儞底也室利娑婆賀
大呪不用之。用雖不可苦。師說小呪許
用之。大故略之歟。瑜祇經金剛吉祥成
就一切明。分之爲七曜呪
曩謨三滿多沒馱南唵阿儞怛野娑婆賀
熾盛光大威德金輪王消災吉祥陀羅

尼經新不空譯奧在之
三部抄云。二手各作金剛拳。左拳橫向身。
右拳立亦向身
月星
種子
三形　如前
右手作拳安腰。左手五指相著竪之。少屈。
其高少許過肩。卽成蓮花。中想有潔白月
口云。右手無子細。左手舒掌立之。五指相
著。勿令有隙。不向外。其側向前也其側者大指方也
是蓮花印之故。五指少可鈎也
唵戰上怛羅合二曩引乞灑合二怛羅合二羅惹
野位名設底娑婆賀
攘災決迴向明也。九曜祕曆月天眞言云々
月曜印同前
唵素摩室利娑嚩賀
大呪不用之。師說可用此小呪也
歸命唵戰捺羅野娑婆賀
消災荼羅尼經奧在之
三部抄云。二手金剛拳。左覆右向外
火星
種子
三形　如前
右手五指直立相著。屈空納著掌中。風屈

中節相招
口云。是火天印也。頭指三度招之
[梵字]
唵引阿誐羅迦嚩儗野位名娑嚩合二賀
攘災決迴向明。亦九曜祕曆出之
又眞言七集取之出火羅圖。
南無三曼多勃他南唵摩利多莎呵
歸命唵阿誐曩野莎呵
消災陀羅尼經奥在之
火曜印同前
唵引央誐羅迦室利娑婆羅
師傳可用之也
三部抄云。左手大指頭指捻仰掌立。右手
作金剛拳向外
[梵字]
水星
種子 [梵字]
三形　如前
二羽內縛。竪合二頭指水天印云々
口云。內縛。二頭圓立合
[梵字]
唵引母馱曩乞殺合二怛羅合二娑羅合二弭曩
[梵字]
位名契擎摩娑婆賀
攘災決迴向明。亦出九曜祕曆
唵俱悉陀他姪他利多崑々紫々儞帝莎
訶
出火羅圖。七集取之
水曜印同前

唵沒陀室利娑嚩賀
師傳可用此眞言也
歸命唵嚩嚩拏野莎呵
消災陀羅尼經奥在之
三部抄云。左手作拳立頭指。右手作拳安
腰
[梵字]
木星
種子 [梵字]或[梵字]或[梵字]
三形　如前
印
鉢印
口云。地天鉢印。二手仰圓合。二大開附二
頭側
[梵字]
唵引婆羅合二訶薩鉢合二底曩摩比路嚩曩
合二野位名摩攞嚩羅引馱寧娑婆合二賀
[梵字]
攘災決迴明也。又出九曜祕曆。又佛眼
集同之
曩謨三曼多沒馱南唵印那羅野莎呵
出火羅圖。七集取之。又消災陀羅尼經
奥在之
或記木星眞言
唵苾栗賀颯鉢底曳娑嚩訶
木曜印同前
唵沒羅賀娑跛底室利娑婆賀
師傳可用此眞言也
三部抄云。左手大指頭指相捻。立餘三指。

掌向外。右手作金剛拳。伏當胸
[梵字]
金星
種子 [梵字]。或[梵字]
三形　同前
二羽內縛。舒立二中指叉。但慧中指稍屈
之
口云。內縛。二中指交立。以右中押左中。但
右中指作交少鈎之
如愛染王根本印但右中指此鈎也
[梵字]
唵戍上羯羅合二誐馱嚩羅嚩合二邏惹野位名
[梵字]
室里合二迦哩娑嚩合二賀
攘災決迴向明也。又九曜祕曆出之
唵吠尾野莎呵
出火羅圖。七集取之
歸命唵摩訶普尾馱野娑婆賀
消災陀羅尼經奥在之
或抄云。唵東羯攞那莎呵
金曜印同前
唵戍羯羅室利娑婆賀
師傳可用此眞言也
三部抄云。伏左掌。大指頭指捻。展餘三指。
右手與願
[梵字]
土星
種子 [梵字]或[梵字]
三形　如前

鉢印地天印云々

口云。土星與木星同地天鉢印也

[梵字]

唵引捨泥殺作合二羅曩乞殺合二怛羅合二跛

[梵字]

羅合二訶引摩曩引嚩婆野位名普瑟底合二迦

[梵字]

哩娑婆賀

攘災決迴向明也。又出九曜祕曆。佛眼

集同之

唵賀爾計曳莎訶

出火羅圖七集取之

歸命吠曳娑嚩合二賀

消災陀羅尼經奧在之

或記云

唵舸尼折羅耶莎訶

或本云

唵捺泥乞叉尼攞莎訶

土曜 印同前

唵舍儞始者羅始制帝室利娑婆賀

師傳可用此眞言也

三部抄云。左手作觸地勢。右手大頭指如

捻少不著。並立餘三指

[梵字]

羅睺星

種子 [梵字]

三形 如前

二手各展立五指向面

口云。二手舒五指。附兩手側。並掌向前直

立。二掌三度許轉之。此印觀雲。轉雲動義

也

[梵字]

唵羅引戶曩阿素羅合二羅惹野寒摩捨覩

[梵字]

曩野位名扇底迦哩娑嚩合二賀

攘災決迴向明也。又出九曜祕曆。又佛

眼集同之

唵羅睺曳莎訶

成就院又說也

歸命唵羅護羅娑婆賀

消災陀羅尼經奧在之

或記云

唵遏羅虎耶莎訶

唵羅睺室利娑婆賀

師傳可用此眞言

三部抄云。二手各展立。五指向內

[梵字]

計都星

種子 [梵字]。或[梵字]

三形 如前

二手內叉縛。左中指押右中指初節內

口云。內縛。右中指直立。左中指同立。押右

中指上節文

[梵字]

唵嚩日羅計都曩引曩乞殺合二怛羅合二羅

[梵字]

惹野位名吽娑嚩賀

攘災決迴向明也。又出九曜祕曆

唵計都室利娑嚩賀

師傳可用此眞言也

唵羅都曳莎訶

成就院又說也

歸命唵嚩日羅合二計都娑嚩合二賀

消災陀羅尼經奧在之

三部抄云。左手展五指仰掌。右手作拳。臂

立左手掌上

[梵字]

十二宮各別種印言

師子宮

種子 [梵字]。或[梵字]。或[梵字]。又[梵字] 通種子

三形 通用星形。或宮像

總印 竪合。建二空同幢

口云。二手蓮華合掌。二大並立。假立也。十

二宮無各別印。皆以此一印誦各別之眞

言也

[梵字]

曩莫三曼多母馱南引絲訶婆多曳娑婆

賀

梵字出成就院抄。漢字出石山七集并

玄祕鈔

[梵字]絲呵娑婆賀

小野眞言集載之

雙女宮

種子 [梵字]。或[梵字]。又[梵字]。又[梵字]。又[梵字] 通

三形 如前。或宮像

總印　如前

[梵字]

歸命迦惹婆多曳娑𩕳賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕鈔云々

迦惹[梵字]

小野眞言集載之

秤宮

種子　[梵字]或[梵字]又[梵字]又[梵字]通

三形　如前。或秤

總印

[梵字]

歸命誐智捨洛婆多曳娑婆賀

[梵字]

歸命兜羅婆多曳娑𩕳賀

玄祕鈔如此出之。相違如何。諸說不同云。秤宮圖漢號闕。依坐位圖出。梵號[梵字]云々　依之思之。成就院抄石山七集。梵號之具用之也。七集云。

秤宮（陀羅宮名林梵云）

[梵字]羯羅迦吒迦娑𩕳賀

小野眞言集載之

蝎蟲宮

種子　[梵字]或[梵字]通種子

三形　如前　或蝎蟲

總印　如前

[梵字]

歸命毘利者迦婆多曳娑𩕳賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕抄出之

毘利支迦[梵字]

小野眞言集載之

弓宮

種子　[梵字]或[梵字]通

三形　如前。或弓

總印　如前

[梵字]

歸命檀菟婆多曳娑婆賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕鈔載之

檀兎沙[梵字]

小野眞言集載之

摩竭宮

種子　[梵字]

三形　如前。或宮

總印　如前

[梵字]

歸命摩伽羅婆多曳娑𩕳賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕抄載之

摩伽羅[梵字]

小野眞言集載之

寶瓶宮

種子　[梵字]

三形　如前。或瓶

總印　如前

[梵字]

歸命鳩槃婆多曳娑𩕳賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕抄載之

鳩槃[梵字]

小野眞言集載之

雙魚宮

種子　[梵字]或[梵字]

三形　如前。或宮形

總印　如前

[梵字]

歸命彌那婆多曳娑𩕳賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕抄載之

彌那[梵字]

小野眞言集載之

白羊宮

種子　[梵字]或[梵字]通

三形　同前。或宮形

總印　如前

[梵字]

歸命迷娑婆多曳娑𩕳賀

梵字成就院抄。漢字石山七集。又云玄祕抄載之

迷娑[梵字]

小野眞言集載之

牛密宮

種子　[梵字]或[梵字]又[梵字]又[梵字]又[梵字]通

三形　如前。或宮形

總印　如前

[梵字]

歸命毘黎沙婆多曳娑嚩賀
梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕抄載之
[梵字]
毘利沙[梵字]
小野眞言集載之
男女宮
種子 [梵字]或[梵字]。又[梵字]。又[梵字]通
三形 如前。或宮形
　總印 如前
[梵字]
歸命彌陀那婆多曳娑嚩賀
梵字成就院鈔。漢字石山七集。又玄祕抄載之
[梵字]
彌偸那[梵字]
小野眞言集載之。兩眞言陀與偸相違。如何
七集云。夫妻。梵云尾[梵字]陀[梵字]那[梵字]又云。彌偸那文是タチツテト五音相通義歟云々
螃蟹宮
種子 [梵字]或[梵字]。又[梵字]
三形 如前。或宮形
　總印 如前
[梵字]
歸命羯羅迦吒迦婆多曳娑嚩賀
梵字成就院抄。漢字石山七集。又玄祕鈔載之
[梵字]
兜羅[梵字]
小野眞言集載之
秤宮眞言與螃蟹宮眞言全同也。其意如何
七集云。梵云。舍底遮洛云々是秤宮也。今蟹宮七集云螃蟹宮。梵號摩訶迦羅也。迦吒迦補羅云々故玄祕抄等兩宮之眞言替用之也。猶可尋之
問。十二宮眞言各加婆多曳句。其意如何。
答。青龍胎藏軌云。跛路王也曳助聲文依此義者十二宮皆王義也。梵語雜名云主[梵字]跛底文
口云。合點眞言可用之也云々
　二十八宿各別種印言
昴宿
種子 [梵字]。或[梵字]又[梵字]
三形 通用星形
虚心合掌。二火外相叉。二空亦相叉（熾盛光軌云。空火交著手背取意）
口云。虚心合掌。二火二空外縛云々是二十八宿總印也。諸家次第皆用總印也。有人云。奝然請來胎藏軌有各別印云々可考之
[梵字]
曩莫三曼多母多南引基栗底訶曩引乞灑合二怛羅娑嚩賀
[梵字]
梵字出小野六帖。漢字玄祕鈔載之
唵基栗柯娑嚩賀
　石山道場觀集載之
或記云
唵奢延娑婆賀
畢宿
種子 [梵字]
三形 如前
　總印
[梵字]
歸命嚕喜尼曩引乞灑合二怛羅合二娑婆呵
梵字小野六帖。漢字玄祕鈔
唵盧喜尼娑婆賀
石山道場觀集載之
或記云
唵戶盧醯儞耶莎訶
觜宿
種子 [梵字]。或[梵字]
三形 如前
　總印
[梵字]
歸命普誐尸羅曩引乞灑合二怛羅娑婆賀
小野六帖。玄祕鈔
唵糜梨伽尸羅娑婆賀
石山
或記云
唵毘梨伽羅尼莎呵
參宿
種子 [梵字]。或[梵字]
三形 如前
　總印
[梵字]
歸命阿陀羅曩引乞灑合二怛羅娑嚩賀
小野六帖。玄祕鈔

唵阿陀羅娑嚩賀

石山

或記云

唵盧醯底耶莎呵

井宿

種子 [梵字]。或[梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命補捺伐蘇曩引乞灑合二怛羅娑婆賀

小野六帖。玄祕鈔

唵不捺那娑修娑嚩賀

石山

或記云

唵婆私瑟吒莎訶

鬼宿

種子 [梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命佛沙耶曩引乞灑合二怛羅娑婆賀

小野六帖。玄祕鈔

唵佛沙娑嚩賀

石山

或記云

唵布灑莎呵

柳宿

種子 [梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命阿犂羅曩引乞灑合二怛羅娑婆呵

小野六帖。玄祕鈔

唵阿沙離娑娑嚩賀

石山

或記云

唵阿失麗莎呵

已上東方

星形

種子 [梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命摩〻曩引乞灑合二怛羅娑婆賀

小野六帖。玄祕鈔

唵訶可莎賀

石山

或記云

唵沙伽莎呵

張宿

種子 [梵字]。或[梵字]。或[梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命普羅婆婆羅俱曩引乞灑合二怛羅娑婆賀

小野六帖。玄祕鈔

唵喃頗娑嚩賀

或記云

唵持婆蘇莎呵

翼宿

種子 [梵字]。或[梵字]。或[梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命嗚多羅頗勒窶曩引乞灑合二怛羅娑嚩賀

小野六帖。玄祕鈔

唵求尼娑嚩賀

石山

或記云

唵雨頗莎呵

軫宿

種子 [梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命訶莎多曩引乞灑合二怛羅莎呵

小野六帖。玄祕鈔

唵訶莎多娑嚩賀

石山

或記云

婆毘怛利娑嚩賀

角宿

種子 [梵字]。或[梵字]

三形　如前
總印

歸命質多羅曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵質多羅娑嚩賀
石山
或記云
唵僧伽羅耶莎呵

亢宿
種子　。或
三形　如前
總印

歸命薩婆合二底曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵莎底娑嚩賀
石山
或記云

氐宿
種子　。或
三形　如前
總印

歸命蘇舍佉曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵毗釋珂娑嚩賀
石山
或記云
唵蘇舍佉底娑多曳莎呵
已上南方

房宿
種子
三形　如前
總印

歸命阿莵羅他曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵阿莵羅他娑嚩賀
石山
或記云
唵羅多毘那莎呵

心宿
種子
三形　如前
總印

歸命折瑟他曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵折沙他娑嚩賀
石山
或記云
唵僧訖利底耶莎呵

尾宿
種子
三形　如前
總印

歸命慕羅曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵牟藍莎呵
石山
或記云
唵伽底耶莎呵

箕宿
種子　。或
三形　如前
總印

歸命補嚕嚩阿沙努曩引乞灑合二怛羅娑
婆賀
小野六帖。玄祕鈔
唵弗婆阿沙他娑嚩賀
石山
或記云
剌婆耶尾莎呵

斗宿
種子　。或
三形　如前
總印

歸命鬱多羅阿沙努曩引乞灑合二怛羅娑
婆賀
小野六帖。玄祕鈔

唵薜多羅莎陀莎賀
石山
或記云
唵鞞耶羅耶莎呵
牛宿
種子
三形　如前
總印
歸命阿毗沙曩引乞灑合二怛羅莎賀
小野六帖。玄祕鈔
唵阿毘止娑嚩賀
石山
或記云
唵奢那耶莎呵
女宿
種子　或
三形　如前
總印
歸命沙羅婆那曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵沙羅波那娑嚩賀
石山
或記云
唵毗蘇莎呵
已上西方
虛宿
種子　。或

三形　如前。或蓮上星
總印
歸命陀儞瑟他曩引乞灑合二怛羅莎呵
小野六帖。玄祕鈔
唵陀荼朱他娑嚩賀
石山
或記云
唵陀儞灑莎呵
危宿
種子
三形　如前
總印
歸命捨多毗沙曩引乞灑合二怛羅莎賀
小野六帖。玄祕鈔
唵捨多毘沙娑嚩賀
石山
或記云
唵婆嚕那莎呵
室宿
種子　。或
三形　如前
總印
歸命發羅嚩跛陀羅耶底曩引乞灑合二怛
羅娑嚩賀
小野六帖。玄祕鈔

唵弗婆跋陀羅娑嚩賀
或記云
唵阿醯步陀莎呵
壁宿
種子　。或
三形　如前
總印
歸命嗚多那跋陀羅婆曩引乞灑合二怛羅
娑婆賀
小野六帖。玄祕鈔
唵薜多羅跋陀羅莎呵
石山
或記云
唵但摩多羅莎呵
奎宿
種子
三形　如前
總印
歸命靨波底曩引乞灑合二怛羅莎賀
小野六帖。玄祕鈔
唵離婆底娑嚩賀
石山
婁宿
種子
三形　如前
總印

[梵字]

歸命婆羅尼嚢引乞灑合二怛羅莎呵

小野六帖。玄祕鈔

唵阿離尼娑嚩賀

石山

或記也

唵阿沒氏莎呵

胃宿

種子 [梵字]或[梵字]

三形 如前

總印

[梵字]

歸命阿說毗嚢引乞灑合二怛羅莎呵

小野六帖。玄祕鈔

唵婆羅尼娑嚩賀

石山

或記云

唵車鉢闍底娑婆呵

已上北方

口云。玄祕鈔眞言可用之也。二十八宿眞言加嚢引乞灑合二怛羅句。是宿梵語也。石山道場觀集眞言皆除宿梵號各々梵號許用之也

白寶口抄

當年星供 本命星供
知元辰供

當年星供

口云。當年星供等無委細口訣。彼習只皆通北斗供故也云々

當年星供又云屬星供。九曜中一星也云々望施主等年每年改之。隨其人當九曜中其一星故屬當年星供之故又云屬星供也

問。此九曜有善惡乎 答。疏第四云。諸執者執有九種。即是日月火水木金土七曜。及與羅睺計都合爲九執。羅睺是交會蝕神。計都正翻爲旗。旗星謂彗星也。除此二執之外。其餘七曜相次直日也。其性類亦有善惡。如梵曆中說文

孔雀經下云。有九種執曜。其名曰日月及熒惑辰星并大白鎭星及羅睺星。此皆名執曜。此等九曜有大威力。能示吉凶文

宿曜經上云。七曜者日月火水木金土也。其精上曜於天。神下直於人間。以司善惡而主凶也文

九曜有善惡者。謂日月木三星是善星。土火羅計四星是惡星。水金二星是通善惡也。殊以羅計二星爲大惡星也云々

問。今九曜各各善惡依何說乎 答。日曜火曜羅闘注云。若臨人本命加官進祿有善事。當得貴人接引。所作通達。以冬至之日用衆寶祭大吉

月曜同云。若臨人本命加官進祿。所作通達。有喜慶事。以夏至之日以珍玉祭之

火曜同云。若臨人本命必生口舌疾病。以仲夏日用火祭之

水曜同云。若臨人本命主陰枕口舌盜賊。以中冬月用沸祭之

木曜同云。若臨人本命加官進祿。萬事吉祥。以中春月用衆寶祭之

金曜同云。若臨人本命有哭泣刀兵災。以中秋月用生錢祭之

土曜同云。若臨人本命愼疾病牢獄。又以季夏月用菓子祭之

羅睺同云。若臨人本命求官不遂。多憂疾凶星。盡形深室供養迴禍作福。又云。憂官失位。重病相纒。財物破散。喪服枕口舌云々

計都同云。若臨人本命憂疾病。盡形供之。又云。若臨人宮宿最多迍塞。求官不遂。務被遷移官府相纒。多憂疾病云々

問。羅計二星盡形供之云々何故殊爲惡星乎 答九四葉之疏云。就九執中。日喩本淨菩提心。即是毘盧遮那自體。月喩菩提之行。白月十五日衆行圓滿喩成菩提。黑月十五日衆行皆盡喩般涅槃。中間與時昇降喩方便力。當知已攝百字法門也。土曜持中胎藏。水持右方蓮花眷屬。金持左方金剛眷屬。木持上方如來果德。火持下方大力諸明。復次如是五執即持五色蘇多羅。土爲信。木爲進。金爲念。水爲定。火爲慧。其餘二執羅睺主爲覆障。彗星主見不祥。

故不直日也文此文九曜約法性德云其
體日月二星表五佛五轉木火土金水之
五曜示五色界道羅計二星表覆障等也
日月二星表也羅計裏也故吉曜之裏羅
計殊爲凶星盡形供之者煩惱卽菩提道
理也可知
問開煩惱卽菩提之道理者皆大日遍照
德何分善惡修行之乎　答疏四云次如
是執曜卽是曼荼羅中一種善知識門彼
諸本尊卽能順世間事業作加持方便以
阿闍梨善擇吉祥時故與彼眞言本誓法
爾相開爲加持得離諸障也文
問屬星供如先說者依季節可供之歟如
何　答九曜兩直日又金剛成就經云若
辰難時於本生日最爲相應若作木曜成
就法者月十六日最爲相應火曜彼直日
土曜每月七日金曜隨所見方平旦爲勝
水曜直日羅睺計都本生日文
或云當月曜年可愼黑月事師云若於屬
月曜者當於黑月可愼也何以故月曜於
後十五日其形缺故是雖吉曜有且滿且
缺之義也云〻
或抄云年初修屬星供如何師曰新年及
年內若無修他法者於最初不可受屬星
供之請云〻又佛圖師人云若無他請之
前卽圖星像者其年內不吉云〻
私云未知此二人說之由緒更可尋問
之也
成菩提抄云義淨三藏屬星祕法云屬星
法過去七佛已說賢劫諸佛今說得益者
不可勝計來世佛當說也文
或論者曰佛在和提國說招魂大乘經未
說屬星經何稱三世佛說耶　答未見大
寶積經大集經等之輩論發此疑可擧短
役今彼招魂經說二十八宿運度此則同
屬星法也
問既招魂法與屬星法名殊途何得稱一
法耶　答神珠在掌衆寶隨意屬命魂還
其身豈守一隅迷餘方哉
問四苦之中有病死苦若稱招魂則星者
可無病死二苦耶　答除病法與延命同
體死者雖定業如來說中夭也除非命則
得延命非謂分途而已屬星妙文云九病
者不見輔星屬者病者必死亡神光不祝
者病者卽必死亡云〻神光者是何云〻
已上

星供緣起事
義淨三藏屬星祕法云昔北天竺月氏國
迦羅四王受病苦痛將超三歲千方萬術
無所可贖于時呼大盧云大王宿世犯逆
罪今因業障病欲除病延命哀愍黎庶須
治屬星法其法祕藏北方征七千八百里
修仙人隨處石窟若有修此法更還魂七
魄卽入大王身必可獲得金剛寶壽爾時
降勅開駟馬象府三台輔臣一時同騎連
轡並馳百二十日內仙人石窟跡絕無人
更登巖嶺辯持法沙門勅陳事旨隨身歸
王城經三夜每至三更盡珍異寶敬修大
法大王病苦自然除愈感仙壽也于時慶
賀之心傾七寶府馱三千馬布施還國是
以五天諸國主號無價寶珠常頂戴之十
六大國王稱祕密法制於他界爰鳩摩羅
什悟昔聖惠挺今賢情存傳法從龜國而
傳漢地云〻
私云文言少〻不審也若誤若落歟
禪林寺入唐僧正記云北斗法者昔有北
天竺國迦羅王受病苦病將歷三年雖施
千萬術方無有所除于時於虛空中有聲
告言大王宿世犯罪有此報乎若欲除病
存命須依宿曜式祈供所屬星曜其知法
者爲誰人乎當於北方遊行七千八百里
有一石窟其中一時法云人往而問之若
得此法更還三魂七魄卽入王身必定可
得金剛寶壽爾時王大歡悅降勅開駟馬
象府三台輔臣一同騎連轡並馳經於拾
數日到彼窟下其處跡絕無人更登峻嶺
適値一法師具陳事由隨身歸王宮經於
三日每至三更敬修此法祈禱所屬星宿
爰王病既愈更延壽命數十年也是以五
天竺國號無價寶珠諸王頂戴因制於界
外抑從龜茲國始傳漢地云〻或鈔云北
天竺月支國迦羅王祭供星宿感得仙壽
自其來五天諸王稱祕密法諸國人民號
無價寶珠爰羅什三藏自龜茲國傳漢地
道俗修之靈驗甚多依之一行和尚作儀
軌爲密教正法婆羅門僧正以迴向明供
星宿其後代〻祖師傳之日域來但北斗

儀軌不知請來。而嚴覺傳後入唐錄外云云
可尋之。勸修寺抄云。昔我日本國天智天
皇三年甲子夏五月。大唐天文博士郭務
悰等來巡察日域內。于時逢大錦冠中臣
連鎌子。淸談宴飮數日之後。授屬星祕法
歸入唐。鎌子自性聰敏忽得卜筮道。時爲
帝皇近臣。此祕法每月二度致祭禮。遂位
登正一位。職帶內大臣。封萬五千戶。古今
未有此例。今稱藤原中大臣主也。所謂屬
星法驗也
又道鏡法師弓削氏常祭此法。持觀音呪。於
保良宮御病發動。道鏡修此法令平復天平
寶字七年九月四日任僧都 八年九月十一日。惠美仲麻
呂謀叛。道鏡修此法降賊兵又二十日僧都任大臣禪師位
二十九日於法花寺淨土院給得度者一千人又天平神護元年九月七日授大政大臣位二年十月二十三日授法王位併祭祕法所致高位也已上 驗記云。義淨云。無憂王
等一百九十二人。皆修此法得帝王位文
又云。提婆國有五百適人。入大海忽遇惡
風七日夜後致肥馬口海。欲燒盡。其中有
一人修此法。海神出現。引之令到本岸文
又云。大唐中興皇帝神記二年三月朔。般
若臺惠辭阿闍梨立壇修此法。令大王家
壽天長玉體地久。于時北斗諸曜等連耀
來下文又云。吉備大臣修此法登高位文
又云。大宰權帥從三位藤原濱足朝臣。修
此法遂至高位文
私云。如此法驗多多也。仍略抄之
道場觀事
壇上有[梵字]字。成七寶莊嚴宮殿樓閣。其中
有殊妙壇。壇上有[梵字]字[梵字]成成荷葉座。座上
有[梵字]字若別種子用之變成星形若日月二星可用日月輪餘星形星形
變成當年星形像可觀之八曜十二宮等前後圍
繞。本尊右方北斗七星。左方二十八宿等
悉來座。七處加持如常。九曜等各別種子。
三形尊形等。北斗口決出之。可見彼也
問。北斗軌云。北斗七星者。日月五星之精
也文依之北斗供時以七星爲主。以九曜
等爲伴也。今屬星供時以九曜爲主。以七
星爲伴。其意如何　答。妙見諸星上首也。
北斗七星眷屬也。雖然妙見亦爲北斗輔
星。是互爲主伴常事也。十二天軌云。日天
與諸星衆七曜諸執遊空一切光神。俱來
入壇場。同時受供。月天與諸住空二十八
宿十二宮神一切宿衆。俱來入壇場受供
文此文星曜等爲日天伴。宮宿等爲月天
伴。誠日月光明形體勝諸星。是陰陽星總
也。故星字日生書之。日月諸星父母也。日
月屬曜。是爲主有謂歟。宿曜經下拔云別本云。
五帝者彗星或托星太白星晨星鎭星文
大集月藏經云。大星有八。日月火水木金
土羅睺星也。小星有二十八從昴至胃云云以此等
思之。九曜衆星之中帝也。諸星之中大星
也。彼利益有勝劣。屬星祕法云。天有三曜。
日曜月曜星曜。大陽日曜主國王ゝ子。大
陰月曜主大臣官長。星曜主人倫萬物。地
有五性。北斗七星能護五性人。七星能攝
十二神。寔令屬人星而增福壽文可知。惠
什云。日天日曜是一物也。但胎曼荼羅在
三所如何。次七曜者日天眷屬。二十八宿
者月天眷屬。以知曜天是爲各別。或云曜
伴也。天者主也云云
私云。十二天軌云。日天與諸星衆七曜
諸執云云。依此文。惠什闍梨七曜者日
天眷屬云云。日曜七曜中隨一也。故日
天各別之義存之歟。不審也。疏意日天
日曜月天月曜同體也。疏第四云。就九
執中。日喩本淨菩提心。卽是毘盧遮那
自體。月喩菩提之行。白月十五日衆行
圓滿喩成菩提。黑月十五日衆行皆盡
喩般涅槃。中間與時昇降喩方便力文
月天外有月曜。小星亦如月天白月黑
月滿虧歟。經軌皆七曜日月五星也。何
天曜云各別哉
口云。道場觀以下如北斗法。故無口決。准
知彼法云云
錢茶嚩燭幡幣。初夜許供之。後夜粥三坏
也。日中佛供三坏汁三坏菓子三坏也
壇圖如次第。是常樣也。當年星雖一星。唯
一尊不可居供物等。必屬星供之時可供
三種也。本尊左右七星與二十八宿也
金剛吉祥印言事
口云。此印習師子口印。禪智並偃。如師子
口。眞言[梵字]字每誦之押忍願。是七曜災難
入師子口嚼摧之。令成吉祥義也。尤可祕
之
[梵字][梵字][梵字][梵字]金剛吉祥佛眼[梵字][梵字][梵字]大吉祥白衣觀音[梵字][梵字][梵字]
[梵字]日曜[梵字][梵字][梵字]月曜[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]火曜[梵字][梵字][梵字]水曜

（曜土）（大）（曜木）（普）（曜金）（大吉祥曜諸）
一行意者此云金剛吉祥是虛空藏別名也金剛智意者以義云之是佛眼菩薩也云云兩義雙擧之也云云是呪中無羅計二星是七曜總呪也爲人成一切凶事皆是九曜等之所爲也而除彼難令吉祥故眞言句終皆置字是吉祥種子也佛眼諸星主也金剛頂經云自佛眼毛孔生金輪自金輪毛孔生七曜文白衣觀音亦一切星宿上首見彼經故七曜攘災決云一切星曜不吉祥誦此眞言能令吉祥文眞言者白衣觀音呪也仍先擧上首爲除彼九曜等難也

破諸宿曜印事

口云此印亦習師子口印二大指少側立如師子口誦眞言押二大指也瑜祇經云是名破七曜一切不祥印當觀妙吉祥而作降伏事結印誦百遍不久卽成就文既觀妙吉祥云云是以文殊師子口印破七曜難也文殊諸星主也故北斗以八字文殊爲中尊也心覺鈔云一切日月星宿者文殊變云云委北斗法口訣畢

問金剛吉祥成就印觀師子冠印降伏七曜障難云云是亦可觀妙吉祥歟如何

答金剛吉祥印佛眼尊師子冠印也眞言初句佛眼也兩印共雖師子冠印佛眼文殊諸星上首故摧破諸曜宿障難也但佛眼種子字也亦瑜祇經內作業品妙吉祥種子字也今兩眞言佛眼妙吉祥字也故實一體歟又佛眼品說八字文殊明知一體條勿論也

本命星供

次第云若付略定者本命星（一七星中）并本命曜（九曜中）本命宿（二十八宿中一宿）此三種本命星供也其作法大略如屬星供但以中央爲本命星位左方本命曜右方本命宿也自餘供如前云云樣全如屬星供蠟燭三坏也居

口云行義法則壇圖等皆悉如屬星供次第摸彼可行之也本尊等各別許也

道場觀（如來拳印）

地上有字放赤色火光燒淨諸不淨此清淨瑠璃地上有字放黃色光成一方壇壇上有字變成荷葉座座上有字（若本命星別種子用之）變成星形變成本命星（可尊形具之）本尊左方有荷葉座上有字（若各別種子）變成星形變成本命曜右方有荷葉座上有字（若各別種子）變成星形變成本命宿無量諸曜宿等悉來座前後圍繞（七曜加持如常）如是可觀之也

此本命星供或名三星供以此三星攝諸星等也或云一切星供通名三星供也此三星於人最要故云三星也云云

口云付三星供流流異說師師次第等非一准也

或本命星元神星當年星是三星也本命星左右兼供元神當年二星

或當年星爲本尊兼供本命星元神星二星故名三星

或尊星王本命星當年星是名三星供或當年星供時彼年星加供相剋相生二星是名三星供假令當年星若羅睺星者羅睺是火勢故加供水曜（相剋）木曜（相生）自餘如是準知之云云

或當年星加供羅睺計都二白星故云三星供羅計二星治罰諸星故云云

此等非當流習爲才學也

次第云若如法行之者如例北斗供但本命星爲中尊以妙見六星中央安之自餘作法行位等皆如常本命星眞言殊加遍數可祈供也

此本命供北斗供同事也不別事但本尊不用金輪故白佛供汁菓子前方不備之自餘同事也三時一時可隨人意一時只初夜許也蠟燭等供物圖如次第若三時修之日中佛供如普通花水供二坏可居之汁菓子同之後夜粥二坏可居之也

道場觀（如來拳印）

地上有字放赤色火光燒淨諸不淨此清淨瑠璃地上有字放黃色光成一方壇壇上有字變成荷葉座座上有字（若各別種子）變成星形變成本命星（可尊形具之）其後邊左右有七荷葉座座上各有字變形變成妙見并北斗六星（但妙見中）四隅有四荷葉座座上各有字變成星形星形變成本命曜（本尊前左方）當年星（前方左）本命宮（後方右）

本命宿(後方左)無量星宿各妙衣纏身形貌巍々無量眷屬前後圍繞(七曜加持)

口云、幡七流、幣十四本、銀錢茶千盞各三杯、交飯十二杯也。壇圖如次第。行儀作法皆如北斗供。此五星供也。宿曜道五星者是也

西院流星形。本尊當年星。前左本命星。前右本命曜。後右本命宮。後左本命宿。是五星供也云々

本命供一夜作法

次第云、當本命日。但一夜一座供之

甲子歳以甲子日爲本命日。師說也。隔月有之。一年六箇度也。行儀作法皆如北斗供云々

道場觀

壇中有[illegible]字。變成七寶莊嚴宮殿。其中有[illegible]字成寶蓮花臺。々上有[illegible]字轉成八輻金輪。金輪變成金輪佛頂輪王(釋迦金輪也)。其後邊左右有八荷葉座。々上各有[illegible]字變成星形。卽成妙見幷北斗七星。次又有九荷葉座。上皆有[illegible]字變成星形轉成日月火水木金土羅計九星。次第二院有十二荷葉座。々上有[illegible]字變成星形轉成師子等十二宮神。次院有二十八荷葉座(一方七座也)。座上皆有[illegible]字成星形變成昴畢等之二十八宿。此外無量諸曜宿眷屬等圍繞。如是可用之。作法次第如北斗供同事也。又北斗供只此道場觀可用之也。本命日初夜一座供之許也

問。今此本命供與北斗供以何爲別哉。如何 答。北斗供蠟燭供以妙見爲始。次第供之。今本命供以本命星爲中尊。蠟燭供以本命星爲始。次第二妙見菩薩也。以下同之。本尊加持印明幷禮佛等皆以本命星爲本也。可知

本命日事

村上天皇延長四年(丙戌)六月二日(丁亥)御誕生云々

法藏僧都勘文云。夫本命之詞統通年月日時者也。生年名本命年。陰陽家所謂本命日是也。生月名本命月。宿曜道所謂本命宮是也。眞言中所謂本命曜是此宮所主五星也。生日名本命日。火曜羅圖等所謂供本命元神。一年有六日是也。今所奉修御本命供者是奉供此御生日所直之曜宿。以祈請增御算者也。生時名本命時。宿曜書所調元時是也

應和元年十月十九日天門博士保憲勘文云。勘申御本命元辰供用丙戌日兼可奉供柳宿事

梵天火羅圖云。祭命元辰日一年有六日。但志心本命日云々

祭宿曜法云。祭本命元神法。北斗七星之中所屬星。二十八宿之中生日命宿。九曜之中當年所修星。奉請前件三三星供養一年六日。但志心本命日。謂假令有人甲子歳生日者用甲子日。他皆數此。用好紙錢。準其人年數(謂若三十三歳三十二張也)。虔心面覩北斗再拜。燒錢合掌供養云々

宿曜經云。皆以所生日直宿爲命宿(假令有人以二月五日生屬畢宿。卽以畢爲命)劍南婁盍開五政謝冥宮燒本命錢。文云。用本命日。假令丙寅歳生人以丙寅日祭云々

右件等文。以生年之日爲本命宿所指之文已以明矣。因玆眞言師修元神供。陰陽家行本命祭幷用此說。流傳於世行來已久。有何說哉。方今延長四年丙戌六月二日(丁亥)御降誕。卽以丙戌爲御本命日。以柳宿爲御本命宿(六月二日)直宿柳

應和元年十月二十五日法藏僧都重勘文云。御本命宿可取星宿不可取柳宿之由。何知之者其證如左

宿曜經下卷云。月行有遲疾。宿月南北前後隨合云々

御誕二日月在星宿直。卽御本命宿是星宿也

可以月所臨爲當日宿直。其證如左

宿曜經下卷云。夫取宿直者皆月臨宿處。則是攘災法云。梵曆法以月所至處謂之生宿數宿而定

右件文以月所臨星爲當日宿直。其旨揭焉。是以諸家皆月所臨爲當日之宿直也。而保憲不得入斯道之幽宮。只數日爲宿直之定軌。夫宿曜經者源唯佛說文廣義散。備在衆經論。其流傳則大日如來傳於釋尊。釋尊傳文殊。文殊傳於梵王。梵王傳

於香山仙人。仙人傳於傳法三藏。三藏傳
於弘法大師等云々
御本命曜宿供方。御降誕丁亥日奉仕而
不可用御生年丙戌日事。保憲所引申證
據難曰。火羅圖云。祭本命元神日一年有
六日。不云用生年。以之何證。可用御生年。
不可用御生日乎。又難曰。火羅圖既云本
命日。不云生年日。陰陽宿曜其趣各異。陰
陽家者萬事皆亦用生年不用生日。又生
年名本命生日不名本命。宿曜道者萬事
皆亦用生日不用生年。生日名本命。法藏
以御降誕丁亥日奉御本命宿曜供。證據
金剛三藏翻譯金剛大成就經吉祥成就
品。或文殊八字眞言。或依熾盛光佛頂。或
依披葉衣觀音。或一字金輪佛頂立大息
災護摩壇場。各依本法念誦供養。一切自
消滅作成就法。於心宿直日不簡日月吉
凶。但於此宿直日於一日之不食念誦滿
一千八遍。所有心願應時便遂獲大悉地。
若厄難時於本生日最爲相應。乃至若作
羅睺計都法者。依本生日以爲相應。若復
供養本生日宿者。於本生日而作成就。若
惡宿生每月供養。惡生直轉成吉祥
又曰。舍儞始者(二合)羅始制(二合)帝室哩莎呵」
直云。金口說已以明。豈可依保憲等之證
乎云々
已上兩人勘文
私云。延長四年(丙戌)六月二日(丁亥)御降誕。
是依法藏說者。以丁亥日爲御本命日。
以星宿爲御本命宿。依保憲說者。以丙
戌爲御本命日。以柳宿爲御本命宿。今
此保憲義勘心歟。次第甲子歲以甲子
日爲本命日師說也云々
亦隔月有之。一年六箇度也云々支干
者六十日。又迴合故。一年三百六十日
也。六々三十六故。一年有六日也。可知」
問。法藏說無私。依宿曜經下卷文。經說
分明也。又天地本命私記云。本命日辰
者。生日辰名本命(文)是亦法藏義相叶。
何是不用乎。答。類祕鈔云。陰陽宿曜二
家諍有之。但法藏僧都未知所據。是不
受師說。獨見所致也。保憲勘文勘心云々

正月一日室宿　二月一日奎宿
三月一日胃宿　四月一日昴宿
五月一日參宿　六月一日鬼宿
七月一日張宿　八月一日角宿
九月一日氐宿　十月一日心宿
十一月一日斗宿　十二月一日虛宿
每月一日宿以之爲始。次第數之可知其
日宿也
昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心
尾箕斗女虛室壁奎婁胃。曆此二十七宿
也。以之次第可數之也
宿曜儀軌云。供養本生日宿者。於本生年
日。若本生日可取成就。若惡宿每月供養
若三月五日七日供養惡曜成吉祥。祕勿
令知俗人(文)

知元辰法
口云。元辰星者。自人之入胎時守護之。本
命星者。自人之出胎日守護之也云々
問。以何知入胎乎　答。宿曜集云。入胎者
非凡人所知云々又云。賢女知之云々又
云。知入胎勘之可指掌也。知入胎事出北
斗口決。可見之
胎息經云。夫人處母胎內五日爲一隻。遍
五十三隻。七日爲一遍。經三十八反實數
二百六十日。缺一隻一日者。衣食不具壽
役。若剩一隻一日者。高貴長命也(文)
或說元神我身也。初生時本命星入門入
住之。仍本命星所本壽。中間天已怖畏神
社無事可至也。無中夭壽命長遠也。本命
星元神星互施利生。故本命星所壽命。元
神生星所官位榮祿病惱憂患之事也
或云。元神者司祿。本命者司命也。司命削
死籍。司祿付生籍。故本命前安利刀。元神
前安筆墨云也。此元神本命者。生年支干
不相捨離。故本命星之外別不供元神也」
又元神如樹根(入胎故)本命如枝葉(出胎生年故)仍
於人最要也云々
或抄云。保憲朝臣(天文博士)以生年神爲本命
元神。法藏僧都(宿曜師)以生日神名本命元
辰。此進勘文。以件日可供本命星也
兩人不知各別。神名元神元辰同事存之。
自上古未決也。元神元辰等事自祿命出
也。彼兩人不可及諍論事歟。元神元辰是
各別神也

祿命傳有五神

一生年神
名本命生神假令甲子年生人以甲可祿以子爲司命神也

二生月神
名本命月神付月神付月建也假令正月生人以寅爲本命月神見吉凶也

三生日神
名本命元神假令子日生人以子神爲元神保憲以之爲年神甚非也

四生時神
名本命元神假令子時生人以子時見吉凶也

五入胎神
名本命元辰假令入胎時之神也法藏以之爲生日神甚以非也
以五神相尅相生可知人吉凶也以生日神爲元神以入胎神爲元辰也若依此等說者以生年神爲本命星以生日神爲本命元神也
祿命書云生年爲肉生月爲皮胎月爲骨云々
或說云元神者二十八宿中生日宿也云々

知元神略頌云
陽神前一衝　男八女六
陰神後一衝　女八男六
子寅辰午申戌　陽神也
丑卯巳未酉亥　陰神也

元神者隨其人生年計之陽神前一衝者對本命星次前星也假令先陽神子年生人前一者丑也向丑未也未當武曲星是子年人元神星也男八女六者男八子陽神故順次第子丑寅卯辰巳午未計之當八也故云男八亦女六者女逆次第子亥戌酉申未計之武曲星當元神也
陰神丑年生人後一者子也向子午也午當破軍星是丑年人元神星也女八男六者女八丑陰神故逆丑子亥戌酉申未午許之當八故云女八亦男六者男順次第丑寅卯辰巳午計之當六故云男六也

北　東　南　西
子 貪狼 陽神
丑 巨門 陰神
寅 祿存 陽神
卯 文曲 陰神
辰 廉貞 陽神
巳 武曲 陰神
午 破軍 陽神
未 武曲 陰神
申 廉貞 陽神
酉 文曲 陰神
戌 祿存 陽神
亥 巨門 陰神

子年生男女元辰者在未
丑年生男女元辰者在午
寅年生男女元辰者在酉
卯年生男女元辰者在申
辰年生男女元辰者在亥
巳年生男女元辰者在戌
午年生男女元辰者在丑
未年生男女元辰者在子
申年生男女元辰者在卯
酉年生男女元辰者在寅
戌年生男女元辰者在巳
亥年生男女元辰者在辰
已上憶說也

子年本命貪狼星　元辰武曲星
丑年本命巨門星　元辰破軍星
寅年本命祿存星　元辰文曲星
卯年本命文曲星　元辰廉貞星
辰年本命廉貞星　元辰巨門星
巳年本命武曲星　元辰祿存星
午年本命破軍星　元辰巨門星
未年本命武曲星　元辰貪狼星
申年本命廉貞星　元辰文曲星
酉年本命文曲星　元辰祿存星
戌年本命祿存星　元辰武曲星
亥年本命巨門星　元辰廉貞星
已上北斗七星之內本命元辰各辰各可相分歟

又略頌云
陽神順次男八女六
陰神順次女八男六
此頌尋圓脩都說也傳大威儀師珍圓樣也但女逆六男順八計之陰神女逆男順六計之所詮只如前說略頌許別也
私云師傳如此但略頌陽神陰神共云

順次無逆次。若皆共依順次計之

假令

子本命貪狼　元神
丑本命巨門　元神
寅本命祿存　元神
卯本命文曲　元神
辰本命廉貞　元神
巳本命武曲　元神
午本命破軍　元神
未本命武曲　元神
申本命廉貞　元神
酉本命文曲　元神
戌本命祿存　元神
亥本命巨門　元神

男	武曲	未
女	武曲	巳
男	破軍	午
女	廉貞	申
男	文曲	酉
女	武曲	未
男	廉貞	申
女	祿存	戌
男	巨門	亥
女	文曲	酉
男	祿存	戌
女	貪狼	子
男	巨門	丑
女	巨門	亥
男	貪狼	子
女	祿存	寅
男	文曲	卯
女	巨門	丑
男	祿存	寅
女	廉貞	辰
男	武曲	巳
女	文曲	卯
男	廉貞	辰
女	破軍	午

私料簡如此云々

又略頌云

陽神順次男女共八
陰神逆次男女共六

口云。以子爲始以寅爲始兩義有之。先自子算之者。子陽神故。順子丑寅卯辰巳午未當八處。取之知元神。未是武曲星也。男女同故云共八也。又陰神丑年人逆丑子亥戌酉申當六處。取之智知元神。申是廉貞星也。男女同故云共六也。是覺洞院僧正所存也。定故少納言入道義歟。以之爲祕說。是大外記師遠說也

私案云

子年男女本命貪狼　元神武曲 未
丑年男女本命巨門　元神廉貞 申
寅年男女本命祿存　元神文曲 酉
卯年男女本命文曲　元神祿存 戌
辰年男女本命廉貞　元神巨門 亥
巳年男女本命武曲　元神貪狼 子
午年男女本命破軍　元神巨門 丑
未年男女本命武曲　元神祿存 寅
申年男女本命廉貞　元神文曲 卯
酉年男女本命文曲　元神廉貞 辰
戌年男女本命祿存　元神武曲 巳
亥年男女本命巨門　元神破軍 午

已上

元辰供作法

次第云。甲子歲生人甲子日供之。餘以准之云々

本命元辰神位法云 一行撰

甲子生本命王父鄕
元辰杜仲陽女本命同前。元辰唐父鄕云々
六十日皆有異名。可見之。奧文云。杜仲陽者乙未云々

天地本命私記云。本命元神者。元辰之言出羅圖 文 梵天火羅圖云。祭本命元辰日。一年有六日。但志心本命日 文 以此等思之。甲子歲生人甲子日供元神星尤有謂也。支干者六十日亦週遇。故一年有六日也。如本命星供云々若行元神星。本命星當年星。此三星供也。行儀作法壇圖等。皆同本命星供。准彼可知之也。又次第云。謂子年者丑。云前一衛者未也。未方佛菩薩天等供養之云々子年生人元神星未也。故未方佛菩薩天等。元神星方故可供養彼方尊也。其十二時方尊出次第畢。見彼云々

本云

延德四年壬子七月一日於高雄神護寺地藏院書寫之
永正五年戊辰十一月二十一日於高野山寶龜院御本申出書寫了
同日午尅奧院御廟上棟有焉
良恩 六十歲

白寶口抄

御衣木加持作法　御修法御加持作法　朝暮護身作法　每朝護身加持作法

御衣木加持作法

次第云。蒙請事。兼日或當日刻限隨奉行之催參上。於御佛被始所。伺御所之便宜著座。裝束鈍色甲袈裟。或五條。香爐箱具之云々

口云。於公所作之。如是裝束等從僧一人具之。香爐箱置之

私所五條袈裟著之歟。可依時之儀也

次第云。先是佛師參儲御衣木。幷鋪設筵等儲之。於其間事者一向佛師沙汰也。御導師不可口入歟云々

口云。佛師著淨衣也。彼淨筵等本所沙汰也。或淨薦敷之歟

次第云。華机一前。火舍花瓶一口灑水（在散杖）塗香器居之。磬半疊一枚（已上皆本所儲之。兼日不及進支度云々）

口云。此等事由兼奉行可申含歟

佛前此邊歟
大佛之持渡三四枚敷之
木末佛前方也以末當佛前
花瓶
灑
塗
火舍
香爐箱
半疊

次導師立座。進寄取香爐。三禮著座云々

口云。著座畢。次塗香可有之

灑水事

口云。裹付分明也。如此可用之

加持木事

口云。取獨股加持木。左手持念珠記數。誦慈救呪。先逆二十一遍（隨遍數可明也）觀想。此木中諸不淨幷所執領惡魔鬼神等。悉皆辟除。次順二十一遍。觀想此木成清淨法器之木。次降三世如前。誦大呪可加持之云々

或云。可觀三密本有。如加持速顯之義也云々

表白事

口云。或三禮如來唄用之也。但不可用之。只直可讀表白。其讀聲息中不令聞于人。是師傳也。神分所願等其詞最略不委細也。皆共微音云々　又云。此啓白以舊法則爲手本。勸修寺等出同表白也。其詞云

敬白祕密教主大日如來兩部界會諸尊聖衆。殊別當來教主彌勒如來兜率內院菩薩聖衆。總淨法界宮帝網重々不可說不可說微塵數之三寶境界。大施主天下右大將軍半丈六彌勒如來法音林大妙相二菩薩有令造建御願。是爲過去幽靈滅罪生善往生兜率也。今此尊像爲當來惡世導師。迎舉手低頭之行人。暫時恭敬之輩必遂上生兜率之望。一稱南無之類無滿三會得脫之益。何況半丈六之功德乎。故凝一心之丹精。更瑩三尊之金容。建立斧響聞忉利天上。啓白聲音及密嚴國土。依之大施主天下現世安穩。保百年壽算。過去幽靈往生兜率。登千葉蓮花給者歟。功德之餘及三有

敬白。次神分。次祈願

聖朝乃至大施主云々

次佛師與塗香令塗手。次授三昧耶戒印明

普賢三昧耶印。外縛立合二中。眞言曰

[梵字]

口云。教佛師令結印。眞言同授令誦之三遍也。佛師大旨爲出家者之故。可授三昧耶戒眞言。是戒波羅蜜眞言故誦之。可加持彼歟

次第云。若授八齋戒之時者可略印明歟。但顯密是異也。重授祕密印明。彌爲丁寧歟。用否可任意云々

八齋戒略作法

先三禮　次如來唄

次啓白

敬白周遍法界摩訶毘盧遮那如來十方一切應正等覺者乃至諸三寶言。大施主殿下仰大悲之私誓。創（某甲）之尊像。依聖教之法式。授齋於巧匠矣。夫齋戒者佛法之壽命。衆生之福田也。受之蒙諸佛之護念。持之得諸天之愛敬。衆善從此皆生長。衆惡緣是悉消盡。故佛說言。受八戒者除五逆罪。餘一切惡皆得消滅云々（善生經）又

云從以十六大國滿中衆寶布施。不如一
日受佛齋法(云云)(齋法經) 又云。受八戒人。天
王福報亦所不及(云云)(成論) 又云。若持一日
戒。功德必如佛(云云)(四天王經) 何況持戒者。設造
一善萬倍增長(云云) 是以御願圓滿之計。
專假齋禁如法如說利益令成就
次灑水。受者三度
次教懺法
　我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡
　從身語意之所生　一切我今皆懺悔
次教奉請
奉請十方諸佛菩薩一切賢聖。影向此空
降甘露成溢我法器
次教三歸
我(某甲)歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜
受八齋戒。爲淨行近住(三遍)
我(某甲)歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟(一遍)
(或三遍)
次說戒相
如諸佛不殺生(弟子)一日一夜不殺生戒
能持否
如諸佛不偷盜(弟子)一日一夜不偷盜戒
能持否
如諸佛不婬欲(弟子)一日一夜不婬欲戒
能持否
如諸佛不妄語(弟子)一日一夜不妄語戒
能持否
如諸佛不飲酒(弟子)一日一夜不飲酒戒
能持否

如諸佛不香花嚴身香油塗身著香薰衣
(弟子)一日一夜不香花嚴身香油塗身著
香薰衣戒能持否
如諸佛不歌舞作樂。故往觀聽(弟子)一日
一夜不歌舞作樂。故往觀聽戒能持否
如諸佛不坐高大床上(弟子)一日一夜不
坐高大床上戒能持否
如諸佛不過中食(弟子)一日一夜不過中
不食戒能持否
次迴向
願以歸依齋戒功德。奉持大施主殿下百
年福壽千代榮貴。家門安穩子孫繁昌。邊
御願決定圓滿。迴施法界迴向大菩提(云云)
次神分等(如常)
問。佛師受八齋戒事。密教有其證據乎。如
何　答。孔雀經壇場畫像法式云(義淨譯) 其
畫像人當於晨朝淸淨澡浴著新衣受八
戒。然後執作佛像(文)
陀羅尼集經第十(十四葉)云(爲毘沙摩畫像法呪)不得還
價。日日與其授八戒齋。香湯洗浴著新淨
衣。與其博士作護身印(文) 諸尊經軌畫像
處。如是文多之。可見之也
問。八齋戒可然。若受三昧耶戒。其證據如
何　答。尊勝二卷軌上云。卽喚畫師沐浴
與三摩耶戒。或與三摩耶戒灌頂(文)
次第云。次佛師染筆繪形像。次取鑿槌始
之。次又取斧作之(云云) 或說云。佛師以斧
作始時。瑜祇經普賢一字印明用之。經文
云

　若作曼荼羅　及畫瑜伽像
　結率兜婆印　誦明加四處(文)
三寶院口傳云。御願寺建立之時。大桶入
香水加持之。洗御衣木。令始造御佛(云云)
常作法用灑水器。御衣木加持誦大日眞
言。是三身具足之故也。又誦小金剛輪眞
言。結印加持本尊像等。或畫或銅皆成曼
荼羅身。功德成就之故也(云云) 佛師奉造
御佛間。導師先結定印。御衣木中觀當本
尊種子。變成三形。三形變成尊形。次結本
尊印誦本尊眞言。其後不限遍數。本尊眞
言念誦之。佛師作法終期也。斧音遙聞于
有頂天(云云)(見嚴通傳)
次導師退下(取香爐一禮歟)
次著座。有御布施。其後即退出畢(云云)
或說(嚴覺傳)
先灑水等了。次造始面像。其後奉立木。於
其前申事由。一說也(云云)
三寶院傳云。表白神分。或加持以前用之。
加持以後行之。隨宜也(云云)

御修法御加持作法
口云。當世御加持所御座近被置之間無
別子細也。阿闍梨卒伴僧參後加持所著
座開扇置前。其上置獨股念珠作法
先淨三業三部被甲　次不動劍印　慈
救呪
口云。雖何法用此印明。結界之故也。或地

三五九

結四方結。本尊印明。降三世虚空網火院
大三昧耶云〻
次結定印
觀想。自身心月輪上觀本尊種子三形尊
形。次施主心月輪上亦同觀之。我與施主
一體無二也。次結本尊印加持身四處。一
一觀之可祈請施主。次取杵取念珠高搓
之。杵持右手唱發願

至心發願　唯願大日　本尊界會
大悲大聖　不動明王　四大八大
諸大忿怒（已上三句隨本尊可改之）　兩部界會
諸尊聖衆　外金剛部　護法天等
各〻還念　慈悲本誓　護持仙院（聖王）
加持仙院（聖主）　加持仙院（聖王）　（此句依修法相替也）
消除不祥　消除災難　惡靈邪氣
三世怨敵　執著邪心　作障難者
摧破微塵　天變怪異（此句隨時也）
惡夢惡想　世門所有　諸不吉祥
皆悉消除　年月日時　一切惡事
怖畏急難　非時中夭　惡人怨念
厭魅呪咀　未然解脫　悉皆降伏
三密加持　薰入玉體　玉體安穩
增長寶壽　恒受快樂　無邊御願
決定成就　決定圓滿（或御産之時句云）
御産太平　御産平安　王子誕生
御願圓滿　決定成就　決定成就
（或御惱時句云）御惱消除　色力增長
增長寶壽　恒受快樂（如此隨時可用之）

口云。阿闍梨出至心發願。句終伴僧同音
誦（梵字）也。又阿闍梨出唯願大日。伴僧誦（梵字）。
如此每句終伴僧取次第。決定圓滿之句
終伴僧中出呪也（仁和寺流阿闍梨出之也）伴僧微音ッ
リ〱ニ誦呪也。阿闍梨發願畢。右手持
獨股。逆迴之奉加持事五十遍許。誦本尊
眞言。右手持念珠記數。自達磨至緒留搓
念珠。致信心奉祈請之。又順奉加持事五
十遍許。亦搓念珠高聲云

南無本尊界會大聖慈悲（此句隨本尊可改之）
不動明王　四大八大　諸忿怒尊
兩部界會　諸尊聖衆　外金剛部
護法天等　還念本誓　同心加護
護持仙院（聖王）（此句隨時也）　玉體安穩
增長寶壽　天變怪異　所標惡事
遠離他方　悉皆消滅　無邊御願
決定圓滿云〻

此間搓念珠無間斷。其終特急高聲三度
許搓之。聞其音伴僧止陀羅尼也。但中間
搓念珠時。伴僧不絕音也云〻。誦本尊眞
言。慈救呪愛染王大呪等百遍能程也。自
餘隨眞言大小長短可相許。若大呪時逆
加持二十一遍計歟。若小呪逆加持百遍。
順加持百遍計歟。凡加持之間一心可念
本尊。或施主心蓮花臺上觀。置本尊種子。
施主無明妄想無始罪障皆悉消滅云〻
加持畢握念珠令祈念。此間伴僧退出
次護身法。次退出也（已上初夜作法）
後夜御加持不用發願
先著座畢護身結界等。後搓念珠微音出
加持呪。觀念如初夜。呪遍數滿了搓念珠
祈念等云〻　次退出了。已上中間作法如
是。初夜後夜每時終行御加持也。但日中
時無御加持也。若檀所他所時。七箇日間
或初中後或初後。或只一度可隨宜也
結願時御加持。當日日中時也。自開白時
至第七日。初夜御加持者。初度有發願詞。
後夜無發願。而於結願之時。略後夜御加
持。日中有此儀用發願〻〻。開白結願二
箇度許也。仁王孔雀等之大法。開白結願
之御加持之發願之後用五大願。普通之
修法不用之。天臺普通法開白結願用之
云〻
口云。息災等法加持之中間念珠不搓之。
先不出發願以前高搓念珠。一度以念珠
終頭（大阿闍梨念珠伴僧未終之間也）了。又高搓念珠。其後伴
僧止陀羅尼音。故初後二度搓之也。調伏
法時三度高搓念珠也。先出發願以前一
度高搓念珠。發願畢伴僧不誦呪。白音二
人打替〻〻。誦陀羅尼。五切計誦之。六切
誦之時。五音呪放間。阿闍梨搓念珠第二
重上也。次五切誦畢。一人五音呪放間搓
始念珠。第三重上サス。其間高聲僧伽句。
上畢。不止念珠。末急搓終也。大阿闍梨之
念誦平音スル也。高聲陀羅尼キレテ惡
シキ也。ヲモ〱ニ少差上念珠搓也。陀
羅尼八切或十切。或十二切或十五切也。
僧伽句東寺不上也。天台驗者上之。自餘
不上云〻　調伏五檀法御加持。如本尊之

次第。參不降軍大金也。伴僧中壇八人。自餘各六人也。一壇白音二人若四人。若隨有也。彼仁在醍醐高尾雇之。大旨二人也。伴僧最末歟。此修學者中無之。少卑職也。白陀羅尼樣。山門寺門醍醐仁和四箇樣也。此中醍醐次也。寺門樣殊勝間。仁和寺大旨傳寺門振歟。調伏法時陀羅尼音也。佛眼眞言讀白音也。天台無佛眼眞言。但讀本尊呪也

問。調伏時六字法等白音可誦之歟。如何。答。六字法等雖調伏念誦聲誦之。不用白音也

口云。御衣藏人役也。此使酒肴種々饗應之。阿闍梨沙汰也云々

問。或云御加持。或云後加持。其意如何

答。行法後用之故云後加持。敬施主故云御加持。兩樣用之也。或云。後加持[梵字][梵字][梵字]義也。[梵字][梵字][梵字]已竟義也云々 以後加持爲正。御加持敬施主義有之。但是當字之時會釋歟云々

朝暮護身作法

注云。師傳之上聊加意樂云々

口云。師傳之上者覺洞院僧正傳也。加意樂者御室御意樂也。此作法無別子細也。但未灌頂人不可授之。五種大日眞言等出之故也

問。除祕明未入壇人可授之歟。如何　答。可授也。只云宀一山（觀念印明法施在別云々）在別者每朝護身作法也。其故此朝暮護身作法注獻之。御傳受時依御室御尋。覺洞院在別者。每朝護身作法事候之由被申云々

每朝護身加持作法

口云。向東南者向宀一山也。但是可隨其在處。自醍醐仁和寺差之方也。此作法流々名。後夜念誦法。其作法皆不一准。有廣略。有意樂。可尋見也。今作法無別子細。但寶菩薩印。或云內縛云々 此或說故不用之。外縛作二風寶形。二大並立也。是常樣也云々

問。後夜念誦。其本說如何　答。出御遺告。其文興引之也。遺告云。宀一山土心水師建立道場。每朔可修避蛇法。三箇日夜緣起第二十三。此條章不可令案內文書散。猶如守護己眼肝云々

夫以避蛇法呂者。是非凡所傳。金人祕要。阿闍梨心肝口決也（其在別意）東寺代々大阿闍梨像想彼修法。作每後夜念誦畢爲護身而已。籠道肝於精進峯。亦本尊海會安彼岫也。是祕密呂不語者。不知念煩千迴也。不可令專猥聞。得一知萬云々

口云。宀一山土心水師者。宀一山者室生也。取上下畫宀一也。土心水師者。上堅文字下點也。心慧文字下點也。水法文字三水隨一也。師如字即是堅慧法師也。建立道場者佛隆寺也。每朔可修避蛇法三箇日夜者。公家晦御念誦之法也。付避蛇即有異義。或避蛇者借音也。黑蛇是煩惱體故。對彼云白蛇意也。或云。是調伏法故云避蛇。調伏句阿毘沙嚩故。今除阿一字云避蛇也。相承口傳云。避蛇意也。眞言院修晦御念誦。尋其根源者。及宀一山修避蛇法也。謂寶珠法是也。於彼山中央有峻嶮所。其上有龍池。爲令守護彼如意寶珠。卜其池邊安置寶珠也。其處鎭守神善如龍王也。末代眞言僧徒參詣彼處不易故。被移彼法於眞言院。是即鎭護國家大本也。善龍若得寶珠者國土泰平。惡龍若預此珠者國土衰損。仍修此法令除去惡龍故避蛇法也。又云避蛇珠。有王之名故。以寶珠法云避蛇法。有思合事。俊乘房大佛造營時。參詣大宮祈請之。風明神有大石。其上窮崛即睡眠。夢中風明神現以寶珠云。汝大願以之可成就云々 即被置袖上思夢覺見之有寶珠。持之周防國有深山。從昔此山木本毒蛇充滿。故無人通。仍有大木。俊乘房入山。蛇皆悉逃去間。入杣人取柱等。東大寺造營云々 寶珠即避蛇條可知。彼寶珠東南院相傳之。開田殿本東南院門至也。移仁和寺給時。重寶等取之給。隨一取出此寶珠。其後開東佐目賴助僧正相傳之。彼珠只大水精云々 御流澤鈔十云。避蛇法者何調伏法也者。是常事也。深祕云。如意寶珠法也。答曰。避蛇者避者

去也遍也蛇者邪也避不祥意也。攝眞實經之中
見也。御遣告之中。祕事多分替文字。如此
令書御也云〻。定賢法務小雙紙云。白邪
事晦○云〻。知朔日可修也。故晦日修也
[梵字]云〻
仁海僧正云。晦御念誦法。種子[梵字]。三形宀
一山云〻。小野廣澤雖異。正統祕傳是一
揆也。以此爲定說云〻
口云。付避蛇法本尊有多種。或云不動法。
東寺講堂五佛五菩薩五大尊。是如次自
性正法教令輪身也。慈悲忿怒雖異本身
是一。仍修仁王經法時。以五大尊爲本尊。
中尊即不動也。爲避除惡龍難修此法也。
新譯經中能鎭毒龍文可思之。然則不動
法云避法也云〻
或云。以大威德爲本尊。仁王經軌云依教
令輪現作威怒六足金剛手。首臂各六。坐
一水牛上○放色光者顯能除遣惡龍等
也文依此義大威德法云避蛇法也云〻
或云。以軍荼利爲本尊。即是避我擬我見
我愛我慢七識相應之四蛇。轉得平等性
智也。平等性智者寶珠實體也。故名避蛇
法。是寶珠法也。軍荼利尊寶生教令輪。還
以四蛇爲寶聚門。莊嚴其身。是煩惱即菩
提義也。故權僧正付軍荼利法修避蛇法
給云〻 或云。以如意輪爲本尊。小野僧正
御自筆消息云。眞言院晦御念誦申付人
俄勞出來也。明日伴手替可令勤仕給也。
未申其事歟。伴法如意輪也。但三昧耶形

宀一山也。能〻得心可令行給也。可讀呪
等正念心呪佛大寶生本尊大呪同中心呪
十一面寶菩薩不動軍荼利吉祥天大金
剛輪一字作法。如此委在對面耳
三月二日　僧正仁海
密嚴房入寺御房
私云。消息日付已相違。今度若過定日
被始行歟
或云。晦御念誦。大月從二十八日始之。小
月二十七日。又始後夜終初夜。或初夜始
之。朔日日中終之。今約結願云每朔歟。小
野僧正傳云。小月始自二十七日。至于晦
日三箇日令修護摩。大月始自二十八日。
三箇日修之。及于朔日歟。但及朔日是祕
晦而兼晦三箇日行懸歟。本法一日也。本
尊如後七日。增益念誦之云〻
口云。此法後七日勤仕阿闍梨。每月三箇
日以晦日爲結願。以代官行此法。伴僧二
人也。當世只晦日計。一日指一人令念誦
也云〻
凡後夜念誦有三。後七日每年修之。晦御
念誦每月行之。後夜念誦每日修之。如此
作法皆可有廣略也。廣行後七日御修法
付兩部大法行之。晦御念誦本法護摩修
之。金剛界行法也。後夜念誦略作法也。凡
增益法自後夜起首事普通也。實義後夜
者寅時也。此洲日出始時也。正日出時辰
始也。日天子疏云。日喩本淨菩提心。即毘
盧遮那自體文是即於生死明之長夜。衆

生發菩提心。長夜黑暗既爲曉。其初云後
夜也。又付如意輪行之。如意輪者寶部三
摩地入寶珠人體也。都表如意輪軌云。此
法後夜勝文依之後夜念誦用此尊。最祕
傳也。宀一山本尊如意輪。是寶珠一體故
也

白寶口抄　施餓鬼法

本書事

施焰口餓鬼陀羅尼經一卷

內題云佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

不空　貞　海　珍列外題　仁列內題

救面燃餓鬼陀羅尼神呪經一卷

亦云餓鬼食呪經。後兼有施水呪

貞元　圓覺闕注梵釋

施燋面一切餓鬼食陀羅尼法一卷　仁

施諸餓鬼飲食及水法幷手印

不空三藏口訣一卷　仁　圓覺加本

云。施諸餓鬼飲食及水法一卷餓鬼飲

水及呪法一卷

施諸餓鬼飲食一卷

本師

餓鬼陀羅尼一卷　運

焰口陀羅尼一本　仁

餓鬼報應經一卷　貞元　梵釋

已上祕錄

佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經一卷

跋馱木珂譯

本錄無甘露味字　禪林十二張

施焰口鬼食修行儀軌一卷　智證

施餓鬼飲食呪一卷

出施餓鬼飲食呪經

次第云。欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大慈悲心。普召一切餓鬼幷靈祇天仙等云々及水法 初葉 云。夫欲施一切餓鬼飲食者。先須發廣大心。普請餓鬼 文 修行軌云。先須發起廣大慈悲之心。普召餓鬼及一切靈仙 文 今次第依此兩文影略互顯歟

問。若行者不發慈悲心者。雖施之餓鬼類不可受用之歟。如何。答。依行者慈悲願力可受之。不爾者不可受之歟。修行軌云。

加持僧盤施衆生偈

大聖所餘食　慈悲願力故
普施諸蟲類　胎卵及濕化
水陸諸有情　有露此念者
普皆得解脫　同發菩提心 文

問。四分律鈔批第十三云。雜阿含云。佛在王舍城迦蘭陀竹園時。一梵志問佛言。我有親族極所受念。忽然命終。我爲彼故信心布施。彼得受不。佛言。非一向得。若汝親族生地獄中者。得彼地獄衆生食以活其命。不得汝所施飲食。若生畜生餓鬼人中者。得彼人中飲食。不得汝所施者。然餓鬼趣中有一處。名爲入處餓鬼。若汝親族生彼入處餓鬼中者。得汝所施之食。梵志曰。若我親族不生入處餓鬼中者。我所施食。誰應食之。佛言。若有諸餘知識生此中者。當得食之。梵志問曰。若我復無餘知識生此中者。誰應食之。佛言。若無親族及知識生此中。其施者自得其福。梵志又問。如何自得其福。佛言。謂汝死後生象馬等中。以彼曾施故。亦得受此福報。若生人天道中者。由前行施受其報。是名施者行施施者,受報不失。梵志問已歎喜奉行。齋云。言入處餓鬼者。謂生中陰名入處也。若生中陰之餓鬼。曰入處。若父母六親生餓鬼道。但是入處餓鬼。及到報處之餓鬼。但得祭食。若生地獄畜生人天等趣。不得祭食。以其報處自有食故。其生六道者。俱有中陰。若生地獄中陰頭倒向下等。如新飜俱舍頌云。天首上。三橫。地獄頭歸下。等 文 乃至施主生六趣中者。此明如上。梵志問佛。若無親族知識生餓鬼中。誰應食之。佛言。汝自後時隨生六趣中。有常受其福也。故知若有福業隨生六趣。各不失之。今時亦須作其福業也 云々

若依此意者。縱雖致信心。只入處餓鬼一類可食之。何及一切餓鬼幷靈祇天仙等乎。答。彼阿含經者顯教中小乘經也。未知眞言加持故也。眞言行者發慈悲之心。結印誦明施之。六趣衆生皆同受此食。還成菩提也。救拔經等意云。卽以眞言加持淨食。卽以天美妙飲食供百千婆羅門諸仙 云々 又云。加持二十一遍奉獻三寶 云々 及水法 左二葉 云。破地獄門 文 甘露味經云。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女及諸人天。意欲受持此方便法者。應須召請盡十方界一切六趣諸餓鬼神衆。當作是念。南無佛陀耶。南無達磨耶。南無僧伽耶。南無本尊釋伽牟尼如來。南無安住大地菩薩衆。南無一切龍天善神。願以威神加哀護助 文 救拔經 右四葉 云。受此食已。

悉皆飽滿。是諸鬼等悉捨鬼身生於天上
文又同葉左云具足成就梵天威德行梵天
行文又同上云諸天善神恒來擁護即爲滿
足檀波羅蜜文救面經云作此施已四方
無救諸餓鬼等各喫此食悉捨鬼身盡得
生天文別本經同之及水法云食已皆得生天。
或生淨土文修行軌云喫此食飽已皆得
生天上或生淨土中文又云何況未來世
成佛果菩提文甘露經云雖施阿羅漢辟
支佛現受其報有限有量但得五百劫人
天果報善施餓鬼之食是人福德即是菩
提菩提者不可限量是故福壽不可限量
文
問先須發廣大慈悲心者云何可觀之乎。
答甘露經云行者先請十方佛及住大地
菩薩金剛天龍鬼神已繫心不亂想六趣
衆生種々苦惱如向所說既見此已悲泣
感傚欲救護復想身乘寶華臺飛到其所
調身按摩流淚如雨欲滅其火陪復悲嘆。
痛微骨髓當想一切餓鬼如己所愛父母妻子云々
口云靈祇天仙等云々靈廣韻云神也云々
是神靈威靈尊靈怨靈等類也靈讀之也。
祇廣韻云地祇神也云々外書云在天云
神在地云祇云々祇讀之故知靈祇者地
神也天仙者天神歟是天神地祇並說也
次第云點定淨處掃地但莫用桃柘榴樹
下或勿近殿基石階云々
及水法四葉云寫於淨地無人行處或水池
邊樹下不得寫桃樹柘榴樹下文修行軌

云寫置於淨地無人行履處或近水池邊
樹下勿對桃柳石榴等樹下文甘露經云。
於一陰涼樹下文桃柳柘榴者桃樹物忌
王之住處也諸鬼衆恐彼鬼王之故也榴
諸鬼亦不來樹也柘榴鬼子母所愛木也。
諸鬼恐彼鬼子母神之故也云々知扁空
藏云荊楚歲時記云桃者五行之精厭伏
邪氣云々灌頂經禪提比丘呪龍以後柳
名鬼怖木石榴者鬼子母神所愛也有如
是等因緣於件等木下鬼神不來也云々
凡桃柳等下儀軌等不用之彼樹下大力
之鬼王所住故卑劣鬼類難臨故不用之
也殿基石階者不見儀軌等歟如次第裏
付堂邊也有護法等鬼神不近是故於堂
邊不可行施餓鬼法也云々修行軌云寫
食於淨石上最佳不合高三尺諸鬼不能
食文或次第云棚一脚高三尺云々古支
度云高二尺五寸用之是小身餓鬼衆其
長不及三尺故過長難及故也
次第云儲一器淨食云々
救拔經二葉左云置小飲麨及諸餅食等文
救面經云取飲食文及水法初葉云衆食事。
如法須淨好或一分或少許或一器文修
行軌云取飲食〇須淨潔或一分或一器。
隨意多少文甘露經云盛滿乳酪飯若粳
米大麥若餅麨粥等器中勿著菜茄文
問此淨食若限日數若每日可取之歟如
何　答甘露味經云每日呪乳粥施餓鬼。
滿七日一切罪障悉滅無餘文又云二七

日文又云若能振發丈夫之人日々修行。
一日施食一天下餓鬼皆得食喫多日施
食十方六趣一切餓鬼盡得飽滿文若爲
施主。一七日三七日乃至一百日限日數。
別請一器飯一盃取之可作法也若爲自
行取食上分入彼器置便宜處每日施食。
今律院皆此儀也修行軌云每日食時加
持四遍如前施者常不間斷獲福無量文
四分律鈔批云每僧食時無量餓鬼總在
階前若堂中有持戒僧及名稱大德鬼則
敬之不敢入堂若無此僧鬼則上階巡床
擊集五衆飲食文此等文但食時云々律
院等皆黃昏施食也
次第云和淨水云々
口云餓鬼飢渴故非滋潤食難受用故和
淨水也高尾口訣云水是相成滋養義是
當檀波羅蜜也云々救拔經云盛以淨水
置食等文及水法初葉云須和清水文修行
軌云和少淨水文
次第云盛銅器或白瓷或漆器云々
及水法初葉云出衆食事如法〇須淨好或
一分或少許或一器皆須安淨銅器中如
法如無銅器白瓷亦得如無瓷器可用漆
器文修行軌大略同之今次第依此文也。
此三種器中銅器尤勝歟甘露經云若諸
人天欲施其食者每日要於齋前時以好
最勝器鉢或金銀器或銅器鐵器鍮石鉛
錫或瑠璃頗梨貝玉等器若無上者得木
石瓦器實淸淨者或瓢瓠亦得文救拔經

云取一淨器文救面經云飲食安置淨盤
器中文此等文以眞實淨器爲本不撰其
器體善惡歟可知云〻
次第云向東方而施 或居成立論〻
及水法云面向東立坐亦得作法文修行
軌云面向東方而施文甘露味經云面對
東方召請十方一切餓鬼〇想諸鬼遍滿
閻浮文或鈔云問向東方行此法心何答
四分律鈔批第十四云佛言我佛法中有
六方所謂六波羅蜜東方卽是檀波羅蜜
乃至東方屬衆生心若有衆生等能供養
彼檀波羅蜜則爲增長壽與財文依此文
東方檀波羅蜜方也向彼方行施義也故
救拔經葉四云受此食已悉皆飽滿是諸鬼
等悉捨鬼身生於天上〇具足成就梵天
威德行梵天行〇諸天善神恒來擁護卽
爲滿足檀波羅蜜文
次第注云人定時行之云〻
口云人定時者凡晝夜十二時皆有名以
戌時云人定也是如此冥道鬼神等皆以
夜增勢力故戌亥時相應也毘羅三昧經
云旦起天食日中佛食日西畜生食日暮
鬼食云〻作此法時及亥尅到彼行處燈
火於斯仕立我後或坐卽作法畢歸時行
者斯仕共本行處不迴顧也修行軌云慧
羽執器反瀉更勿迴顧文
問何故不顧乎 答諸鬼見行人皆作怖
畏也救面經云諸四衆請此呪顏色鮮潔
威德强記一切非人步多鬼等夜叉羅刹

并諸餓鬼皆畏是人心不忍見文救拔經
云四衆誦此眞言善根具足一切非人夜
叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害 取意 別經同
之云〻
次第云先三部被甲護身等云〻
口云此護身法諸作法先用之常事也是
加持自身也
次淨地 普印云〻
口云普印者金剛合掌也見裏付雖然淨
處猶依印言加持力成淨地也
次淨土變云〻
口云七處加持如常依此印言加持變荊
棘瓦石地成嚴淨妙土之由可觀之也
普集餓鬼印言云〻
口云先以右手取食器移持左手右手屈
中指以大指押中指甲餘三指少屈向外
以頭指三度召之誦眞言三遍或七遍〻云
儀軌中莎呵上云曳計醯一切冥道餓鬼
衆莎呵云〻今次第眞言略之歟但眞言
句義中有來集義歟卽依普集印明加持
力雖爲下劣鬼類來集微妙淨土也想法
界中一切餓鬼悉皆雲集云〻
次開咽喉印言云〻
口云左手猶持食器右手亦前印也但不
招頭指以之爲異也此名破地獄門及開
咽喉印云〻或鈔云問施餓鬼法中破地
獄門其心如何或儀軌云纔結此印已誦
眞言七遍速起慈悲心及發廣大願一切
鬼神等盡來行者所猛火滅無餘咽喉而

得開無畏得食入盡皆獲飽滿云〻
私云甘露味經云若有比丘〻〻尼優
婆塞優婆夷童男童女及諸人天意欲
受持此方便法者應須召請盡十方界
一切六趣諸餓鬼神衆文召六趣者地
獄趣衆皆雲集受此食離苦得樂往生
淨土故破地獄門印言也故及水法葉二
左云破地獄門文
施餓鬼大陀羅尼經云 禪林 唵步補喇一
伽怛喇二怛他羯多耶次十指合掌頭各
相著其間令相去一寸開腕當心上著此
名大悲心輪娑陀羅尼法結此契誦念妙
言七遍時觀想契上有一水精摩尼寶珠
放水精光照觸諸鬼一切猛火皆悉不燃
此水精光明入諸鬼口諸鬼咽喉皆得通
悉離諸苦惱文
私云印言相違歟
次取食器居手誦偈云〻
口云居手者兩手持之加鉢印偈并五大
願之間持之唱之也或以人令持之或只
例置之也
偈文事
及水法 葉初 云普誦餓鬼此偈至一遍所獲
福利果報不可按量比丘〻〻尼 葉甲
奧文云合掌當心誦此偈云〻
發心奉持　一器淨食　普施十方
窮盡虛空　周遍法界　微塵刹土
所有國土　一切餓鬼　先亡久遠
山川地主　乃至曠野　諸鬼神等

請來集此　我今悲愍　普施汝食
願汝各々　受我此食　轉將供養
盡虛空界　以佛及聖　一切有情
汝與有情　普皆飽滿　離苦解脫
生天受樂　十方淨土　隨意遊往云々
文略之。修行軌文略之
儀軌中廣略二偈頌文有之。今次第偈文
依廣抽要用之歟云々
五大願如常
無子細。常五大願文唱之也
次結前印。當食器加持飮食。誦眞言云々
口云。如朱付可用之。前印者開咽喉印也。
舒右手五指。屈中指以大指腹磨中指甲。
三度磨之。後一度彈指。如此三遍。次以印
向食器。後誦眞言七遍也。經軌共誦此呪
一七遍云々。但如裏付者結前開咽喉印。
大指ノケテ又ヨセテ中指頭三度磨之。
次彈指。次又三度如前磨之。次彈指。次又
三度磨之。次彈指。彈指總三度。令磨亦九度也。眞言令磨令彈指之間各一邊也
云々此師傳樣也。如此眞言三遍可用之歟
經云。呪食七遍○彈指七下云々。如是七遍用之事不審歟　眞言妙鈔[梵字]
[梵字]許用之。歸命句無之。西院流
亦爾也。今如次第歸命句同誦之云々
救面燃餓鬼陀羅尼神呪經云。阿難獨居
淨處。一心許念。卽其夜三更之時見一餓
鬼名面燃。阿難前白言。却後三日汝命將
盡。卽生此餓鬼之中。阿難聞已心生惶怖。
問餓鬼言。作何言許得免。鬼言。汝晨朝若
能布施百千那由他恒河沙數餓鬼幷百
千婆羅門及仙人等。以摩伽陀國斗各施
一斗飮食。及爲我供養三寶。汝得增壽。令
我離餓鬼之苦得生天上。阿難聞已卽却
疾至佛所。白佛告事。佛告阿難。汝今勿怖。
今汝得施如是餓鬼婆羅門及仙等食。勿
生憂惱。有陀羅尼。名曰一切德光無量威。
若誦此者卽成施俱胝百千恒河沙數餓
鬼及六十八俱胝那由他百千婆羅門幷
諸仙前。各有摩訶陀斗四斛九斗飮食。我
於先世召婆羅門時。於觀世音菩薩及世
間自在德力如來所受此陀羅尼。汝今受
持此陀羅尼。當自護身。卽說呪曰
那摩薩嚩無可反下同怛他揭多去聲呼之縛路枳
帝一三去聲下同跛轉祸反下同羅三跛羅二虎吽
三二合
阿難若欲作此施食法者。先取飮食安置
淨盤器中。誦此陀羅尼呪呪食七遍。於門
內立展臂戶外置盤淨地彈指七下。作此
施也。於其四方有百千俱胝那由他恒河
沙數餓鬼。一々鬼前各有摩訶陀斗四斛
九斗飮食。如此鬼等遍皆飽滿喫此食已。
悉捨鬼身得生天上。後言阿難若欲施婆
羅門及仙食者。當取飮食滿置鉢中誦此
呪。呪食七遍々々寫流水中文　救拔焰
口經初葉云不空阿難獨居靜處。念所授
法。夜三更之後見一餓鬼。名曰焰口。其形
醜陋。身體枯瘦。口中火然。咽如針鋒。頭髮
䯻亂。爪牙長利。甚可怖畏。住阿難前。言却
後三日汝將命盡。生此餓鬼之中。阿難聞
此語已心生惶怖。問餓鬼言。行方便得免
斯苦。餓鬼言。汝於明日若能布施百千那
由他恒河沙數餓鬼幷百千婆羅門仙等。
以摩伽陀國所用之斛各施一斛飮食幷
及爲我供養三寶。汝得增壽命。我離於餓
鬼之苦得生天上。乃至○作此施已。於其
四方有百千那由他恒河沙數餓鬼前。各
有摩伽陀國七七斛食云々。及水法三葉云。
誦此呪一七遍。一切餓鬼各皆得摩伽陀
國所用之七七斛之食。食已皆得生天或
生淨土。能令行者業障消除增益壽命。現
世獲無量無邊福。況當來世文修行軌同
之。別本經云。七々斗食云々。救面經摩伽
陀國之一斗飮食。依加持功力施四斛九
斗飮食。又救拔經摩伽陀國之一斛飮食。
又成七々斛。此兩經共爲阿難說之。若爾
者同本異譯經歟。斛與斗不同。梵語異歟。
譯者別歟。若亦斛與斗者天竺同歟。廣韻
云。斛平斗斛云々。是能々可尋事也。摩伽陀國
米粒異餘國。西域記八云。摩揭陀國稻種
々其粒麁大。香味殊越。光色特甚。彼俗謂
之供大人米云々。或鈔云。其大人米其粒
寸餘也云々。又云。摩竭陀國所出者但六
十日所苅也。件米炊時其香香者七日不
食云々
私云。薄草子口訣賴瑜云。問。摩伽陀國
七々斛食文意如何。答。御口云。摩伽陀
國者彼國有供大人米。一粒勞烏頭許
也。此米唯國王所受用。非餘人所用。但

智行高僧被許之謂玄奘三藏等也此勝米餘國無唯在彼國故云摩伽陀國也西域記第八云摩竭陀國稻種其粒麁大香味殊越光色特甚彼俗謂之供大人米文七々斛者或云七々四十九石歟今謂不爾依加持飲食呪力一石各々七石増倍也誦七遍故云七々石也故軌乃水法二葉云誦此呪一七遍一切餓鬼各々皆得摩伽陀國所用之斛七七斛之食已皆得生天文私云七斛未必依七遍力論増倍以七爲本歟所以上下四方中各置一其數七成故依之倶舍等積極微成微塵等皆七々増故故經二葉云我有方便令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及婆羅門仙等○上妙飲食如是等衆乃至一々皆得摩伽陀國所用之斛七々斛食文此文既不云誦七遍而云七々斛故若爾合七粒成一粒又此七合成一粒故云七々斛歟尋云斛者指米粒歟又積斗成斛之名歟若非米粒者何必云摩伽多國所用之斛乎若云米者此字爲米依憑安在乎御自筆云答若以微塵等増倍準今七々斛々者尤可指米粒也其故一斛米粒具算計之千萬億米粒可有之其一々米粒各々今七倍者一斛米粒自然七斛米粒可増倍也仍斛者指米粒不可有過歟如何又積斗成斛之儀不可違失歟但凡此法呪不可然歟如

何其故自微塵至隙塵等尤以四方上下七倍爲定量道理極成今七々斛等増數何可必準之哉米粒用供米大人米器物出摩伽陀國大斗尤可然於増數者何必爲七々斛哉可思之然者依呪力増多雖有一分道理猶非極成歟此事暫可云未決歟如何抑斛可有米義歟之依憑更不可及尋歟日本國器物斗升也斛云器物無之歟天竺不知斛云器物アリヤスラン雖知歟已上愚案云此口訣之内雖有重々不審先斛者指米粒云々是米粒云斛有本説乎若亦雖有本説今以十斗名斛歟其故救面經云以摩伽陀國斗各施一斗飲食○有陀羅尼名曰一切德光無量威若誦此者卽成施倶胝百千恒河沙數餓鬼及六十八倶胝那田他百千婆羅門幷諸仙前各有摩訶陀斗四斛九斗飲食云々一斗卽七々斗之増倍當四斛九斗一經既積斗成斛名分明也何云指米粒乎故不空三藏所譯經以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食○我有方便令汝能施若干百千恒河沙餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食如是衆乃至一々皆得摩伽陀國所用之斛七々斛食云々以救面經準例此七々斛者當七々四十九斛歟而依加持飲食呪力一石各々七石増倍也誦七遍故云七々石也云々是則能加持七遍與所加持七倍以能所之二七字云七々斛會釋不得其道理歟甘露味經云取一掬淨水面向東方呪之七遍向東散灑著空中其水以陀羅尼力一渧墮地變成十斛天甘露漿諸鬼神飽滿云々此文既雖誦七遍不加成七字也故不依能所加持字也亦一渧水成十斛是非米粒之義其證據也但一向愚惟也能々可尋決也云々

次甘露陀羅尼 施無畏印

口云施無畏印者舒右手向外誦眞言三遍或七遍妙鈔 [梵字] 許用之也今歸命句同用之云々

甘露味經云但念漿水餘無所知種々共切不可言說文

又云五百劫中尙不聞有漿水之名何況得見○是諸餓鬼皆由前世愚癡文

又云欲施水者每晨朝或日中時取一掬淨水面向東方呪之七遍向東散灑著空中其水以陀羅尼力一渧墮地變成十斛天甘露漿諸鬼神飽滿歡喜無量水陀羅尼曰

那謨蘇嚧鬼一怛他加哆耶二怛惹他三蘇嚧蘇嚧四波羅蘇嚕娑婆訶五

千手四十手 伽梵達磨譯 若爲一切飢渴有情及諸餓鬼得淸涼眞言

[梵字]

眞言少異次第所載眞言儀軌異歟軌云

[梵字]

三四七

[梵字]

是初[梵字]句今次第[梵字]字也云〻勝佛頂軌云。欲施餓鬼漿呪水二十一遍鬼得水文

次作遍照尊一字水輪觀云〻

口云。以左手執持食器展開右五指向下臨食器上云〻是右手舒五指作覆垂下勢覆食器上似鈴印誦眞言一遍次掌內觀[梵字]字指端當食器之中央流入甘露乳水想之除歸命句[梵字]字計七遍誦之是如水飯漬也此飯自來和淨水以甘露印言加持之飲食及水變成無量乳及甘露令諸餓鬼平等受用云〻雖然猶流注遍照尊[梵字]字智水令一切餓鬼飽滿無有乏少也此印軌云此名普施一切餓鬼印文

次食寫置淨地（或棚或流水樹下或淨石上寫之更勿迴顧亦勿近殿甚石階云〻）裏付云棚高不足三尺作之三尺餓鬼不登又令食之間人見餓鬼恐不食仍其間外目ヤリテ不見之勿囘顧云此事也棚之邊去手及程所寫之後〻眞言棚之邊去誦之云〻救面經云呪食七遍於門內立展臂戶外置淨地彈指七下作此施也文此文寫手及所之意也寫畢食器可置之

次至心稱五如來名號各三遍云〻

口云置食器畢金剛合掌可唱五如來名號也此五如來者卽五佛也謂如次寶生阿閦彌陀大日釋迦也及水法（取意五葉）云至心稱五如來名號三遍功德無量○（五如來名號如大第 但第一名號下得益下向顧德文第二下無 圓滿相好 一句第四咽喉寬大受食安隱文第五下云 悉除恐怖下同云〻）行者稱五如來名者以佛威光加被故能令一切餓鬼等無量罪滅無量福生得妙色廣博得無怖畏所得飲食變成甘露美妙之食速離苦身生天淨土云〻

祕藏記（四十章）云。施餓鬼義寶勝如來（南方寶生佛）妙色身如來（東方阿閦佛）甘露王如來（西方無量壽佛）廣博身如來（方大日如來）離怖畏如來（北方釋迦牟尼佛）夫所以不列東西南北列南東西中北者。其餓鬼者依慳貪報受醜陋形困飢餓苦。寶勝如來者平等正智用福德身也先以布施退除慳貪故以寶勝如來居第一妙色身如來四智中尤近理大圓鏡智用萬德圓滿妙色具足也既退除慳貪可受殊勝妙果是故妙色身如來居第二甘露王如來者妙觀察智用說法身也甘露是妙法故既受妙果堪爲法器使可授法是故以甘露王如來居第三廣博身如來者法界智用周遍法界身也既聽授妙法可使其咽喉開寬身體廣大是故以廣博身如來居第四離怖畏如來者成所作智用變化身也經六道四生界爲一切衆生作諸事業無怖畏也既得廣博身可令其身心安樂無怖畏是故以離怖畏如來居第五文

儀軌并祕藏記舉五如來名號但軌舉梵漢二名先梵後漢名其下加得益文如次第軌說呪了有名號故今次第依此軌也又修行軌稱五佛名云〻救拔經（三藥）舉四如來名號第三甘露如來不說之四如來梵漢二名先漢後梵號也此二名外別學得益卽名號後說呪也自餘之經軌不說如來名號歟薄草子口訣云（相瑜）問經中除彌陀名號有何故耶答御口云施餓鬼本意身心快樂得益爲極果故此一尊總具四如來德歟故誦四如來名自備也。例如四印會不舉大日也仍經中除之歟。又御自義云灌法身心是法施義也法施別唱故且除之歟御自筆云大師御口訣云甘露王如來者妙觀察智用說法身也。甘露是妙法故既受妙果堪爲法器使可授法云〻故云灌法身心令受快樂云〻私義以此文可爲依憑歟已上

間大師御口訣云今一切婆羅門仙皆得此食食已異口同意呪願云此人於現世中亦得延壽其具足天威德行梵天行文是有本說乎如何　答經云若欲施諸婆羅門仙等以淨飲食滿盛一器卽誦眞言加持二七遍投淨水如是作已卽爲以天美妙飲食供百千倶胝恒河沙數婆羅門仙彼仙人得明食故以明威德各〻成就根本所願諸善功德各〻同時發誓願言。願令是人壽命延長色力安樂又令其人心所見聞正解淸淨具足成就天威德行梵天行文此文意歟云〻

發菩提心並三昧耶戒云〻

口云作金剛合掌二明共可誦之觀想如次第

裏付云雖誦眞言等餓鬼不聞之仍誦三

三四八

昧耶戒等眞言成餓鬼於法器法樂眞言
可令聞也云々
禪要云此陀羅尼者究竟至極同於諸佛
乘法悟入一切智海是名眞法戒也此法
秘密不合輙聞若欲聞者先授一陀羅尼
曰
[梵字]此陀羅尼令誦三遍即令聞
戒及餘秘法亦能具足一切菩薩淸淨律
儀廣大功德文
光明眞言 二十一遍云々
口云右手作五色光印誦眞言二十一遍
也朱付云尊勝陀羅尼可誦之光明之次
可用之云々妙鈔云尊勝陀羅尼千手陀
羅尼光明眞言心經云々或檀波羅蜜眞
言次尊勝陀羅尼（一遍若三遍云々）次唱三歸云々
口云唱三歸云々是不唱顯三歸文只誦
[梵字]是三歸眞言也又名淨土變眞言
又云三身眞言也
問誦此呪時結如來拳印乎　答不爾作
金剛合掌明二十一遍云々
次心經
口云是法施也一卷三卷任意
祈願
口云此偈文儀軌偈文意也
撥遣（作拳仰彈指爲聲誦金剛解脫明云々）
口云彈指施餓鬼時殊高彈指無音餓鬼
不聞故也
凡施餓鬼作法者顯密教本旨表利益無
上忽轉飢饉現報令得勝妙快樂事今此

一法佛化奇特也用金剛解脫撥遣是善
處淨刹令拔濟也是即餓鬼令授即身成
佛益義誠莫大化益密教一德也秘事撥
遣餓鬼本處違施餓鬼意（通者）金剛解脫明
彼得脫義仰拳彈指除遣業障也濁世末
代慳貪業盛餓鬼業因每人貯故彼飢饉
苦果人中多雜居行少分施成廣大化益
第一方便無變檀施也
問十二天軌云謂由三種之義乏少供物
一切受用一由三密加持謂運心法界實
相妙供二由大慈悲三由彼諸天主福力
多如龍得少水以自福力兼灑諸國況於
諸天○又縱雖色味下劣由先三義故皆
成淸淨微妙醍醐如耆婆悲一切萬物成
藥尼健呪毒々返成藥世間尚爾況行者
隨順佛敎起大慈悲作三密加持哉又由
天福而彼下劣供物成淸淨微妙供如石
磨男得石成玉作世女取沙爲金也文
今此施食如此由三種義乏少食成廣大
飲食一切餓鬼皆悉得飽滿歟如何　答
餓鬼者果報下劣無福力以飢饉爲苦故
不同彼諸天衆福力多只由行者大慈悲
心依三密加持乏少施食一切餓鬼受用
也故可有二種義歟及水法（經）云若有行
者發菩提心具足此法施諸餓鬼者一切
餓鬼皆得飽滿無有乏少持法之人悉應
智之文又往生院抄云或書云何小施之
物若干餓鬼及靈祇天仙等各得充用乎
由三種義乏少供物一切用受一由三密

加持運心法界實相妙供二由大慈悲三
由鬼等依稱如來名號得福力多如龍得
小水遍灑大虛云々
問智度論十二云鬼神得人小許飲食能
變使多令得充足文又云鬼神得人一口
食而千萬倍出若出生即得福田無邊無
邊也文依此文由自福力多歟如何　答
鬼類有多財鬼少財鬼無財鬼等於多財
鬼等者有福力尤可然無財等五百劫中
尙不聞漿水之名何況得見乎此等類偏
可依加持力也
勤行先跡事
寬信法務久安年中依顯賴卿遺言葬家
之間以弟子三人令供之給（淨衣黃色）宗命僧
都三井寺六宮御不食祈永曆年中百箇
日供之（飲食受用云々）又長寬之比中御門大臣
病惱修之（息災已上）實任或人祈多年之間每
日供之（增福）
施者得福壽事
救拔經（四葉）云若比丘々々尼優婆塞々
々夷○常以此眞言加持食施餓鬼便能
具足無量福德○壽命延長增益色力善
根具足文救面經云復言諸四衆誦并奉
飲食具足無量功德命得延長文
除諸病事
又云又復一法若人遇大重病及諸鬼病
等當作麵粥三器呪之七遍於曠野中施
諸餓鬼如是二七日所遇病痛即得除愈
文

至輪王位事

甘露經云。聞此呪已。深心信解。彼人轉身得輪王位。百千萬劫常攝梵福。値佛出世作無量供養。修於梵行○可受生身體堅固。如那羅延。壽命長遠。彼身金色。以三十二大丈夫相而自莊嚴。得梵音聲。一切世間威德自在文

爲菩薩行事

修行軌云。若有諸菩薩不修行此法。不名摩訶薩文

施鬼諸佛供同事

救拔經四葉云。則同供養百千倶胝如來功德等無差別文 及水法葉卅云。即如種々以供養十方一切諸佛無異文

被讃諸佛事

救拔經云。十方餓鬼歡鬼飲食○當爾之時十方刹土現在諸佛遙讃行者。復授菩提之記。一切菩薩歡喜愛念。一切天龍各々將香花○妓樂施行者文

支度事

施餓鬼供七箇日支度
棚一脚高二尺五寸　銅器一口若白瓷鉢
供米七斗　閼伽一口加杓　閼伽盤一枚
續松七把　淨衣
右注進如件
年　月　日

白寶口抄

御持僧請文案

護請

綸旨
右所候夜居者請所請如件
年　月　日

口云。右可候夜居者常此樣書之也。但裏付云。御持僧參內令用之。印明別無之云々

爾者如次第可書之歟

次第云。或記云。護持僧者。往古作法眞言院長者一人天台座主一人。每夜二人相並。不斷香爐燒。城邊鎭守神等每夜一社勸請之。後密々祈念令候者也云々

問。或記云者誰記乎　答。未勘之。心覺阿闍梨法則集如是出之也

口云。此東寺長者一人限之事也。餘不然。夜居之作法在別。但當時長者叢參內念誦也云々

薄雙紙作法云。師口云。御持僧如意輪不動延命三法長日所令修也。但於如意輪法者。必東寺御持僧修之。餘二法不定也。如意輪不動自大師御時被置之。延命法其後或關白奉爲國主被修之。恒例于今不絕。供米等被下行云々 關白可尋之。已上

私云。此作法如意輪法等也。每夜勸請鎭守神非祈念。相違也云々

鉢作法

口云。此鉢作法又名施食作法也。或施食作法者云各別。是只大略同物也云々

先總加持食物

右手水空相捻作三股印

[梵字]

檜尾口訣云。依法受食已。即於諸食上觀[梵字]字成火。以燒淨食中種々觸汚穢。且口誦[梵字]字一一加持。以長[梵字]字加持用三股印契。又方作三股印契。以一々加持。軍荼利小心眞言云々 彼印契相與次第同。依此不記。結成慕陀羅將當于初上。左手金剛拳安腰左云々

以愛染王眞言

師子口印。內縛立二空口形

[梵字]

經云。若毒若相憎纏結誦當息加持食七遍。我當降甘露文

口云。纏結誦文此品愛染王根本染印許說之。若爾者雖可用彼印。今依師傳用師子口印。祕傳也。是八字文殊印也云々

次金剛夜叉眞言

戒方忍願指內相叉爲齒。檀慧曲如鉤。進力及禪智由如笑眼形

[梵字]

經云。若欲食諸觸。先誦七遍明。使食諸

觸物。能令悉淸淨。若與人食毒。誦明三七遍。擲印加彼器。卽成蘖吶拏。噉食諸龍毒。或觀成本尊。或印成本尊。皆得攝彼毒 文

口云。已上三種印明[illegible]加持食物畢 云云

或十力明七遍

[梵字]

[梵字]

底哩三昧耶經 一卷 云。行者自若喫飮食及諸藥物。當卽以此明加持食。誦明八遍。然後取喫。障者不能爲害 文 同三卷本下云。持明行者每欲食時。以事業金剛眞言加持。自身中種子加鑁字。復誦十力明八遍乃食之。明曰

曩莫三曼荼鑁

十力明曰

曩謨薩嚩母馱冐地薩怛嚩 合二 南唵摩蘭捺泥帝 引 儒忙哩寧莎嚩 合二 訶

私云。大日經第七眞言同之。但無十力名。幷眞言少異也。是與如來身會十力眞言別呪也。高雄口訣云。向食飮時以被甲印本尊眞言加持。了誦十力明等云云

龍樹大士呪一切食飯物而食得長生。呪曰

[梵字]

[梵字]

凡一切食醬若草及諸肴饍。呪三遍食得長生。欲食者呪之。化爲神藥。衆惡無敢其精氣 文

私云。已上二箇眞言無印。只明計也。不用之。餘流作法出之。故爲才學載之云云

次三盤分之

口云。各三匙。但隨時早晩也。成賢僧正三角造盤。其三角削付引入。黑漆塗之。每日三度飯作三度入。重供之給ケルトカヤ

裹付云。別別先一度取施食。其內不動加菜。汁實加之云云

先佛供 三匙

普供養印明 如常

若普供養明[梵字]用之

金剛合掌。誦偈頌曰

上獻三寶　中報四恩　下及三途

悉皆飽滿

口云。次第先總加持食物不用之。三盤別云云一度取之。其後以軍荼利印言總加持三坏也。依口傳。先總加持食物。其後三盤取之。故今樣遂次第也云云

次不動 三匙 根本印 若劍印

施殘食明 若慈救

[梵字]

[梵字]

[梵字]

口云。此眞言七支念誦法名不動尊施食眞言。小野花藏兩集名施殘食呪也。故今云施殘食明 云云 使者法云。次作根本心印。兩手合掌。使內相叉。直申二頭指。頭相柱。二大母指包取二無名指甲。名根本印。誦心呪曰 略之 每日自食先出種種飮食一分。於一器中著。待食了。誦呪七遍。呪之寫淨處著。日別如此。所去處常得擁護遂後 文

口云。此說用大獨股印也。底哩三昧耶經云。每日喫食○皆留少殘置別一器。卽結聖者本劍印加持 眞言略之 奉侍持誦者身如奴僕。現無一目相受此殘食供養 文

口云。此說用劍印也。故獨股印又劍印出之歟。立印軌云。次說不空聖者無動威怒眞言○ 略之 行者每食訖。以是眞言加持殘食餘置淨處。奉獻無動尊 文 又云。若能於每日誦一百八遍。無動尊常遂。修眞言菩薩每食餘者以置於淨處。奉獻無動使者。隨心獲悉地 文 底哩經云。取一段殘食○明誦七遍加持。置一淨處供養本尊。每日○不闕常得本尊擁護。諸魔莫害 文 使者法云。每日淸淨飮食。每食時先出一分食於淨器中。呪二十一遍待自食了。持此器食寫著淨處。月滿已後不動使者滿種種願 文 成就院七卷鈔引功能文云。所用飮食供養聖者。此尊本願人悲捨身奉侍一切持誦者。身如奴僕現無目相受此殘食供養。行者若每食之時心不忘者。我當晝夜常隨逐擁護。不令諸魔毘奈夜迦作諸障難。令不隨意速意速滿成就 文 或云行者誦不空聖者呪 師名怛羅 持此眞言往穢處食穢物。明王不捨行者。軌意以此眞言加持行者殘食安一所。明王受之。明王以

此妙言還食殘食。表染淨不二表法力清淨。以此呪力無明塵勞成清淨。長養諸法。故古師爲根本呪云々薄草紙作法云。如影隨逐。獲得壽力智福。早越苦海疾證無上道云々心覺作法集又同之底哩三昧耶法云。喫殘食者噉一切衆生惡業煩惱重障。令盡無餘證無生法性。故亦降未來世斷無明煩惱習氣見障故文

口云。依此文尤殘食者行者鉢殘飯可供之。其所表深理也。但使者法先出稱々飲食一分文雖殘食先可取食上分。菜汁等同取具之也

次賀利帝三匙　印金剛合掌

[梵字]

歡喜母法云。佛告歡喜母。汝可受如來敎勅。捨除暴惡○瞻部洲一切女人所生男女皆施無畏。母白佛言。世尊若如是者。我及諸子當於何食。佛言。汝但慈心不害有情。我當勅諸聲聞弟子。每食次常與汝食幷行末置一分食。呼汝名字幷諸子等皆令飽滿。若有餘食汝可迴施一切鬼神文觀佛三昧經云。爾時曠野鬼神白佛言。恒噉人命。若不噉當食何物。佛勅鬼王。汝但不噉。我勅弟子常施汝食。乃至法滅以我力故令汝飽滿。鬼王聞喜授五戒文涅槃經云。副諸聲聞弟子等。出衆生食濟曠野鬼神。訶利帝能護觀音部中呪法文大佛頂如意寶王經云。若飲食時食爲二分。一分爲訶利底。一分爲其本星文南海傳淨義云。復於行者安食。一盤以供呵利底母。先身因事發願。食王舍城所有兒子。因其邪願捨身遂生夜叉之內生五百兒。日々每飡王舍城男女。諸人白佛。佛遂藏其稚子。名曰受兒。觸處覓之。佛邊方得。世尊告曰。汝憐愛兒子乎。汝子五百。一尙見憐。況復餘人一二兒而已○佛因化之令授五戒爲鄔波斯迦。因請佛曰。我兒五百令何食焉。佛言。苾芻等住處寺家日々每設食。令汝等宛食。故西方諸寺每於門屋處々。或在食厨邊素畫母膝抱一兒子。於其膝下或五或三。以表其像。每日於所感陳供養。其母乃是四天王之衆。大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之咸皆遂願文

次餓鬼印明在別

裏付云。四盃之內佛供不動。賀利帝加持了餓鬼。殘不供。後置施餓鬼作法供養之也。印明在別云。所謂施餓鬼之作法也。更不違云々

心覺阿遮梨作法集云

一盤四杓入水施四天王食明

[梵字]

又明

[梵字]

每食出少分。和水加持四遍於淨處。四王衆隨逐擁護。怨敵人非人不所領礙。獲福無量

二盤各一杓。施鬼子幷阿陀囀俱。明曰遍七

[梵字]

[梵字]

上二神常食噉人孩子。佛爲愍彼諸有情令四部弟子。母食先出二分施二神。遠離災横。若違者非我弟子云々

私云。爲才覺載之云々

產兒浴湯加持

先於湯邊護身等如常云々

口云。湯邊者向湯桶等也。護身法如常。別無加物也

次令酌其湯於杓。以枳哩枳哩[梵字]加持之云々

裏付云。以杓酌湯持手。枳哩枳哩眞言以三股印加持之[梵字]彼杓內觀之也三股印者。右手作之。カタ手印也如常右手舒掌屈無名指以大指押無名指甲云々

口云。[梵字]加持各百八遍歟。[梵字]字燒淨湯中之不淨。[梵字]字大悲智水遍五體身分。備五分法身。令成五大所成之力用可觀之也

次大日五字不動。大威德。六字。訶利帝五種眞言次第加持云々

口云。大日五字者。胎大日[梵字]也。不動慈救呪。大威德大呪。六字者六字明王呪。訶利帝。已上五種眞言各誦百八遍加持之

其後沐湯間滿不動明慈救呪。云々

裏付云。湯中有令觀種子等事。明海其
惡云〻
或云。觀想。湯是八功德池也。其中有八
葉蓮華。其上坐產兒。沐浴之沐湯之間
不起座。誦慈救呪祈念。是祕傳也云〻
口云。自上古有三加持。謂湯加持帶加持
御衣木加持也。自餘加持準之云〻又云。
廣澤成就院流加持一切物。以八字文殊
呪愛染大呪加持之也云〻

柴手洗法

口云。此作法者大師御傳也。其作法裏付
見之。此外無別子細也
裏付云。含口昭之云。只草木入口カムト也
云〻昭字カムト可訓之歟。昭クラフト
讀之字也。與書云。習字事。盥歟。盥（玉云ー洗又澡總
手也云〻）此盥字タライ歟。不審也。可尋之。十
誦律云。無水以草木葉拭塵土文律生草
木等比丘不用之。壞生戒故柴手洗作法。
枯槁草木葉可用之

洗手漱口洗面目法

口云。洗手面等時先用楊枝歟。然者有嚼
楊枝作法。取楊枝作金剛拳。或用牙印。先
誦一切如來金剛微笑密語七遍
唵跋折羅（二合）賀莎訶七遍誦畢。嚼之時想。
能破一切煩惱及隨煩惱云〻略出經云。
若嚼楊枝卽誦一切如來金剛密笑密語
唵跋折羅賀莎呵（上）此密語能破一切煩
惱隨煩惱結誦七遍以觀羽作金剛拳。然
後嚼楊枝文義訣云。若如法作者能令行
人成就金剛微笑三昧文五分律云。楊枝
嚼已淸淨洗應棄。以恐蟲食死故文僧祇
律云。楊枝極長十六指。極短四指云〻四
分律云。楊枝極長搩指云〻
口云。洗手等作法無別子細。如法則可用
之也。或鈔云。洗手頌
當願衆生　得淸淨手　受持佛法
漱口頌
當願衆生　得淸淨口　誦持佛法
楊枝頌
當願衆生　得身正法（或云皆得妙法）　究竟淸淨
或云。得調伏牙。斷諸煩惱

隱所行事

注云。高雄口訣委悉。然而依有祕事輙不
載之云〻
高雄口訣云。初欲往廁時。住烏瑟紫摩三
摩地（漢云穢跡金剛三摩地）到廁所已。二手作蓮花拳
印。以左手拳捻心側。以右手拳先印額。說
呪曰
唵倶路那曩吽惹。一遍了次印右肩。次左
肩。次心。次喉（合五處各誦印一遍了）次脫衣服等了。次
則正入廁穢所已。先以[梵字]字觀燒淨廁糞
穢等物了。身自身亦觀爲[梵字]字○次其所
燒淨廁下渠觀。實渠。於中有金銀寶器。其
內下入自糞穢而施與糞穢難得餓鬼之
類令得飽滿也。乃至遍法界無分餓鬼之
輩。皆施與令飽亦復如是。觀念了其事已
畢。還出到洗手所用丸丸土（三丸洗手三丸洗瓶三丸洗足）
（唯此洗足者不宜）其中間猶前穢跡金剛三摩地也。
至房了。調被衣裳已。還至房中。更淨瓶水
洗淨手已。若無淨瓶者用淨器盛設淨水
也。洗手裝束已。三部護身等了云〻
已上高雄口訣也。誠委細深祕也。故輙
不載之歟
或傳云。脫衣裳觀。吾身是穢積金剛身也。
赤色而忿怒身。身左右有[梵字]（短）字。又身中
有[梵字]字。從其字中流出無量飲食施與受
者。受此食卽轉身觀生天上畢云〻或云
則居穢所觀頂上有[梵字]字。心上有[梵字]字。從
吾身出生甘露施水有情云〻或云。想屎
尿等離得十方餓鬼等施與。頌曰
涕唾便利　不得飲食　十方餓鬼
受用飽滿
口云。今作法依檜尾口訣。印左手金剛拳。
右手蓮花拳也。高雄口訣二手共蓮花拳
也。此兩口訣大師御傳相違。但用否可任
行者意樂歟。烏瑟砂摩諸軌等。說右手拳
許不說左手印。只穢積金剛法許二手同
作蓮花拳。是高雄口訣符合。則蓮花者生
從淤泥中而不染不垢。故往穢處時用蓮
花拳。尤有深意也
問。左拳置何處乎　答。左拳仰安心上也

三五三

問。高雄口訣先到廁所結誦印明加持畢。以次脫衣袈裟入廁穢所。今檜尾口訣脫衣入穢所結誦印明歟。如何　答。今作法依檜尾口訣。故入所用印明也。作法裏付云。雖不著衣袈裟更以無其苦云々可知。

四分律云。入廁時脫袈裟僧迦事云々

又云。圊廁寺東北角安置之文

小野僧正云。脫懸著衣取左手水瓶。作右手三股之印加持瓶水。其後隱處之戶開。灑瓶水廁內四方四角上下了。卽右手作拳竪大指四方四角上下印身之五處印了。其所臨居時誦[梵字]字。又眞言曰。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]誦了入居。但想從我身中流出百味飮食施與受者。受此食卽轉苦身天上生觀了

次事已淨其所。又有淨水。受者觀念如上

次以淨三業眞言淨所　次授菩提心眞言　次三昧耶戒等如例云々

又云。穢積金剛印明。雖經穢處不解改之云々

又云。欲入廁時而卽想。已身爲[梵字]字。左右想[梵字]字。身有金剛光焰云々

問。入廁時何必入烏瑟沙摩三摩地乎

答。必不限廁入大小便所及一切穢所時入彼尊三摩地也。其故或穢積金剛或不淨金剛云々此尊除一切汚穢皆悉成淸淨。故有此名字。大日如來覺成色究竟天時。不動尊降伏摩醯首羅天。彼天作是念。彼持呪者畏一切穢汚物。住所四面以種々不淨作十由旬糞城。彼天住其中。爾時不動卽化受觸金剛（卽是不淨金剛也）須臾悉呑噉所有諸穢令盡無餘。終降彼天入法界曼荼羅畢。是則煩惱不淨與菩提淨法不二表無生死涅槃隔歷食糞穢也。故名不淨金剛也。見大疏九烏瑟沙摩軌云。諸觸穢處慧羽握成拳。禪竪如峯。護身加持五處文眞言出于此軌云々陀羅尼集經第九云。若見死尸婦人產處六畜產生血光流處。見如是等種々穢時。卽作此印誦解穢呪。卽得淸淨。所行呪法悉有効驗。若不爾者令人失驗反被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘文又云。諸法之中皆不許染。唯烏瑟沙摩金剛法通。若染若淨無所禁制。若人能去貪雜染。其法更好。所有功能不可具論文圓城寺次第云。夫持誦者求勝善事。多被惡魔障閡。伺其便或在便轉處。或諸穢惡處皆爲其害。應以密語結契等加護勿令得便。欲入廁時卽想。己身爲[梵字]字。左右想[梵字]字云々委事可見彼八卷次第也

眠臥時作法

（ム問。右手爲枕者舒歟 拳數又行者不用別枕）

小野海僧正云。入睡眠時右脇。誦此明

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

除一切惡夢。法驗早得

[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]

尊星王呪心與僧都傳也已上

口云。注云。右手爲枕者舒歟拳歟云々口傳云。臥右脇。左手金剛拳（大指入拳中）安陛上。右手舒五指承頭。五指卽五大五輪也。亦五智五佛也。是五輪上安宥意也。是臨終大事也。眞言行者寢息之時。身心寂靜如入涅槃。若臨終閉眼時。氣力弱作臥終者。臥右脇如今可思之也。義訣云。修習瑜伽者常想。自身爲普賢金剛身。若寢息時入金剛三昧。心寂靜如入涅槃。當自身爲五智印相。而有光焰圍繞。然後隨意寢息也文僧祇律云。至中夜右脇著不累兩足。合口舌柱上齗枕右手舒。左手順身思惟起相文不思議疏上云。右脇而臥。右手爲枕。左手長申髀上押著卽是也文僧祇律三十五云。仰臥者修羅。伏臥者餓鬼。左脇著臥者如貪欲人。當互舒一脚不俱舒文檜尾記云。兩手共作金剛拳印。右脇累足如師子王。作是思惟。於心蓮華有滿月輪。五股金剛杵之於中。彼謂日羅遍於吾身擧體。金剛在蓮華上。住是觀而眠。莫令心散亂。彼拳印相者。大指屈初節而安手掌中指已下三指以握彼大指。頭指屈中節以頭指末柱之。大指曲節上是也云々

私云。檜尾記兩手共作金剛拳印。是右手拳上承首也。師傳相違也

口云。作法注云。又行者不用別枕云々涅槃經云。不得木枕。但聽許鵲枕板枕文是可用枕歟云々

作法云。又云。臥時兩手作金剛拳。右脇累脚心蓮上有月輪。月輪上有五股。五股變身同金剛也云云

私云。觀想同檜尾記。彼記云。吾身擧體金剛在蓮花上云云是義訣入金剛三昧。自身爲五智印相。光焔圍繞。檜尾記等此意歟

或口傳云。先可用摩利支天二種印言。次左手擧常左股。右手蓮合拳。右脇臥。觀心中有[illegible]字。變成五股金剛杵。杵變成金剛薩埵。如是觀了可休息云云

私云。此傳觀金剛薩埵身歟

小野僧正爲臥時。先三部護身。次誦五字旋陀羅尼。逆順䒭地水火風空輪。我身成五輪身。諸佛身又然也。如是觀念可臥之。又云。至中夜分數茅草。周四方結界結印護身。如師子王。頭南面東右脇。枕手累足。是補瑟法也。若扇底時頭東面北云云阿毘時頭西面南云云

私云。若伽拏時頭北面西歟云云又云。若欲眠右脇而臥。觀身無常無我苦空不淨皮骨。假令成就誦念此呪。而入睡眠呪曰

[illegible] 一切惡夢消除早得法驗云云

已上

瑜伽論云。右脇而臥〇身無掉亂。念無妄失。睡不極重。不見惡夢文四分律云。若亂意睡眠有五過失。一惡夢。二諸天不護。三心不入法。四不覺明相。五意失精。若善心反之文

私云。不漏失法在之。可見集經等也

從眠寢初起作法

圓城寺云。略出經云。凡修瑜伽者每於眠寢初起。即結發悟一切佛大契誦此密語

唵跋折羅(二合)底瑟吒(二合)其契以止觀二羽各作金剛拳。以檀慧度二相鉤進力二度印相柱直申如針。以契自心上。誦前密語三遍。即念諸佛從三昧覺悟。應當觀察一切諸法。猶如影像。即思惟此偈義

諸法如影像　淸淨無瑕穢
無取不可說　因業之所生
如是此了法　離自性無依
利無量衆生　是如來意生

私云。依此意後夜誦彼偈歟

已上

驗者作法

口云。此作法慈覺大師口訣故他門作法也。只書載許也。無殊口傳。若病者加持時用之。其作法如次第。可見之。發願次五大願。是常故不出之。其詞云

衆生無邊誓願度　福智無邊誓願集
法門無邊誓願覺　如來無邊誓願事
菩提無上誓願證

次般若心經

次改座所臨俱吒坐也云云

略出經三云。若爲阿毘遮羅者應面向南。以鉢𠽿多哩荼立（右脚正立舒引左脚如世丁字曲身倚立身是也）或以臨俱吒坐（以右脚踏左脚不著地是也上）作瞋怒眼。擧眉舒目。以此瞻視者諸惡鬼神皆爲摧滅。以瞋意怒眼而誦。即說密語曰

唵句嚕陀㖿哩瑟底（丁以反 奚以形反）吽發

凡以瞋語音誦密語者。謂如雲陰稱吽字。以瞋語誦降伏密語。即加吽發二字。皆須音分明誦密語者如發字是也。以瞋相作色。威怒明誦之文

私云。丁字立事非今所用。集經云。兩脚作丁字。右脚下頭。左脚下尾云云是等相違可尋之云云

今作法依此文見注。但經無吒字。作法載之。是口傳歟。次本尊呪者。任行者意樂可用何尊。但常不動慈救呪是也。吽發吒吽忿怒義降伏義也。發吒破壞義也云云次問。善惡者邪氣託病者等語種種事也。次撥遣者撥遣邪氣。其印言如作法。次自身護身結界而已云云

或說云。五大尊總印。以外五股印誦慈救呪。持呪行者作阿尾捨加持祕術法。今蒙聖意云。夫不知道之所趣。而妄縛作障之靈鬼者後必蒙破損。是故勿恃自呪力。而誤破他矣。所以解結之時爲鬼所取。或臨終之時必不寂靜。佛道以慈悲爲本故。若依顯宗發四弘願。若依自宗發五大願爲其所誓。旣云衆生無邊誓願度等。豈慇懃人而捨他類哉。次發瞋害惡厭心。是非慈

悲人。永背佛道者也。是故行者若受救護之請。欲作阿尾捨之法。應作是念。我由宿願作佛子。隨佛聖意而以化他爲我所行。唯願祕密一切聖衆助我呪力。所以然者。今是病者除病得安。亦令靈鬼除業得慈。卽應呵云。汝執心猶迴惡道。以汝苦更繞他人彌增苦患。有何時得脫。夫安人亦我安。菩薩代他苦而增自樂。汝迷理。我繞悟其端。大苦之源依繞他耳。我令責汝。但此非惡一人病者。厭汝靈鬼矣。而則我以佛法之威力。令此病者而汝靈鬼共得安穩卽入正見。乃至一切亦復如是。行者如是誓已。依先德作法不違儀則。若不作法魔衆得便。是故愼應如法。行者先呼未開女及童男。隨用一人令彼洗手漱口。內外淸淨如法香水灌頂。而後行者觀彼五輪淸淨之儀。結印誦大日五字眞言。印彼童頂令成堅固。次觀勸請守護者招入童身四川令說善惡死生等。而後更誦本尊字明。請弱吽鑁解也明。先呼作病靈鬼縛入童身。若入身者童卽擧動。若實若不實若魔若竊。其相各滅可視蘇磨呼童子經。若實。移去病人微安。爾時行者以印加持病人令堅固已。而後對童種〻問訊。覆護人身眞言唵度〻迦耶度比鉢羅餌繐里涉呵。對守護者及靈鬼問訊時。觀置行者左右眼[梵字][梵字]二字。爲日月輪於大光明。從[梵字]字放火光。令彼燒業障執心。從[梵字][梵字]字出淸淨光。令彼得法樂。其印相二手金剛拳各安於腰側。眞言。唵嚩日合二地里合二瑟致摩吒

病者死生事

或請使相〻向方由之知也。或夢行者出門。先現相或道路相或病家或病身。皆悉相可視。大集經中耆婆說。或可視摩訶踰伽自在四十手決義中月精摩尼釋云〻集經八云。若欲治病去。先於房內作此印法。護身而去。若病人見生驚動者其病易差。若不驚動其病難差。若可病遙見卽差。若病人家遣使問師。師作此印誦呪。臥時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差。呪師卽去。若見驢馬等及裸形人。如外道等其人卽死。呪師莫去。若見銅椀鐵等物者。其病不差。呪師莫去文又云。病人家使○若其面向西南西北。病不差亦不得吉。呪師莫去。若被貴人喚不得去者自作護身○到彼處卽還得不留○若使擧左手數摩面。呪師莫去。若去不去。貴人賤人同前法略抄 或口傳云。請使來迎時。以右手擧頂掩面。是不死相也。以左手掩。是必死相也。若不見此相者。誦呪出行。多遇惡獸惡禽裸形人。不善者必死相。若遇好人類者不死相也。若不見此相者往病者所著左臥者必死相也。若右臥者不死相也。此等皆誦呪其相云〻

泥塔供養作法

四分律偈云。設以金百千皆是閻浮檀金不如一揣泥爲佛起塔勝文西域記九云。印度之法香抹爲泥作小舉堵婆五六寸書寫經文。以置其中。謂之法舍利也。數漸盈積建大卒堵婆。總聚於內常修供養故勝軍之爲業也云〻

阿嚕力迦經云。以蠟封泥作十方小塔。一〻塔前誦三千五百。滅四重五逆。往生極樂文勸修寺法印雅寶度〻造立之。先淨土如爐土作法師原役也次塔大土丸上塗香入木形。方寸紙書[梵字]字自塔下入之。次出塔紙切方寸。細竹ハサミテ號蓋地輪立之塔侍役。梵字蓋修覺者役知法人人兩三造近邊經轉讀般若三藏譯經大師御請來也云〻

私云。造塔延命功德經一卷是也

安置泥塔中眞言有多種。[梵字]字也。[梵字]經第二呪。埏埴作泥團時作阿字觀。此如來法界身云〻第五呪經入模加持一遍後入模云〻

供養作法事

口云。作法次第如常無子細。但開眼所口傳云。無所不至印明云〻是灌頂大事印言也。彼傳受導師可用之也。又云。道場觀以塔爲本尊。故不用別本尊。供養次第皆可依大日供養法。勸請發願禮佛等皆爾也。或禮佛南無七寶妙塔

讚

四智讚也

本尊加持

塔印明云〻灌頂大事重不二印明也。念誦時大日又同明也。延命眞言爲延壽修之故也。經既名造塔延命經。此經殊爲延壽佛說之也。或說云。延命爲本尊。是彼經說延命呪故也。又延命菩薩者。以大日堅牢壽命三摩地說之。增壽命法故也云〻

支度

注進泥塔一百基支度事

合

蘇　蜜　名香 白檀

壇一面 三尺五寸

脇机 一前

燈臺 二本

半疊 一枚

供米一石 一斗一升 別

油 五合

紙一帖 傘蓋料

阿闍梨　承仕一人　駈仕二人

淨衣 白色

右注進如件

年　月　日

卷數

御祈願所

奉供

供養法三百七十一箇度

奉造立

泥塔三萬七十一百基

奉讀

造塔延命經三百七十一卷

奉念

佛眼眞言三萬七千一百遍

大日眞言三十七萬一千遍

尊勝陀羅尼七千七百九十遍

無垢淨光陀羅尼三萬七千一百遍

寶篋印陀羅尼三萬七千一百遍

不動眞言三萬七千一百遍

金輪眞言十一萬一千三百遍

右奉爲　太上天皇御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。始自大治二年十二月二十八日至于今日。幷三百七十一箇日夜之間。殊致精誠奉修如右

大治四年正月十五日

阿闍梨大法師寬信

寬信法務卷數私書載之

又略作法

先著座　三禮　如來唄

開眼 如作法用之　表白　神分

發願

五大願

念誦 佛眼五字。延命一字。

佛名 略寶號

供養眞言

六種迴向

已上

加持土砂導師作法

口云。若用表白者。先三禮。次如來唄。次表白也。則表白畢發願等也。此外無別事云〻

土砂功能光明眞言口訣之。可見彼也云〻

白寶口抄

亡者曳覆書様
葬送作法

亡者曳覆書様

額　三身眞言

化身

眉間　佛眼眞言

右脇　大威德眞言

右手　即身成佛眞言

頂上

法身

報身

胸　萬字并八葉九尊

卍

左脇　不動眞言

左手　決定往生眞言

或説云。頂上大寶樓閣眞言。額[梵字]并三身眞言云々

臍上　觀音眞言

背　大勢至眞言

右足　滅罪眞言

左足　破地獄眞言

本記云。臨終時曳覆作法威儀。依顯密文聊注此旨。眞言行者則書此文。四威儀六根勿離身矣。即是爲降魔并來迎故也

已上雨僧正爲宇治殿被書出之本也。

即僧正未灌頂人不可書之云々。曳覆亦名無常衣也。臨終正念往生極樂淨土見佛聞法頓證菩提之御衣也云々。金剛界根本會可圖云々。

或本云。如是等寫書。道俗男女等成佛無疑者也云々

此曼荼羅覆死人之時。以梵字方可當身也

幡大寶樓閣廣博善住祕密陀羅尼可書之

寶樓閣陀羅尼書之

或說云

左肩 日光　左脇 金剛藥叉　左手 決定往生　左足 破地獄　左踝 勢至小眞言

頂 五大文殊大日　眼間 佛眼　胸 觀音種阿字　腹 金五寶樓九佛閣佛胎　臍 光明

右肩 月光　右脇 大威德　右手 四種阿字　右足 滅罪　右踝 阿彌陀小呪

項 不動彌勒　背 釋迦　尻 地藏

已上三箇處眞言曳覆裹書之也

或說云。用十二眞言王云々

已上以眞言集書之云々

吉事略儀

付眞言宗　葬所事

兼日方角土用日時等事并遺命可停止之由可被注置之。貴所地亦可被點定之先苅掃其地。次三部被甲。次解袈裟角敷地。袈裟四角立幣。卽取袈裟立中幣。次著袈裟巾云。夫大海浮袈裟。金翅鳥莫害龍。

寶樓閣陀羅尼曰

[illegible]

私云。作法之圖箇內大日眞言有云々

四足廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼可書之云々

大地敷袈裟。堅牢神無崇人。故敷解脫幢相之福田衣。乞不生寂滅之三摩地願地天并眷屬答所請給

次驚發地神印言

右手持五股當心。右手舒五輪。平掌按地。三度眞言

[illegible]

次勸請地神

鈎印也。眞言曰

歸命鉢里二合體微曳嚏膽咽娑婆賀

次地神持次第

如來拳印也。眞言曰

唵僕欠

次可供五穀粥或略之

施甘露眞言

次加持散供誦普供養眞言。成運心供養可祈供之。敬堅牢地天五帝龍王諸大眷屬驚申云。生所死所浮焰魔法王之鏡。生時死時見五道大神之札。生我所冥官注之。埋我墓死王記之。我本非好墓。人類甚所厭也。仍果報所感天然所爲也。然則地神眷屬等察正理止崇給。堅牢地天者大日如來分身諸佛導師萬法根元衆生父母也。故以祕密眞言加持力。雨種々供養雲海。供養周遍法界之地神。垂一子慈悲受事理供養。法樂莊嚴隨喜悅與之下。孝子眷屬并葬等安穩太平守護給

抑幸遇佛法薰修年久。加之以曳覆眞言離六道衢。依呪砂功力生十方之淨土。旁往生極樂頓證菩提更非可疑。傳聞一切衆生者出法性眞如之都入五道生死之泥。悟阿字不生之理趣。大般涅槃之道。誠哉人之歸死佛涅槃之相也。涅槃者是果中之果也。堀地作墓是土塔之形也。土塔之上立率都婆。是果中之果也。率都婆者五大所成也。佛界五大與衆生五大以

無差別。別立一率都婆。是名佛界衆生界一時成佛。故三世諸佛常守亡魂舍利。十二大天摩孝子頂上。以塔婆功德力自成沙羅林。依眞言加持力不隔常寂光。故經云。毘盧遮那性清淨三界五趣體皆同文依之堅牢地天戴之。眷屬諸神守之。至于孝子眷屬子子孫孫。增長地味圓滿福德。仍重爲法樂莊嚴離苦證果般若心經

次九杖錫枝可誦之。祈願起去畢

幣五本　散供一折敷　五穀粥

已上仁海覺源宮僧正花山法皇息　覺俊宮阿遮梨式部卿宮息　嚴覺勸修寺相傳也

或本云

基所點定作法

先至其所結法界定印。可入金輪三摩地。結定印念。我卽金輪佛頂也。印上念八輻金輪。眞言曰

[illegible]

次驚發地神眞言可誦

左手持五股當心。右手舒五輪。平掌按地三度。眞言曰

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

次大佛頂印明

右手作施無畏印也。眞言曰

[illegible]

[illegible]

次結如來拳印

唵僕欠七遍

次札面上[illegible]字書同札下

迷故三界城　悟故十方空

本來無東西　何處有南北

書此文立點定之地中央。次以杖劍若刀或心定墓所分際

次金剛合掌

眞言曰

唵嚩日羅疑尼吽娑婆賀

誦八遍陳八方

次金剛網印　眞言曰

唵婆折羅都利耶娑婆賀如此加持所卽成淨土云云

迷故三界城
悟故十方空
本來無東西
何處有南北

先入卽佛也可念之。三界唯一心心佛及衆生是三無差別心外無別法。如此加持。諸惡鬼神等皆金輪宜承信仰處也

右高祖大師撰之。後不尋善惡之方用之。更無障礙。有吉無凶云云　此眞言內法祕密作法也

葬送作法

先點地等事。當日早旦便宜之處造貴所屋。或云火屋。子午妻立之也。高一丈四尺。廣一丈五尺。長二丈。四角立柱有棟。上覆生絹。長二丈四尺十四幅。四方各垂二尺。又四方引同絹。幅額四角以布網張之。各打杭。東西北三面打簾代。屋中央有爐。長九尺。高二尺五寸。廣六尺。有緣。緣下塗白壁。四方有板敷。四角足桶各一口。入水具杓。籌夾木竹箸等。爐內敷薦二枚。其上積炭。炭上積薪。屋東西各南北行積薪炭松藁等云云　或屋上覆絹。爐下敷絹布。板敷下引物布等。略儀無之也。或云。作火屋事。穢氣煙不宛梵釋四王等料也云云　或云。爐穴者可依棺勢也。深一尺四五寸計歟。是可依棺長也

鳥居一基

高一丈三尺。廣一丈二尺。懸八幡粉張絹幌。但幌可爲生絹歟。練張有其類故也。或云。鳥居棺。舁入門也。高六尺許也。有垂布。四尺切也。鳥居樣只普通鳥居形也。有額。

極樂院書之也云々

荒桓一廻

丈尺隨所便。高六尺五寸。以榑爲切懸。以繩搆之。其上白布（以五段爲一幅）東方切懸一間取放搆之爲闕跡。雖最略儀風雨之難之故如造貴所屋。又桓一廻可有之。止雜人群集之故也。其桓上引布定例也

酒五斗。油一斗。折敷十枚（各數紙十枚）箸十雙（相若竹長一尺二三寸計）茶椀壺一口（在白瓷蓋白生絹緘緒等）入白草袋也。土砂（蒔葬所并加入壺料也）已上屋近邊儲之

私云。貴所屋鳥居等作法者貴人外無之

時尅給素服人人著之。當日以吉時於便宜所裁縫之也。宮等於便宜所賽子向吉方著之。諸人於閑所著之。吉時吉方可問陰陽師也云々。御佛供養御前僧參集可有眞言供養。於例時者茶毘畢人人歸參時可被行之

或云。御葬送時尅先初七日分佛事如形始之

私云。土御門大納言葬家先葬送歸後始佛事有例時懺法

直御座北首事

先閉眼後近習人少々乍座奉直北首。若自元爲北首。只所著衣服面并綿取去之只單物覆之。若覆別冷衣也。疊面切放之。薦并裹去之。若自元臥筵者。下疊許可取去之。當日可有入棺者不可徹薦等。若有安坐事者奉臥可有故實也云々　立迴屏風。如常時儀立之。若障子內者不立之云々

燈枕方去一間許向北挑之。至于葬禮不滅之云々。便宜所置火舍燒香。若自元有不斷香者可用之也。夏時若經一宿有非常香。仍無水氣酢入鉢（土器等）安鼻近邊。寒時日數不幾者不安之云々。屏風外僧等可有念誦近邊可有人。是後朱雀院御時番人等白地起去。間有奇怪事之故也。次返枕。自元頭北面西者不可反之。或枕返沐浴後作之。或入棺之後作之云々。次至葬送如常可供膳。次手水。次入棺期先沐浴

裹云。供膳事或入棺了供之云々

取死人吉方水（可依勘文）盛大瓦器折敷居之。槲一枝具之（或用竹枝）役人待亡者牓召持水人名二箇度。其後答與持參之。役人以槲灑之三度計。或記云。先二足。次左右脇。次背。次面也云々。次御棺自鍋子吉方持參之。是生氣養者之方也。或記云。棺長六尺三寸。廣一尺八寸。高一尺六寸也。但量御身可造之。下二所可有算足。蓋有加津良。加唐櫃蓋內外可塗之。不漏之故也。鳥羽院御棺內三方被蒔眞言種子。御足方蒔蓮。仍下數許被用二幅帛袷（長五尺五寸）仍被止御筵云々

次入棺

近習人役之。丑寅方頗可憚歟。可用意。臥筵舁之入棺。筵廣者切捨之

次令著淨衣等。男者男衣服枕弓箭大刀墨筆。女者女衣服枕墨等針筥入之。各於衣服者逆入之。當時逆入之者冥途成順云々。此物具等非如法物。如形作之。又入加土砂引覆覆之。鍋子人形入之。或記云。枕以平生時枕可入首方。土砂役人中堪事人可散之。首胸足之三箇所散之引覆上也云々。或人意樂頭方阿彌陀隨求寶勝陀羅尼。左方寶篋寶樓閣眞言。右方觀音勢至眞言

次覆棺蓋（不可打付）次棺以白布二段結之緘樣可用二所。直結（自棺算足內通之）火葬之時卽解無煩之故也

次棺覆

生絹四幅縫合之。上下一尺許垂之

口傳云。二幅不可苦也云々。縫樣或如唐櫃覆縫之也云々。次自鍋子吉方出之。可除塞方。後舁人以足近邊疊返。其後以竹箒拂之。次出門外著素服。無吉日未著服者今夜不可著素服。鍋子等著素服事必不出門外。於便宜所著之。帶用藁繩也

私云。著素服者前出之畢。常於此時尅著素服之故又出之

次寄車

役人奉垂棺。以跡爲前。舁跡人乘車。自前下棺結緒。四端前後前板左右手形結付（或記云付車軒立穴）簾車簷懸之也。下簾用生絹。或用古或閑付簾不可裹返。或記云。疊引立筵引懸前後困上云々。裹車如覆雨皮。車輪

并長柄等同裹之。次々人裹之。簾返懸之事謌說也。或記云。差車御車上白不可裹之。雀略之時儀也云々

次無常導師略作法

導師呪願取香爐。車前敷草座並居 導師西左 呪願東右方 或導師等不向方 春三月東方夏三月南方秋三月西方冬三月北方 或呪願上臈左導師下臈右 或記云。呪願導師上下臈事隨時不定也云々

先導師 金二打 三禮。如來唄 次表白 亡者可引導事由背婆婆趣他界啓白也

敬白極樂教主彌陀如來觀音勢至等諸大菩薩總極樂世界菩薩聖衆。乃至佛眼所照微塵刹土三寶境界驚言。今日亡靈 某人姓名 娑婆緣盡他界趣給。仍孝子等尋釋尊遺風。只今奉葬送有之。仰願彌陀如來觀音勢至等。往昔迎攝之願還念尊靈引導給。除三有苦器。令生九品之淨刹給

阿彌陀寶號一打 觀自在菩薩寶號一打

大勢至菩薩寶號一打 地藏菩薩寶號一打

龍樹菩薩寶號一打

次佛名

南無歸命頂禮彌陀種覺尊靈決定往生極樂

次教化 近代略之歟 教化趣此體歟

白日下辭黃泉底趣給。尊靈必九品臺上然者三明光放給者也

敬禮常住三寶歎佛呪願曰云々

次呪願

如來證涅槃　永斷於生死

若有至心聽　當得無量樂

諸行無常　是生滅法

生滅々已　寂滅爲樂

次懸牛

御手副裝束。白張不可平禮。牛飼持樹

先念佛僧

次黃幡捧之。書光明眞言。若寶樓閣眞言。

次々人者棺先方挿之也

次前火

役人著藁沓。入御所。付御枕上燈退出

次御車出門 自嫡子吉方出之

次孝子等

次墓所鳥居向南也。至墓所之時迎火有之。前斷炬火消之。前斷十一人若九人乃至三人也。若松外指出平生人各內炬之。迎火者同引返指鳥居之許消之。前火入一鳥居之內立葬所艮角 火方可向北木二筋結之立之懸之 次出鳥居前。放車於鳥居所去一丈許。欅放牛引向立榻

以牛給導師。以車給呪願。以車爲奉物之時。以鞭給呪願師

次導師呪願如先著座。車引向導師呪願前其時

裏書云

車引向導師呪願前之間。鳥居許暫徘徊也

三禮。如來唄。事由 六道導師有樣歟

敬白南閻浮提大日本國某所某郡某里居住給釋尊遺法御弟子某甲其日此界緣盡他界遷給畢。爰孝子等生死新別臨。戀慕淚甚繁云歎。但不盡悲不可默止。此故吉日良辰擇。吉方勝地占。釋迦如來荼毘準。其恩德報坐。轉輪聖皇闍維任。其葬送禮至給所也。乞願尊靈報謝德趣。知見悅與給。生死苦海渡。早菩提彼岸至給物也。尊靈御在生間。善根原御眼閉給。卽定蓮臺昇給。若不測外尚輪迴境留給。六道衢各慈悲弘誓深佛菩薩御坐。所謂須菩提王佛。毘羅王佛。阿修羅王佛。長者師子王佛。長者致利王佛。金剛悲啼王佛。并六觀音菩薩也。若六道趣給。此等諸佛名號唱。此等諸菩薩悲願仰給。地獄餓鬼畜生修羅人道天道盡給。直極樂世界往生給。彌陀如來引攝蒙。觀音勢至敎化預。無生忍得。不退轉。叶見佛聞法。成等正覺大願圓滿給

次寶號

南無彌陀寶號一打 南無觀音寶號一打

南無大勢至菩薩一打 南無地藏菩薩一打

南無龍樹菩薩一打

次佛名

南無歸命頂禮彌陀善逝尊靈引攝往生極樂

次教化 近代略之

戀慕淚拭。孝子等只今尊靈葬奉。北邲煙上玉ハン。郎西方臺昇リ玉ヘキモノナリケリ

或云。南浮舊不留。然者聖靈西方寶臺

昇給ヘキ者ナリケリ
謹奉引導異無之
敬禮常住三寶歎佛呪願云〻
次呪願師卽含呪願
如來證涅槃　永斷於生死
若有至心聽　常得無量樂
諸行無常　是生滅法
生滅〻已　寂滅爲樂
次黃幡呪願同含之或略之
今日孝子　敬造黃幡　令修諸方
供養三寶　依此功德　尊靈決定
罪垢消除　往生極樂　見佛聞法
成正覺道或等正覺
奉爲御願成辯釋迦牟尼寶號一打
供養淨陀羅尼一切誦
次六種
敬禮常住三寶　敬禮一切三寶
我今歸依　彌陀如來　今日尊靈
往生極樂　頓證菩提　香花供具
恭敬供養
次迴向
所修功德　迴向三寶願海　迴向貴賤
靈等　迴向今日尊靈　迴向往生極樂
頓證菩提　迴向孝子等所願成就　迴
施法界　迴向大菩提
次奉渡玉殿
男棺許渡之。女者車搖放渡之。或記云。引
寄御車於鳥居內寄玉殿奉移之。侍御車
副等可舁之跡方。前可舁之奉居薪上。御

車卽舁出鳥居外。如先舁居相具御牛。給
導師呪願。略儀之時無奉物之故也。或云。
可隨便宜。牛車等籠僧配分樣。上﨟車付兩
皮韈鞋 下﨟牛付車 下簾遺繩牛童取之云〻
次供膳
倍膳女房役云〻只近習人可役之。御膳
體如常御料也。倍膳人箸立持參。其後一
筋立。一筋御飯上橫置之
次御手水
手洗兩角向亡者棙ネヂテ蓋去之。水少入手洗。
次棺安火爐北頭役人可有胃額也。白絹ヨ
ホフナルヲスチカヘテ額アツ。自本儲
底敷薦。次枕木三支大同或二支切也其間薪炭藁。
其上筵敷之。其上絹如打敷三壚兩面敷
之。其上居棺。次開蓋筵引上。差薪棺蓋覆
之。棺蓋與身相去事一尺許。或記云。開棺
蓋挑薪。於四角先四角各薪一筋差之令
舉蓋始差白良迄于乾
次御棺內四面差迴薪松等。無始方以前
斷上﨟續松火所燃火移也御始自艮迄于乾。次
第付之。不渡北方云〻
次付火
先丑寅。次辰巳。次未申。次乾。或戌亥未申
辰巳丑寅。凡此間不渡丑寅角云〻
次葬畢先破却爐
次以水滅火。重以酒滅火。或記云。御入宮
役人可奉仕之。近習侍運寄薪新物等。僧
衆等近候可誦眞言。荼毘了先破却板數
幷爐四面壁等。行事召工破之。鑪具運置

便宜所。以酒滅火。以水沃近邊灰。如元敷
板數。其上數柴枯爲座。北方宮宮已下近
習人人著座。山作所行事進折敷十枚各數
紙二枚 箸十雙置人人前。折數箸等員數可
隨人數云〻
次拾骨了入瓶子
折敷上數紙置箸置人人前。此瓶子兼可
入土砂
或記云。拾御骨各取箸。上首人夾上大長
骨先拾首骨 次人同以箸夾移之。如此次第夾
下置最末人前折敷上數紙上也 其後各拾盡
之。此所可被立御塔。若御堂者少〻殘御
骨爲墓。不然者大略可拾取之
次以呪砂散其上
或記云。納御骨於茶埦瓶子。行事持參之。
籠所役最末人傳取之持參。上首已下次
第移入所拾御骨以加入土砂行事付籠所役人進之宮
若可然之僧加入之也綱取 覆蓋入白革袋。帖生白絹緘
之。爲緒行方長殘之。結中央十文字緘之。
長方和奈爾成之。其末曾婆加良美天短
緒仁眞結結之。以件和奈令懸頸也
次破火屋令突墓了
次立率都婆釘拔等
及曉之間令燒舉物等亡者近身物等也。
於火屋丑寅角令燒也。荒垣內內垣之外
也。荒垣鳥居絹布祝等分給近邊等了。次
各於水便所小解除。以人形撫之流水了。
次歸葬家後先脫素服。或記云。事畢人人
以草爲人形。手拔歸參本所始例時

山作所行事壞貴所荒垣鳥居等分御近
邊無緣寺〻採勦覆土其後築墓立石率
都婆立迴釘貫植松四面堀壇云〻
初七日事
可有御物忌可有七箇寺御誦經（殿上人臨 官等書衣）
（冠爲便 如常時）每七日幷御法事御正日等事佛經
幷道場等儀可在時儀
口傳云有法事云五七日後四十九日以
前修之凡法事云取行佛事人可修四十
九日佛事引上修之也若當七七日可惡
日以吉日定法事五七日七七日外可修
之事有非也近來例三度佛事有之歟其
文不可苦歟又七日七日之佛事修之人
有之者其日可惡日兼日例時次若佛事
若修誦經也是則如法事例也

白寶口抄　[梵字][梵字]法聞書上

問駄都名字如何　答大疏七云佛之舍
利亦名如來駄都言是如來身分也文彌
勒上生經疏下云舍利者稻穀也駄都者
體也即佛體也大小如稻穀故以爲名文
祕藏記云舍利（天竺呼米粒爲舍利 亦似米粒故曰舍利也）金剛般
若梵本云[梵字][梵字]此云粳米文大論云古佛
舍利變成稻穀文又云佛舍利者是如意
寶珠即是成稻穀也文眞雅僧正毗沙門
祕釋云毘沙門天左手持塔內眞陀摩尼
寶是即如意寶珠也如意法珠者是三世
諸佛舍利是米粒也依此寶力故名稻田
王者持佛舍利故也文
問駄都者梵語歟如何　梵語也此云身
又云界界體義分義也故疏七云[梵字][梵字][梵字]
[梵字]名爲法界法界是體義分義佛之舍利
亦名如來駄都言是如來身分也文
行法次第付別行者
師口云後七日法是寶珠法也付兩界行
之今此法名駄都次第依十八道略自行
修之故付別行云ヘリ但十八道兩部不
二行相也此法亦理智不二至極依正一
位祕法殊依十八道深祕也又自行次第
者自身即本有不生之性淨菩提心體五
智圓滿五部平等寶珠也以此寶珠爲本
尊故名自行也當流諸尊法皆習寶珠一
法其故智界云轉日羅駄都鑁理界云花
臺達磨駄都所謂法身舍利兩部大日既
駄都寶珠也故寶珠普門能生之總體諸
尊一門所生之別德也疏若不知三昧耶
形欲行本尊以寶珠觀三摩耶形釋又檢
尾口決可見之是諸尊本心故爲總三摩
耶也凡一切佛菩薩法偏此法修行也諸
尊自證三摩地故諸尊法即[梵字]法也[梵字]
[梵字]法即諸尊法也是當流宗旨也故諸尊
道場安置舍利塔即祕傳也是諸尊內證
故一切密法悉地正對內證舍利可被加
持故也
攝眞實經云於道場中ヒルサナ佛像出
出其佛前亦置舍利此曼タラ名金剛界
文一字金輪時處軌云不對壇舍利非時
處不淨輒結印念持決定獲殃咎文金剛
童子軌云此童子眞言對舍利塔前念誦
餘處不應念誦作法不成文蘇悉地經二
云於舍利骨制底之中作一切內法眞言
皆得成就文
問眞言教宗旨諸尊皆雖習五古五輪蓮
花月輪悉萬德總體不可有闕減勝劣今
何必以寶珠爲規模乎　答誠云其實體
約體能生六大約相所生四曼也凡能生
所生體相雖異六大四曼不二平等本來
不可有勝劣雖然諸流大事以灌頂爲至
極其灌頂者五部中寶部也故灌頂道場
向南方不二寶部方也略出經十一云闍
羅王方花座上置寶珠此名已身灌頂印
文又御遺告云東寺大經藏佛舍利阿闍

梨須如守惜傳法印契密許。勿令一粒他散。是印如意寶珠。是卽護道文故灌頂與寶珠同一體也。然者寶珠猶爲灌頂矣又眞言教者。以[梵字][梵字]爲法體。御遺告云。金剛薩埵宜。龍猛菩薩。伏以大日如來爲一切衆生說密教也。無非蒙萬生利益者。但此法者是如如意寶珠喩。如意寶珠在名號閑不顯實身。然而出生萬寶利益一切衆生。在龍宮祕藏。居龍王肝。輙不顯身。雖居祕密藏幷龍肝。此王不被龍王衆。是法亦復如是。所以者何。雖在密法阿闍梨心肝幷經藏不被住アサリ之心。雖有名號聞不顯實身。唯以威光利益一切衆生。密教最貴最尊道理唯是然也文又大日經第五云。祕藏曼荼羅品眞言。如意珠出生意語身。隨念雨衆物。而無分別想文

疏十五云。眞言如如意珠隨身語意種〻也。隨念出諸資具。雖生而無分別無分別而生得悉地。或復如是也。又云。如如意珠在於幢。能滿一切人願。隨心所欲可彼所求心而至。今觀是彼從珠得生耶。從人心生耶。若從珠出。何故一切時不出。要待人心者願方出。亦復若從人心出。則人心得何不自求而待珠耶。常知不從珠出。不從人心出。不共不無因緣。但和合有耳。今悉地不思儀神變亦如是。但猶眞言觀本尊及身印等緣而成悉地。由眞言故口業淨。觀本尊故意業。印故身業淨。三平等故自然而有不思議業。然亦不可分別無思無爲也文

大日經六云（百字成就持誦品）乃至身分無量種故如是眞言救世者分說亦無量譬如吉祥眞陀摩尼隨諸樂欲而作饒益。如是世間照者身一切義利無所不成文

疏十九云。以成眞言得悉地故。從出此身更有身生。謂欲色界等其類衆多。皆從一眞言而出無量身口意。如上所說。從佛上中下分生無量身。此行人亦如是。能隨身分上中下或現四佛四菩薩乃至諸八部等。輙如大悲藏中所說。其數無量也。一人疑難云。上說眞言無相無緣同出大虛不可分別。云何爲有此種〻事耶　答。喩如如意珠滿一切願。乃至三事亦能淨也。若人欲其身淨。珠力故今其身如瑠璃若欲語意淨亦隨意隨分淨得世法尙而何況如來如〻意珠妙寶而不能作如此事耶。如世珠雖作種〻事滿種〻願而寂然不動。無思無爲不來不去爲成一切何況如來大寶耶。是故無分別法界如大龍住宮。不興心動念。而隨業力等降差別三昧也。以是義故於無相空中。與現無量身口意普門之部。卽身可得。不須疑也文此等文以眞言密教雖喩如意珠。實同體也。世法尙而何況如來如意珠妙寶言へり。誠有由緒也云〻

問。廣澤等流諸尊法皆習大日。眞言教本意尤可然。今何云諸尊寶珠不依大日。其相違如何　答。流〻習各別也。不其流不可知。但云大日云寶珠所詮無相違者歟。不空禮文。釋迦如來眞身舍利本地法身法界塔婆ト云へり

又金剛界大日云。[梵字][梵字][梵字]胎藏界大日云。花臺達磨馱都所謂法身舍利。旣兩部大日[梵字][梵字]寶珠也。此大日普門能生總體故。一切諸尊一門所生別德也。雖有能所二生。能所都絕法而道理故。或名舍利名大日。皆是祕號名字也。全非造作義也。故諸流任意取義歟。不可疑難云〻

問。兩部大日卽理智二體。今[梵字][梵字]法以不二爲實體。何以理智各別寶珠爲不二[梵字][梵字]證據乎　答。兩部大日卽理智寶珠故亦有理智寶珠。若無理智寶珠。豈立不二寶珠乎。（二不）三辦寶珠者此理智不二之大日也。所詮兩部大日從本非二法。其故轉因九識成果五智。上〻去〻是始覺義。此果地五佛爲衆生故示現無量種〻三密。下〻來〻是本覺義也。始本雖殊內證此同。故破地獄軌云。雖是理智之珠廣略之異。本來一法會無殊異文　答。五重結護云。理智二身無二平等。喩如有玉。玉卽體理。玉光明云智。若宗意理智二身爲別。當爲一耶。不而一體異名非各別體文一法界[梵字][梵字]法云。大日如來理智不二行處空有[梵字]字成如意寶珠。放五色光。光中有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]字。各成如意珠。[梵字]（水精如意珠）如[梵字]（海果）如意珠[梵字]（摩尼如意珠）如[梵字]（琥珀如意珠）如[梵字]（瑠璃寶）是遍照身中五智功德也。此如意寶珠變成法性大日如

來文

問於自身有此等道理乎　答自身即體自然道理寶珠兩部曼荼總體不二法性極位也而行者不知自心寶珠妄生分別自身外來佛果是無始間隔微細妄執也偏妄自他簡別念止生佛二法見住唯一カタノ念相可行利他平等壇度是當流宗旨一流祕奧也

問付此法有儀軌等乎　答御遺告云是位祖師大アサリノ五決成生玉也密之密深之上深也者輙不任儀軌是大日如來所說也文

問大日如來所說云々說何經乎　答御遺告云是法呂大ヒルサナ經文也雖然密之上密深之上深者闕留祕句唯爲阿サリ心染也專不可今寫散若是披露者密教不久親弟子等之內彼心性不調者更不可今後知代々座主アサリ若自門弟子若同門內相弟子并諸門徒衆等之中堪能者看定以怨心平等觀行可令預護若簡付法弟子等中者涉授々不留大アサリ耶乎移門々以被披露不信者遂可爲瀆道自然隱沒因玆密教將滅乃至如是祕密即是護三密教肝性也文

問大毗盧遮那經文也云々何文乎　答闕留祕句唯爲アサリ心染云但彼大部祕口決經文等委細出之可口決之

次第云道場中安塔婆其中佛舍利五粒若一粒若拔粒師口云塔婆者理智方圓滿祕宮也寶悉陀羅尼經云亦可安置五輪塔中亦可安置多寶塔中亦可安大輪塔中亦安置三鈷塔中亦可安置五鈷塔中亦可安置獨鈷塔中文

問五粒一粒拔粒其意如何　答先五粒者當五部是五大虛空藏也寶部尊故今舍利則寶部三摩地以五大虛空藏爲其體

御遺告云沙金五十兩白銀五十兩未用他也以是合爲壺安置三十二粒舍利文以舍利三十二粒作如意寶珠三十二定惠十六大菩薩三十二尊因行也和合此因德作一五智和合圓珠是則器德也諸法不出五大故五大虛空藏也是則明星天子也是衆生體也日理月智星不二理趣釋三兄弟云佛寶者金剛手智法寶者觀音蓮花理僧寶者虛空藏文僧和合義即理智冥合人也此釋眞言事相教相正宗也理智冥合最極南方也故不二方可思之

若一粒拔粒者

師口云可依感得多少歟五部肝心記云壇心中心置佛舍利五粒行之野月抄云檀中心安塔婆其內納舍利五粒或三粒又一粒可隨求得但以五粒爲最又數十粒非其限奉入金壺或銀壺其前辨備供具如恒文

此意可隨求得云々故多少可依感得也必依多少不有勝劣歟覺[梵字]上人云不二之一即如而多文縱雖一粒具衆德故云即如而多雖多皆各々圓備衆德故云如也又云分滿不二何起全體一粒之別執云々

次第云盛金壺者

師口云釋尊入涅槃時全身舍利收金棺也其意歟又金地輪色最金剛舍利可納[梵字]字大地地萬法能生體寶珠亦而也勝賢僧正入金箱方寸被納水精塔地輪云々或書云付安置有三重一以水精銅白鑞等作五輪安置之此器加持寶篋印タラ尼光明眞言七反誦之加持亦以同呪七反加持土砂即彼土砂以香水洗之以木筆書[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字加納之也二瑠璃壺內納之各八大佛頂一字心呪并佛眼大呪書薄加納之也三以熟銅作筒以銀可作三帶筒尻方可削十二鈷羯磨五可削八輻輪筒中可押黃金薄三帶即一帶三字可書八葉九尊種子但略其中臺[梵字]字加用[梵字]字是深祕也或[梵字]字輪中書之[梵字][梵字]字不略之也云々或傳云以金銀銅熟瑠璃水精等作瓶中安置之云々

加持香水事

師口云每日後夜替之以新水入器用之見小野抄又云[梵字][梵字]加持如常了後散杖置灑水器上結寶菩薩印誦[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]三反加持香水後亦取散杖灑淨如常是祕事也寶菩薩印明習至本尊加持處可沙汰之或香水加持印明三種五種七種異說有之當流習寶菩薩

一印可是深祕也以此印明加持故此香
水卽壇上寶珠觀一體無二也又散杖觀
善女龍王此龍王降伏惡龍嗔以此甘露
之寶水灑四天下令生長萬物利益一切
衆生授與世出世之財寶滿足二世願望
也或云灑淨時歸命頂禮在大海龍王藏
非肝頸如意寶珠攝現大士三反誦之云〻
又香水理智法水變圓性海也〔梵字〕〔梵字〕二字
卽二龍也此二龍和合出生不二寶水水
精亦龍也龍印寶珠尊形也寶珠是三摩
耶形也世間惡龍遍法界成國土災難故
爲除此難寶珠三摩耶形變現龍尊形仍
灑甘雨於法界五穀豐饒衆生安穩偏依
龍王加護預寶珠冥薰利益故也深思之
或云灑水者如〻智三摩地也其器中有
理智法水是卽八功德水也卽雖八功德
海淸淨漸被動六境風起七識波浪楞伽
經云藏識海常住境界風所動種〻諸識
浪騰躍而轉生文此意歟卽轉彼七識得
平等性智是以〔梵字〕字爲種子以如意寶珠
爲三形是如〻自證位也以彼寶珠爲心
神依寶威風雨自在順時施益風彼體性
雨是心法也故以龍水起七識波以其波
灌一切衆生十字成甘露平等妙供令生
長佛種芽生也師口云後七日法此法廣
行也寶珠法後七日略作法也晦御念誦
寶珠法略行也後夜念珠是晦御念珠略
行也此等作法雖各別一寶珠行法也故
最極祕密口傳今灑水加持彼略後七日

加持香水行之也可祕〻〻
問或傳云後七日法者付本尊有多義如
意輪法不動尊法最勝王經法吉祥天女
法云〻今後七日法寶珠法廣行云相違
如何　答是非當流習但愚推云後七日
法二間觀音供輿砂子平法等皆是習寶
珠一體其故二間觀音供種子〔梵字〕三形寶
鏡此鏡日輪〻〻卽火珠所成寶珠也變
成觀音正念誦〔梵字〕也但付觀音有異說或
以十一面爲本尊蘇悉地院尊也故習寶
珠蘇悉地院與虛空藏院相通故也又十
一面兩部五智卽十法界十眞如也亦以
兩部不二一寶珠爲一面是以行者平等
智身爲總體也十界皆兩部不二十一面
悉不二寶體或以聖觀音爲本尊此尊自
性蓮花部根本故用之或以如意輪爲本
尊此最祕密門也餘人不知之寬信說也
故云如意輪法歟又御作如意輪次第被
行寶珠法而云歟又不動法者付輿砂子
平法本尊亦各別也或降三世或轉法輪
菩薩或烏瑟沙摩也當流以不動爲習付
調伏行之寶珠法也但餘流多分習不動
尊花藏院流輿砂子平法名五使者法曼
荼羅圖中天寶珠後不動尊寶珠左右矜
伽羅童子制多迦童子又寶珠前方俱利
迦羅吉祥天女是云五使者雖然以不動
用本尊也依如是習云不動法歟又最勝
王經法者皆彼經如意寶珠品歟大師御
開題云今此經者寶部三摩地是故妙幢

虛空藏發起相問寶光爲菩薩師子吼金
勝爲諸佛之母據金剛頂經妙幢虛空藏
並是寶部之尊此部則寶生爲主文故寶
生如來法也亦加持香水作法可見彼經
故云最勝王經法歟
又吉祥天女一百八名經云大吉祥天女
汝當於吉祥寶莊嚴世界成等正覺名號
吉祥摩尼寶生如來文是亦寶生如來也
此等法寶珠一體故習後七日法歟不知
案內事也當流相傳兩部曼タラ前安置
東寺佛舍利行之甲年安甲壺舍利金剛
界大日入寶生三摩地乙年安乙壺舍利
胎藏依因曼荼羅行寶菩薩種子〔梵字〕字三
形如意寶珠也本尊三形非壇上舍利〻
一山寶珠此三寶冥會一體無二也觀之
委細可尋後七日法也所詮今法廣略義
可知
問今加持灑水略後七日加持香水行之
云〻其略意如何　答加持香水者一宗
之肝心祕密之源極也〔梵字〕〔梵字〕二字加持理
智行位器水理智不二歟都是淨菩提心
如意寶珠也〻一山能作性寶珠東寺佛
舍利無二一體也仍此香水萬物能生因
諸佛內證之菩提心也〔梵字〕字法界種相好
如圓塔意可知亦可觀想此宮中卽法界
宮主上卽生身自性法身眞實淨菩提心
如意寶珠也是卽〔梵字〕〔梵字〕所成寶體故百官
等卽自性眷屬也心王如來成自然覺財
心數諸尊入金剛界宮無非成如來差別

智印。如來有應所無非此宮云〻如是觀想上奉始金輪聖王下至萬民。普灑一天四海。五穀成就。萬民快樂也云〻但略此等觀念作法。今灑水加持以印明加持。此香水即壇上寶珠觀一體無二。以此寶珠灑四天下。令生長萬物。五穀成就利益一切衆生也。故云略後七日加持香水也。可知之云〻。祕口云。卽身成佛者。以六大瑜伽顯義字輪觀卽是也。其字[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]也。故瑜伽本尊者五輪塔婆也。此教說三句法門。亦此相承受得三重印明也。此修證加持香水也。卽宮中年始最初祕法後七日御修法加持香水此法位也。當知法而水爲地（本有理佛胎日）風結爲水（不反智佛金月）此性海風（降三金日火不動）暖動（隨緣起行）衆生圓現（修生異體）是卽日（火珠月水珠）和合空輪（普賢如來）成却元初金輪海水暖薰動衆生。寶種藏萬德。圓現是三摩地。深可思之

神分事

師口云。神分時若如龍王淸瀧權現等殊可請加也。此等故實云也

白寶口抄 [梵字]法開書中

道場觀事

師口云。先料簡道場觀。以處〻本文聚集之。道場建立如常。從其中有[梵字]字至靈山佛已。已上釋迦法也。從濁世末代至口在此。已上寶珠法也。此中戒定惠解等。最勝王經捨身品文也。龍肝鳳惱等。御遺告文也。從又大海底至一體無二。已上請雨經法也。此同御遺告文也。從如來至莫不歸此。故所五大虛空藏法也。從卽故金色至令充足。已上法花法也。從又光中再至無上菩提心。已上悲花經法也。卽悲花經文也。從又此光遍照至得解脫。已上光明眞言法也。此文蓮花經文也。從又我心月輪至虛空藏菩薩。已上自心觀也。今此道場觀釋尊末代始終具觀顯也。始王宮誕生。樹下成道。在世說法利生化緣。後變身成舍利。利衆生作自證形也。此舍利者卽寶珠。一切衆生自性寶體觀行同一體也

次第云[梵字]字成八葉白蓮花者

師口云。八葉白蓮花者。疏云。蓮花臺達磨也。卽理性本源。行者心性形體八分肉團也。肉團本性八葉白蓮。是第九識干栗多心。若約衆生身中悉[梵字]字佛性理體也。此[梵字]字卽諸法能生故。出生[梵字][梵字][梵字][梵字]四字。此四字合成[梵字]字。[梵字]字變成敷蓮花。此蓮花還褁能生[梵字]字。祕藏記云。佛知衆生身中本來自性理與佛等無差別。而衆生不知已來有本始兩覺與佛等。恒常覆弊六塵煩惱不能顯出文即此位也。亦名淨菩提心淸淨理。此理輪廻六道四生界。生死泥中不染不壞。是自性淸淨蓮花褁藏故也。卽未開敷時云眞實心。云八分肉團。今依三密修行彼蓮花開敷。卽胎藏八葉開敷白蓮花也。若約修生行者衆生本有佛性也。約本有佛果大悲方便化儀也。是卽行者身體

次第云花藏世界也文卽是也次第云[梵字]字成大摩尼殿云〻

師口云。略之。褁付云。其上有[梵字][梵字][梵字][梵字]五字。變成法界塔婆文不用之也

又云。塔婆者先理性蓮花開敷時被褁[梵字]字顯塔。其中寶珠月輪自性也。瑜祇經法性塔中有寶珠者此意也。至馱都所謂法身舍利文又同之。所詮第九識蓮花上能居質多心。第八識法界塔婆體也

疏云。制底與質多體同。此祕密謂心爲佛塔文故知行者色心建立一曼タラ。即以色心不二自性之寶珠爲本尊。不空禮文云。釋迦如來眞身舍利（不二實珠）本地法身（九識栗多）法界塔婆（八識賀文多）此義也

問。[梵字]字成大摩尼殿文不用之。用[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]五字法界塔婆。其意如何　答。是秘深祕也。覺[梵字]上人云。原其眞性則祕密總持之五字。轉其實相則平等本誓之五輪文五字五輪寶珠同一體義可知。此事於

六部重位可思合自身一サタ寶珠即體
也其眞性五字五輪尤有故也
次第云一〻莊嚴皆以無量梵摩尼所成
者
師口云金剛頂經一云一切如來遊戲處
住阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿種〻間
錯鈴鐸繒幡微風搖激珠鬘瓔珞半滿月
等而爲莊嚴文
大日經云如來信解遊戲神變生大樓閣
寶王爲無中邊諸大妙寶王種〻間飾文
兩部樓閣既說珠鬘瓔珞半滿月等而爲
莊嚴示諸大妙寶王種〻間飾今塔〻以
兩部不二寶珠爲本尊故以種〻梵摩尼
成莊嚴也
次第云曼荼羅壇者
師口云增益方形壇也
祕藏記云增益法其終福德者即觀我身
遍法界成黃色方壇文此文於行者自身
建立曼タラ是證據也可知
問次第云[梵字]字成八葉蓮花其上淨月輪
云前[梵字]字成八葉白蓮其上法界塔婆云
其差別如何　答是本有修生二義也其
故先以本地法身法界塔婆爲道場今東
方初門加持一門尊修生座也雖然其實
體無差別歟其[梵字]字變成八葉蓮花云暫
約本地加持用當所也
次第云[梵字]字成寶鉢寶鉢變成釋迦牟尼
如來者
疏云[梵字]是三有傍有二點即是除遣三有

義也文師口云三有者二十五有是有爲
有漏也一切衆生實有執著依不捨沒在
生死苦海依之大師釋尊以大悲方便出
三界穢土出化利生故法花經云破有法
王出現世間隨衆生欲種〻說法文又義
釋七云以王三昧普現二十五有隨類之
身皆爲調諸有令入祕密藏故加傍點也
文
又云有者煩惱也其故大日經說[梵字]字功
德云摧伏一切煩惱一切等虛空文是修
生門時催滅一切煩惱可心得也本有門
時三界六道依正二報煩惱業苦等一切
善惡諸法謂大日輪圓具德衆生本有曼
荼故說今此三界皆是我有也
[梵字]字涅槃點此義也遠離不可得故遠離
善惡取捨一門迷執知見諸法當體滿德
輪圓無住處涅槃體意得也
口云[梵字]字與鉢多羅一體也先反多羅タ
也タチツテト此入聲五韻也故上鉢入
フックチキ入聲字中加ク字[梵字]ヨム也
是種子三形共一物也又云鉢多羅此云
應器又云救器是說法對機故云應器叶
機義也衆生依化導破諸有故云救器也
又云鉢風輪形體也俱舍云風輪最居下
云世界國土情非情皆悉依住風輪爲本
誓三摩耶形一切衆生皆攝在此風輪鉢
爲令得度也故法花經云今此三界皆是
我有其中衆生悉是吾子而今此處多諸
患難唯我一人能爲救護文此意也以此

義故三形用鉢應器救器本誓可知寶鉢
者鉢形體即表寶形云寶鉢是舍利同一
體也
次第云濁世末代衆生乃至入寶生三摩
地
羅摩伽經云爲度盧僞薄福衆生爲度彼
等故留舍利文大般若經云佛以大悲觀
有情類設利羅所應得度者辟舍利身令
如芥子文
悲花經云我舍利變爲瑠璃寶珠文
師口云大悲方便者舍利佛慈悲執心所
成也淺略在世八十年利益既終雖入涅
槃執不休大悲執心留舍利利益滅後衆
生也深祕大悲者愛念衆生意也又大悲
方便北方入寶生三摩地南方南北定惠
不二執心成就自然道理如意寶珠也
又云自性法身大日如來答性者本誓出
成所作智化用以大悲方便示八相作佛
化儀感應因緣漸滿利佛得道既終拔提
河西岸沙羅樹間從胸出火示灰斷相分
布[梵字][梵字]此時小乘見入無餘涅槃大乘見
示非滅現滅相今密教意大輪胸出[梵字]字
智火住南方自證寶生三摩地是眞實眞
言甚深妙理法然本有道理也故成佛外
迹直北方釋迦是也云菩薩實義南方寶
生也北方化導終自然道理歸南方自證
故云自然道理釋迦分身此義也
問內證三身唯佛與佛境界十地等覺執
隔其境界今此舍利云內證眞實本地法

身萬德含藏寶珠。何我等凡夫以肉眼親拜見舍利也　答。佛以大悲觀。有情類以舍利。應得度者碎金剛身云。故知依大悲加持力親拜見之。非機見力。此大悲化力至極也。但不限舍利本地法身。內證或顯種子三摩耶形尊形。或名祕印祕明皆是本地身等全體也。非他自身亦其形體也。無樂者目前不見。無說者身中不知此讃也

問。依大悲方便最以羯磨身可說法利生。何濁世末代衆生不堪見佛身云乎　答。機興即生。緣謝即滅道理也。從雖濁世末代興可現羯磨身舍利到師子國現色身。宛如在世具足三十二相說法利生云へリ

次第云變身成[梵]字變成如意寶珠者

師口云。[梵]字者[梵]眞如。[梵]離塵。[梵]寂靜。是三字合成字也。[梵]理北方[梵]智南方定惠冥合留[梵]中央字眞如。此眞如即南方五智中法界體性智。寶生不二內證眞實自受用所證也。即前五識麁我北方[梵]歸六末那細我[梵]南方此心內第七細我亦歸入第九識大我[梵]中央是正平等性智體也。又法而冥合六位也

大師口云。性淨智水不簡情非情故。彼此同如故。常住不變故。名曰平等性智。釋此性淨甘露法水令名寶部三摩地淨菩提心如意寶珠金剛不壞舍利也。此位令無依正二報自他彼此差別。故云平等性智也

問。[梵]字南北定惠[梵][梵]不二義而也。亦惠而不二義如何　答。今舍利雖色心不二。先約色法讃之。密教事理俱密上。殊以事祕密爲不供讃。故事東西理智八六兩識分前不顯面。八六心七五色分別之也。而南北顯門相對法身生身出人體事法論不二。就中今[梵]字正北方化他作業。歸南方內證習舍利故。實體面約南北不二也。雖然金剛即寶光蓮花即羯磨故。東西理智即南北定惠。[梵][梵]二字可攝之也

問。[梵]字大不二義如何　答。以中北[梵][梵]果歸入東西[梵][梵]因。以因果不二理智。重冥合南方[梵]字。故云大不二也

又云。[梵]果[梵]因是果上因果也[梵]果[梵]因是果後因果也。果上因果共果也。是即內證也。果後上因果共因也。即外用也。此因果不二成[梵]字。故五佛共入寶生三摩地成[梵]一字。不二義可知。委細口決其不能也

問。上第七末那歸第九中臺云事不明。其故寶生寶菩薩寶光南方九識中如次九八七三識也。仍今用三種印明。次第從中寶生歸入第七寶光見。其義如何　答。門宗本覺自證次第故。必從第九識極下々仍發心修行等五轉。從八識心內以前五識生死麁我爲至極。自宗大義也。何況南方。南方不二極位出第七末那微細我體。釋尊入寶生三摩地。跡極歸本意也。疏見釋迦心外事業寶生心內事業也。而自證極滿法而出成所作智化用。於六趣生死八相利物。感應緣盡入南方[梵]字智火。成金剛不壞舍利。是平等性智實相不二法身全體也。顯生死煩惱於末那當體開會生身法身。於第九一識種子三我一體顯三辨寶珠。於本有內證印相三識歷然結法而珠。是即非釋迦一佛內證。三世諸佛通軌也。是亦非佛果獨一所具。九界本有生滅併自然道理。如來分身法而所成淨菩提心寶珠也。然而實法界身無二無別。大日釋迦一佛也。見南方自證我體大日自證法身也。見理智所成緣起身北方化他釋迦也。云兩部定惠所成是佛界也。云生死自業所作九界迷體也。故[梵]上人云。法身生身迷裏雖異。理佛智佛覺前惟也。於無二之尊有一之機見

問。有南北不二證據乎　答。相應經說五大虛空藏印母云。毗首羯磨三昧耶。於此五文雖有異義不空成就羯磨印也。故此五尊印皆縛上前五識生死縛也開平等性智事歎。五智即此五大虛空藏也。是其證據歟。師云。付種子有數義。或以[梵]爲種子。是淨菩提心如意寶故也。或用[梵]字。一法界。[梵][梵]法云。[梵]字成如意寶云へリ。又[梵][梵][梵][梵][梵]言。既[梵][梵][梵]種子也。故尤相應也。或[梵]字是舍利種子也。無異論。但師傳用[梵]字。是相承習也

次第云寶珠即馱都者

大論十云。如意珠出自佛舍利。若法沒盡時諸舍利皆變爲如意珠。譬如過千歲氷化爲頗梨珠文
同五十九云。諸過去久遠佛舍利。法既滅盡。舍利變成此珠。以益衆生文
寶篋陀羅尼經云。此佛設利即無相摩尼。即是如意寶珠祕密大精神也文
御遺告云。東寺大經藏佛舍利。大阿闍梨須如守惜傳法印契密語。勿令一粒他散。是即如意寶珠。是即護道。以何言之。彼能作玉心本之故
次第云本來如意寶珠乃至今舍利是也者
御遺告云。如意寶珠是從無始以來非有龍肝鳳惱等。自然道理如來分身也文
師口云。今入此如來內證教開自心祕藏。如實知自心時。始從已體至一塵一相成體相物法法。而自然無非如來分身。今舍利故。寶光タラニ經云。此佛設利即是無相摩尼。即是眞性如意寶珠文
本地法身法界故自然道理也。但自然道理義前沙汰了
次第云戒定惠解乃至所似心也者
最勝王經捨身品云。汝等苾芻咸應禮敬菩薩本身。此之舍利乃是無量戒定惠香所薰。復最上福田文
師口云。戒定惠解者。戒定惠解脫解脫知見五分法身也
五重結護云。五分法身[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]文[梵字]
東地戒[梵字]西水定[梵字]南火惠[梵字]地風解脫[梵字]中空解脫智見此

五分法身中戒定惠體位也。解脫解脫知見所成果體也。今舍利其果體也。依體成果故戒定惠解之所薰修云
次第云龍肝鳳惱乃至只在此者
御遺告云。或偏鳳肝龍惱アリ云々。是大虛言也。所以者何。自然道理如來分身。惟眞實如意寶珠也。號自然道理如來分身者。是住祖師大アサリ口決成生玉也。密之上密。深之上深也者。輙不注儀軌文
次第云又大海底乃至不蒙利益哉者
師口云。此御遺告全文也
大海底龍宮寶藏者。教門常大海等也。實義大海龍宮如次惠定也。龍者自然智火。龍是菩提心[梵字]字體也。此等義無盡也
無數寶玉者易知。但實義一切衆生身中所具足五藏五智等無盡莊嚴藏是也。如來寶珠爲皇帝者。是即淨菩提心如意寶珠祕密法皇帝也。此皇帝花臺達磨馱都法身舍利也
無數法玉者受用也。下四重曼タラ聖衆。又金界皇帝馱都鑁大日。無數寶玉四智已下微塵數聖衆。是兩部海會諸尊主伴也。以何知之者。問。釋迦分身由緒釋迦分身故有如此不思議神通藏與頸　答。不斷常住也。佛舍利機緣已盡入海中。即混和成一果寶珠也
天台止 或云。九重淵內驪龍頷下有明月神珠文
驪龍者界龍也。寶珠女龍頸上有之。男龍常頷懸寶珠上守護之。故云驪龍頷下也。

今海龍王肝頸下云々此意歟
又云。九重者九界妄染心也。舍利一切衆生佛性也。驪龍根本無明體也。海中第八識也。男女龍染淨二法也。是即煩惱所知二障也。又云。男女二龍理智二龍也。寶珠不二寶體也。此理智二法即行者色心二法也。寶珠色心不二人體也。是即三密三轉三部法門也。謂男龍意密金剛部智。女龍語密蓮花部理。寶珠身密不二佛部
問。以三部何攝兩界乎　答。出此有數義。二龍理智寶珠佛性故通兩部也。又云。二龍生身故金界也。舍利法身故胎界也。又云。二龍共九界迷體也。不動之爲等流法身。是即胎界義。舍利是覺悟上寶玉也。故金界義也。又藏者納龍宮寶珠處也。肝頸者龍王遊行時取彼寶珠懸頸也。又云。肝頸者雖五[illegible][illegible]分多肝頸。其根本命根也。此故如意珠世間出世萬法總體根源也。故云肝頸不斷常住也。又云。肝頸者皆八葉花臺也。此菩提心在所也。疏云。蓮花臺達磨馱都法身舍利。若衆生辭此心菩提印。即同ヒルサナ文
又云。藏與頸不斷常住者。藏[梵字]字九識理體胎藏義也。九重淵內文同之。亦頸者[梵字]字八識智體龍智也。智[梵字]字是也。金剛界義也。驪龍頸下文亦此意也。寶珠[梵字]字七識不二和合體也。不二故不離理智。理智平等故自然道理周遍法界體也。故云藏與頸不斷常住也。有明月神珠文

問。以龍王或云金剛界。或云胎界。是可大日乎。答。疏云ヒルサナ大龍文龍即水精也。大日經云。作水龍事業文𑖪字水也。故習大日。又以我身習龍。其故我身即二水精也。故與龍我一體也。不動此三毒煩惱體。ヒルサナ大龍寶珠同一體無二無別也。殊付此寶珠法。以龍王習大日尤深祕也

次第云或時出善風乃至不蒙利益哉者」

師口云。此御遺告文也。即出善風於一天降甘露。於四州生長萬物。利益水陸情非情。皆是寶珠威力如來善巧也

又云。善風者行者出八𑖮字息風也。此𑖮字俱力伽羅大龍王普遊步大空位降淨菩提心如意寶珠。𑖪字水灑法界令生長。𑖀字大地佛茅莖開敷沙羅樹王花義也」

次第云是故今寶珠乃至一體不二也者」

師口云。今寶珠者即壇上守置寶珠也。海中者龍宮寶珠也。精進峯者〻一山也

大師彼東嶺理祖師相承寶珠。此即密教爲令久國土爲令安也。今依三密加持力。三所寶珠一體冥會也。此時殊施功用利國土於揭焉也。故御遺告云。彼海底玉常此通能作性寶珠御許親近萬德文

問。〻一山何云精進峯乎 答。理寶珠故云而也。此寶珠者即自然道理釋迦分身云〻釋迦以精進爲本也。故禮儀經北方皆加精進言此義也

次第云又如來入此寶生乃至莫不歸此所者

五部肝心記云。於中圓明有𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾字乃至皆依本色各結跏趺坐。五部諸尊一切聖衆前後圍繞。皆持寶文

師口云。如來入此寶生之三摩地者。此如來者即釋尊也。釋尊修生最極是五智具足成事智也。此釋尊一佛即入寶部三摩地時所具五智五佛塵數諸尊皆同入寶部三摩地。故云一切如來同入此三昧也」

次第云。又我心月輪中乃至無二無別也者

問。已體即寶珠文其意如何 答。有數義。已體即三瓣寶珠也。謂頸左右肩是三瓣寶珠形也。以腰以下爲蓮坐。大日經中以腰已下說堅勝法界坐。是證據也。蓮花坐印有金剛坐功能。彼此合思之

結界降三世事

問。寶部結界尤可用軍荼利。何以金剛部教令降三世用寶部結界乎 答。三世者貪嗔癡三毒也。煩惱即菩提。觀擽以此尊殊顯之。此三毒理智不二三點即三瓣寶珠也

又印二風鉤豎。二小指鉤結豎之。是三毒形即習三瓣寶珠也。故用降三世相承祕傳也

問。用增益本說如何 答。底哩三摩耶經上云。爲補瑟迦明王眞言。亦名降三世文」

高雄口決云。寶部明王降三世文又祕藏記可見之

芥子供事

御遺告云。每時芥子供文

師口云。小器二入白芥子七粒許。置金剛盤左右前邊。或置花鬘與飯間前供燈明次供之。後供閼伽前供之。但實勝法印云。常以奉出舍利器入白芥子六七粒許。置左脇机。後供養閼伽次供之。是相承師傳也。可祕之。供時如閼伽等薰香煙。以𑖮𑖳𑖽字加持。以𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾供之。其時可觀寶珠勝賢僧正云。𑖦𑖜𑖰法珠以𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾字通用供養眞言所以𑖦𑖜𑖰寶珠也。南方寶部體也。南方大輪大輪即心處也。供養心處心寶故用𑖝𑖿𑖨𑖯𑖾字。以心供養心義也。又以𑖮𑖳𑖽字加持諸供以心加持心義也。故此法以心加持心供養心。是等義理最極祕事也已上

問。供芥子意如何 答。供芥子有數義。先芥子者寶珠也。是爲利益衆生。慈氏八云。其白芥子皆變爲如意莽尼珠。施與一切衆生所求。如意自在文所詮道場觀終自心觀意也。又云。龍猛加持白芥子七粒或八粒令開鐵塔。今𑖦𑖜𑖰即塔婆也。不空禮文云。眞身舍利本地法身法界塔婆文故𑖦𑖜𑖰即塔婆也。今加持芥子供之。打開如來萬德寶藏義也

此寶藏者自心也。謂心爲佛塔云故也。芥子亦寶珠即自身也。故以心供心以心開心義也。心自證心之自覺心此謂也。又云。芥子如來全身分布類也。大般若經云。觀有情出設利罪可得度者。碎金剛身如芥

子文

又水府品祕決云。以白芥子供養如來全身。應本誓故。或現碎身。或現神通碎身。神通無礙悉地速疾也。故欲成就布悉置迦母捺大印。盛數粒白芥子二器可供之云云

又云。龍王飛行自在德棄芥子故也。又龍與芥子一體也。其故龍子產所必生芥子也。亦高野大塔下輻出寶鈎時有芥子。是寶鈎即龍故也。知龍與芥子同一體也。今供芥子爲增[梵字][梵字]德用也。寶珠德用依龍王故。御遣告出善風發雲。於四州令生長萬物。利益一切衆生。水府陸地萬物。誰蒙利益哉。此意歟云云

問。白芥子者何物乎　答。白芥子無此土。故供只芥子也。是蔓草子。或カラシ子也。當時云。白芥子是非白芥子。本草治復病云。瞿栗穀草也

禮佛句事

師口云。禮佛三十七尊如常。次寶生南無[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]三反

次歸命頂禮在大海龍王藏幷肝頸如意寶珠權現大士三反

次兩部如常云云

師口云。歸命頂禮一句稽首攝足義也。在天海者九識理。龍王藏者八識智也。龍幷心大智是則自身[梵字][梵字]心與[梵字][梵字]心二心也。亦色心二法也。幷肝頸者心上頸下是指寶珠在所也

天台止觀云。九重淵內驪龍頷下有明月神珠文同之。如意寶珠者是正本尊寶體也身密權現者𠆢一山兩師明神也。亦善如龍王也意密大士者𠆢一山御作如意輪也口密又云。釋迦也。或權現大士者權化現諸身也云云

凡今禮佛文亘九識。當三密三默等也。寶珠心內九八七三識。權現大士者五六兩識也。大悲外用尤在此兩識也。亦三密事大師大神宮御啓白文云。如來以三密利生。如來身密舍利也。如來語密經卷。如來意密神明文以此可得意

如意輪蓮花部尊故口密也。和光權現意密也。寶珠身密也。配當可知

入我我入我事

師口云。先彌陀定印也。此印習三鈷寶珠印也。二風指端小屈竪間。穴アケテ二風二空間穴合。以三穴觀三鈷寶珠也。次道場觀終我心月輪中有[梵字]字變成摩尼寶珠。同放金色光明。我己體即是寶珠也。本尊與自身無二無別也。一切諸佛亦復如是。故本尊遍法界身。故我在其中。即以本尊身爲我體。我以遍法界身故。本尊亦在我中。以我爲體。一切衆生皆亦如是云云

問。行者與[梵字][梵字]本來無二無別乎。如何

答。[梵字][梵字]者五輪五字總體也。行者亦六大法界體性也。本來都無差別。同體一味成法界。是非強空諸相。成[梵字][梵字]己體本來一味始終一體也。但衆生不知此理。被覆六塵煩惱輪廻生死。故寶篋印經云。有古朽塔。自身是也。無智衆生惑障覆蔽從朽珍寶文今依三密行。初自身與本尊本來觀六大法界體性無二無別[梵字][梵字]塔婆。此時萬法悉顯現。行者身心不起于座即入佛位。故入我我入即身成佛極位也

白寶口抄 [梵字][梵字] 法聞書下

本尊加持印事

問。何必用鉢印乎　答。鉢者器也。轉非器
成法器也。鉢台藏土也。衆生悉愛示之成
自證菩提心寶珠。故一切衆生悉爲此教
器。故云一切非器衆生皆堪爲法器也。釋
尊爲表此義。兩手盛持一切衆生我有教
化給。法花經今此三界皆是我有。悉是吾
子云此意。又云。鉢卽八指八葉義。釋尊內
證寶處三昧也。二空指端相合是如意寶
珠。一大空輪果體。密嚴花藏是也。亦法界
塔婆也。故塔婆與寶鉢是一體異名也
問。鉢印與法界定印相違如何　答。一體
異名也。相應經云。其印如釋迦牟尼鉢。以
印從定起旋轉文是指上鉢印云從定也。
可知。卽定惠四指相重。是兩部四佛理知
冥合義也。大空合宿際旋轉也。又惠住定
故。釋迦如來出五濁世利益衆生表無動
轉也。住定惠無散動故也。是定惠不二印
也。寶生印言。師口云。二手外縛。二火立合
作寶形。謂縛內證不二行住位。亦寶珠所
住道場也。三印同從縛起皆此心也。二火
寶形也。是表寶鉢摩尼無垢義也。[梵字]字無
垢淸淨義也。二火和合成兩部不二寶體。
是卽南方中台第九識也。又南方故表第
七識平等性智寶體也
寶生印或寶菩薩印。內縛二頭指寶形。二
大指並立云云或合掌。二風寶形。二大指
並立。是塔印也。第三重口傳也。又是爲如
意輪祕印也。師口云。二手外縛。二風指作
寶形。二空指並立也云云二風寶形。是第
八識內所薰。貫染淨諸法種子。併豐圓海
萬德大圓鏡智功德寶珠也。二大並立兩
部理智萬德妙體也。故經云賴耶卽密嚴
妙體淸淨文此密嚴依正皆悉賴耶識所
攝寶珠也
問。寶生寶菩薩二印同結寶形。何以二中
二風爲異乎　答。不二縛上示不二果體。
中胎時用二中指也。顯不二因時用二風
指。風指者[梵字]字因業故也
[梵字]歸命[梵字][梵字]佛[梵字][梵字][梵字]舍利[梵字][梵字]金剛[梵字][梵字]寶珠[梵字]
種子也 野月抄云。此明說所不見以口傳用
來。寶菩薩言上加[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]歟文寶光
虛空藏。師口云。二手外縛。二中指二頭二
大作三瓣寶也云云已上三種印皆以縛
爲印母。相應經毘首羯磨三昧耶者金剛
縛也。三十卷敎王經以金剛縛名羯磨云。
又金界軌云。十度結爲拳。名爲金剛縛。能
解結使縛乃至卽以金剛縛能淨第八識除
雜染種文縛卽第八識也。斷除第八識含
藏雜染種時所含諸法悉成淨菩提心如
意寶珠故。密嚴經賴耶卽密嚴妙體本淸
淨文
此故以第八識縛爲印母。發生三種寶印
也。是卽八葉蓮花上安置寶珠意也。又縛
印月輪義也。文殊軌云。定惠爲月金剛縛
文般若寺云。金剛縛卽大月輪文此等文
縛卽月輪也。故知從水珠所成月輪中出
生淨菩提心如意寶珠。故以圓明縛爲印
母。結成三種寶印。是亦月輪上安置寶珠
義也。今此印色心中屬色。云據勝邊實色
心不二觀相印也。亦九七五三識屬色。卽
如次中頭大三指。六八兩識屬心。故全體
顯[梵字][梵字]卽體也
又云。地水外縛止。釋迦彌陀五六識化他
寂靜相也。火風空三瓣寶珠是七八九識。
心內自證三身結顯三瓣寶珠。此三瓣寶
亦表自身當體頭左右肩是三瓣寶珠形
也。凡自宗卽事而眞故。或以五古表五智。
是亦自身五體也。獨古表獨一法身。卽自
身總體也。三古表三部自身左右手與頭
也。乃至心月輪觀等亦復如是。眞言一宗
深奧只在此意也。又云。寶生印中指寶形。
是第九識中臺寶珠理也。寶菩薩印風指
寶形。是第八識東方寶珠智也。寶光印三
指寶形。是第七識南方不二位。縮前二印
結此一印。是不二一身三瓣寶珠印也
大精進如意寶珠印眞言寶藏タラニ經
文殊師利菩薩八字三昧經說之。可見之。
師口云。此經禪林寺宗叡請來本也。非大
師御請來。雖然誠依功德殊勝用之。卽文
殊入寶部三摩地時名也。故此經八字文
殊儀軌同本異譯也。共有此印也
彼經云。若持誦八字タラニ人。皆須用前
兩印誦タラニ。然後結印。此印能廣作一

切事等文前兩印者。一外縛。二頭指寶形云〻一兩手相叉。二頭相柱屈云〻是相又者金剛合掌二頭圓形也。此二印中師傳前印用之。其印二手外縛。二頭指寶形。二大上右下左入掌內

問。縛表第八識淨菩提寶體。金剛合掌義如何　答。大日經七云持誦法則品眞陀摩尼寶王印。定惠五輪手相交。金剛合掌之標式。普通一切菩薩法文既眞陀摩尼寶王印出合掌。此文分明也。一切菩薩法者菩薩行位故。用不二行位合掌歟

問。大精進如意寶珠云〻其名字如何

答。大精進者北方釋迦能成行位勇猛德也。法花經云。我常勤精進。是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提文又禮讚經北方大精進云〻是大精進者釋迦名也。如意寶珠者南方寶生所成寶體。故心內心外事默事業圓滿印也。二風寶形寶珠。二空交入理智不二一體翔磨身。釋迦尊入寶生三摩地義也。又云。精進者寶體也

疏五云。南方印除一切蓋障大精進種子。謂眞陀摩尼文同十六云。蓋大精進種子者。所謂如意寶珠。當三角中畫如意寶珠文故知精進與寶珠一體異名也。亦二風寶形。右風進也。左風力也。力精義故精進與寶珠同體無二也云〻

又二風寶形者。二風佛界生界息風也。左風指生界業風命息。右風指佛界惠風命息。即以衆生命風續大日命風時成寶珠體。此名即身成佛花臺達磨馱都所謂法身舍利也。若衆生解此心菩提印者。即同ヒルサナ故也。此時六塵諸法悉寶珠體故。行者四威儀出入息風不絕。故[梵字][梵字]常恒寶體也。行者息風出生法界諸法。故於諸法成我有儀。全無諸法違性。是息風所變故也。迷位衆生暫隔法界。失自財貧苦無隔也。覺位諸佛融法界寶財隨意。只知與不知雖異。迷悟一位無差別。爲顯此義心王大日起自不二自證法界滿月宮。爲化衆生出加持世界。示自身寶財令入自身法界滿月宮。是二大交入此義也。命依三密加持力。自身與已成如來全體成一體一物。不起于座三摩地現前。何必爲難乎。亦出入息如次金界胎界舍利也。身體不二舍利也。行者常可住此等觀。自行化他速疾滿足也。但如是義分前印等皆可亘也

[梵字][梵字]寶[梵字][梵字]光[梵字][梵字]一切[梵字]成就[梵字][梵字]成就[梵字]
[梵字][梵字]事業[梵字][梵字]成就[梵字][梵字][梵字][梵字]寶
[梵字][梵字]如意寶[梵字]種子也

字輪觀事

師口云。此法字輪觀有祕傳。想自心有月輪。即一法界圓光寶珠月輪也。其上有五字。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]順逆等如常無分別觀。後爲利衆生住大悲門。斂月輪於一肘。其月輪中有[梵字]字。同放金色光成摩尼寶珠。自身已體亦寶珠也。即無二無別也。其後即出觀。其故從寶珠門入五大觀。又從五大法界出寶都三摩地。其後散念誦化他說法行儀也

舍利者五大源極也。萬物從五大緣起故。舍利即寶珠。寶珠即五大也。諸法所依故。不空禮文云。眞身舍利本地法身法界塔婆文

又覺[梵字]上人云。原其眞性則祕密總持之五字輪。其實相則平等本誓之五輪云〻故從五大所成無分別自性出寶部三摩地說法利生。是化他至極自在妙用也

印明異說事

師口云。字輪觀次本尊加持時。可加結師〻各別也。依習可用之。爲才學少〻出之。

或印五指同作寶形。名五大虛空藏印也。明五智五[梵字]

或塔印。五智明

一法界[梵字][梵字]法云。大日如來理智不二行虛空有[梵字]字。成如意寶珠。放五色光。光中有[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]字。各成如意珠等文此意也

或智拳印[梵字]

智拳印幢上安寶珠義也。左風指立幢也。右風空火三指三獨寶珠形也。[梵字][梵字][梵字][梵字][梵字]四字合成也。[梵字]北方有義。釋尊於此三有覺不可得。故云破有法王。[梵字]南方離塵六染義。即知見三有不可得。故三界所有六塵染污悉成淸淨無垢染。無垢染故六塵諸法即如意寶珠也。此息北方生身化用入南方[梵字]字智火寶生之三摩地義也。[梵字]

損滅義。損滅三有繫縛顯。[梵]字吾我妙有。是不動生死而至涅槃義也

或糅印

先虛心合掌。二中指端誦[梵]少開。二中端誦[梵]了誦[梵]時閉。二中指是糅開口受天氣甘露水。後口長養稉米義也。是卽開自證花臺受[梵]字智水晨養淨菩提心如意寶珠也。以雨爲種故一切草木子皆白色也。[梵]字五大總體。大悲胎藏受識大。[梵]字成兩部不二佛體。亦以[梵]字爲識大。是六大一實法門。卽事而眞法性源底。甚深義也。一切情非情種子生長皆此意也。糅者以穀皮覆菓實米粒體也。卽精稉無明煩惱義。菓實佛性圓珠也。佛性不離煩惱。蓮花如不離泥。苦離穀皮豈成菓實哉。依穀皮持米。能生穀卽成菓時。必以皮爲莊嚴。皮能褁米故名能生糅。其德相似寶珠。謂不改第七識相應四煩惱爲果地莊嚴。故教令以四蛇爲擧體莊嚴瓔珞。穀若無皮不可名佛性。寶珠體無生死淤泥。佛性蓮花依何生乎。又入壇覆面未覆穀皮義也。障眼不見諸佛能至果地。是則不捨所執至果地義也。糅卽遍計皮也。藻豆是依他也。ハタヘ也。白淨是圓成也。骨髓也顯教去此二重皮求純淨味。密教本來居圓不捨皮膚糟稉。然皮肉與骨髓不二一如也。[梵][梵]兩部實相。彼印冥會二種皮。是[梵]字也。煩惱妄法悉無非[梵]字。[梵]字亦本初實體也。豈斷捨乎。白淨是[梵]字月輪寶珠實體也。故此印不改所執。爲佛果莊嚴。是兩部不二寶珠祕印也。又勸修寺虛心合掌用[梵]字。是小野流大事也

或虛心合掌誦[梵][梵][梵][梵][梵]。次誦[梵][梵][梵]。隨誦如次頭中氷指開之成八葉印。次誦[梵][梵][梵]如次水中頭指合之。是極祕傳也。虛心合掌者未敷蓮花形也。相應經名本三摩耶印。其故衆生託胎時結此印置胸上也。卽示兩部和合受生本有根本形。是爲諸佛本三摩耶形。彼住卽法身地也。故名本三摩耶。[梵][梵][梵][梵][梵]五字金界本有不二五智也。付點盡有本有根本習殊。相應也。次開[梵][梵][梵]三部卽開示胎界三部妙體義。以閉[梵][梵][梵]三部作蓮花合。是前兩部不二三部還衆生本有蓮義也。疏出從摩訶薩意處歸意處云。大師寂滅果ゝ還爲因釋(シ五ヘリ)皆此意也。所詮從果向因從因至果。不二法性自身寶體也。深思之

或塔印 [梵]

凡一代聖教出從[梵]字。言說歸[梵]一字。爰謝人間緣時。納聖教於龍宮城。大海水大。水大[梵]字也。是歸法身如來[梵]字意也。龍猛菩薩入龍宮。誦出一百洛叉契經。亦令流布人間。機興卽生故。從[梵]一字誦出無量敎門。其[梵]字者馱都也。馱都種子故相應經云。復說窣都婆法界普賢一字心密言曰

[梵]云ゝ 塔五部聖衆遊戲道場法界圓塔也。萬德圓滿雙海利生意願自在故云如意珠也

或塔印 [梵]

塔印但二風作寶形也。廣澤誦三[梵]三辦寶義也。左右風空間二空。二風指上二火間二空。此三各誦[梵]字也。塔婆卽寶珠。[梵]字亦而也

或外縛印 [梵]

此等印明皆師傳深祕也

散念誦多聞吉祥加誦事

師口云。多聞天受教勅持[梵][梵]故也

金剛智地藏菩薩軌云。次畫寶藏天王。身赤色著七寶衣甲。以惡眼視一切鬼神形。左手持舍利塔。右手執寶棒(文)此故也。又四天王四方四佛化身也。多聞天北方釋尊化身。釋尊入諸天三摩地護佛法名也。故釋尊與多聞一體也。釋尊舍利卽寶珠故寶珠多聞天亦同一體也。左手不持舍利塔押腰。自身卽表舍利塔。故妙轉釋下云。有大神名摩尼拔陀羅云ゝ說十萬眞言。多聞天王萬眞言。此名曰摩尼部(文)吉祥天女一百八名經云。大吉祥天女。汝當出吉祥寶莊嚴世界成等正覺。名號吉祥摩尼寶生如來(文)

護摩事

師口云。馱都法護摩殊相應。所謂馱都者北方釋迦成所作智事業。歸南方平等性質[梵]字三昧義故。最前用羯磨加持羯磨事業。是北方成所作智義。次入三平等觀。

是自證義也。護摩始終行法。南方□字自證智火。寶生三摩地即化他。羯磨北方釋迦歸南方自記義也

就增益修之事

師口云。此法以增益爲本兼息災也。舍利法就息災。寶珠法就增益。雖增益雖息災增益異。此法依增益作法也。舍利即寶珠故。先依寶珠作法相兼舍利也。如愛染法。雖五種相應各別依敬愛作法而行息災等。此法亦如是

問。淨衣色如何　答。黃色也。依增益作法故也。若用白色亦不苦歟

問。行法日時如何　答。不擇善惡日。晦日初夜始之。晦日釋尊相應日故也

問。增益時晨朝日出時也。何用初夜乎

答。初夜息災時。此法息災增益相兼故起首初夜。但初夜四種法通用時也。無相違云云

問。行法時數如何　答。四時三時一時等眞言教大途也。但依御遺告。以三時爲至要也云云

問。爐壇等皆可斷理增益法歟。如何　答。而也。或云。爐如增益方形塗之。口中塗圓形也。其故舍利寶珠合行義也。但可用塔增益爐壇息災兼行義。行者觀心也。必不可依爐形歟

壇場莊嚴事

先向西懸佛眼曼タラ爲本尊。或□字。其前立假佛壇高二尺五寸方二尺。彼壇上敷生絹縵合二幅。中長八尺也或六尺。橫覆之。其端垂至于板敷上。其上奉居本尊。□□奉收檜箱。是最祕也

勝賢僧正勤行時奉居厨子。厨子內收彼本尊。或奉居赤地錦帳。或安置塔中也。其本尊左右置二十種香藥也。又此前立護摩壇。料理等如常。增益壇。但燈明五燈。四燈如常。今一燈可立壇上中瓶前切燈臺。雖然祕密故。假佛壇與壇中間寄本尊左方立之或壇南中立之。五燈是五智義也。又中瓶與燈間置不斷香盤。道場立屛風引大幔。承仕外他人不出入也云云

一爐或說事

四方寶珠蓮上一顆。四隅八輻輪書之。底三辨寶珠如光云云

問。本尊左右香藥裹樣如何　答。紙少切之。五寶取合可一裹。亦五業五香五穀各如是裹了。其四裹亦取合。以絹總裹之。亦其上如脇机名香以紙裹之也。如是二裹之安置本尊左右也

問。蓮道房闕書。二十種香藥十種ツツワケテ左右置之由注。今相違如何　答。不可然事也。左右共二十種ツツ裹之也

問。此外中瓶香藥可付之歟。如何　答。可付之也。但付中瓶茶無本說。可埋爐底故。或入瓶爐壇下板敷上置之。或爐柄中埋之當流依師傳付中瓶頸之

問。蘇香藥名字如何　答

五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精

五香　白檀。白膠。丁子。沈。薰陸

五藥　白朮。人參。甘草。遠志。茍地

五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻

五香中無白膠時代物奴天ヤニ也。切奴天木燒火時。從切口取汁垂用之也。或云。奴天木名白膠也云云。或云。白膠者大難(オクカイ)冠木ヤニナリト云ヘリ

問。奉收檜箱。其意如何　答。御遺告云。然後以寶珠入檜深箱安置寶臺。其寶臺者作水壇。其中敷細絹。可立臺壇。迴引五色糸。文檜入水。其水澄淨也。仍檜德澄濁有功能。今此注亦如是

御遺告云。凡却一切惡可爲舉善性之心
文除惡濁成善澄義也。尤相應也云〻又
雖非師傳見日本紀。昔從神身出生諸草
木中。胸毛成檜。作宮寶云是胸火輪南方
寶部也。故寶珠成檜歟。仍相應又小阿僧
正出諸香等異名中金剛木檜也文故金
剛木箱中奉收金剛舍利。尤相應也云〻
問。增上置不斷香意如何　答。御修法置
大火舍也。今置之別無口傳。但燒香精進
義。此法亦大精進義相應歟
問。可有常燈歟。如何　答。有不斷香。尤可
有常燈。但無口傳也
問。以佛眼曼タラ爲本尊意如何　答。高
祖大師初勤行此法。又勝覺僧正大治年
中修此法。勝賢僧正建久二年行此法。餘
師勤行未見日記也。勝賢兩僧正勤行時。
懸佛眼曼タラ爲本尊。一爲祕。此法本尊
也。一瑜祇經佛眼品中說此法。仍此法護
摩部主用佛眼。佛眼即寶珠故也。用部主。
部主故懸佛眼曼タラ。〔梵字〕本尊故懸〔梵字〕
字祕密也。是師傳也。深祕云〻
問。次第云道場中心安塔婆。其中佛舍利
五粒若一粒若數粒　盛金壺可安之文今此本尊
安置作法相違。如何　答。今此作法最極
祕說也。壇中舍利塔安置普通大壇作法
也。非寶珠大事。但理實無相違也云〻
問。護摩時壇中心不安置舍利塔歟。如何。
答。不安置也。若亦雖安置不苦歟
問。大壇與護摩壇各別作法。如何　答。大

壇外有護摩壇時護摩壇不備六種供具。
供具有大壇故也。只護摩壇蘇油等支具
許也。其作法在別也
問。護摩アサリ從何程立座乎　答。振鈴
以後立座也。如是作法在別。可見之
問。今此護摩壇作法。大壇時護摩壇作法
如何　答。此法祕法故。只護摩一壇作法
也。後七日法等是大法也。故有兩壇也

火天壇

師口云。火天段如常。加增益句許也。又云。
乳木如增益。長五寸方削之。用草木栗栢
等宜。依師傳用櫨栗也。檀木用椎榎栢樫
等。雖然檜木松木可用之。長八寸。但檀木
乳木護摩抄增益收可見之

部主段

師口云。野月抄以釋迦爲部主。今以佛眼
爲極祕也。五大虛空藏法出佛眼品故。以
佛眼爲此法總主也。瑜祇經云。大金剛吉
祥一切佛母心出生一切法成就一切明
能滿一切願文
又云。如百千俱胝不可說不可說佛設利
罪文

本尊段

師口云。藥種天門冬若芍把也

相應物事

金銀水精眞珠瑠璃等。各抹和合入一器
供之。七度也。若不足隨求得一種二種不
苦也
問。相應物置所如何　答。左机置之。或藥

種器下重之。今依師傳切花傍置之。壇器
出之。可見之
問。供時壇上在所如何　答。如藥種火舍
跡置之供之
問。相應物加持作法有之。如何　答。無加
持作法歟。但總供物加持時被加持故別
無加持作法也。但藥種相應物以本尊呪
二十一反加持之

加持物事

師口云。用白米。殊清潔不用碎也。出五部
肝心記云〻
問。依增益可用黃米。何用白米乎　答。白
米尤今本尊相應也。祕藏記云。舍利天竺
呼米粒爲舍利。亦似米粒。是故曰舍利也
文
金剛般若梵本云。舍利此云粳米文大論
云。佛舍利者是如意寶珠。即是成稻穀也
文

諸尊段

師口云。三十七尊如常。但三十七尊皆入
寶部三摩地可觀也。或行五大虛空藏也

世天段

師口云。作法如常。但至多聞天供三杓次
誦吉祥天呪三杓供之也。神供時亦如是
可加供也。是增益故也

佛布施事

師口云。每時布施供養作法如常。上紙十
枚佛布施樣卷之置脇机。勝賢僧正勤仕
時如此。但布施物可任人意樂。或用錢寶

等也。伴僧呪。野月抄云。三力偈了大日眞言。振鈴後佛眼大呪御加持。野月抄云。佛眼大呪。又云。勝覺僧正修寶珠法時。外儀如佛眼法

遣告云。大アサリ〇誦不動眞言三百反。
次誦佛眼眞言一千反文
　支度事

注進息災御修法七箇日支度事
　　合

蘇　　蜜
　名香　白檀
五寶　金。銀。瑠璃。眞珠。水精
五香　白檀。薰陸。白膠。沈。丁子
五藥　白朮。人參。甘草。遠志。苟地
五穀　稻穀。大麥。小麥。菉豆。胡麻
相應物　砂金七兩白銀七兩眞珠二百果沈。白檀。丁子。三種各一兩
上紙七帖
壇二面　方六尺在爐桶
脇机二前　長二尺廣一尺
假佛壇一脚　高二尺五寸。方二尺
打敷一帖　兩面纐二幅。長八尺
燈臺四本
禮盤一脚　在半疊
壇敷布一段
大幕二帖　在幕代木等
明障子三間　內陣隔料
佛供覆布　二丈
芥子袋
壇供等
能米二十石　但加人供

御明油一斗五合　但修常燈定時
閼伽棚一基
閼伽桶二口　在杓
打敷三枚
足桶一口　在杓
長櫃一合
阿闍梨　伴僧八口
承仕三人　駈仕四人
見丁二人　淨衣白色
右注進如件
　建久二年閏十二月十二日
　　阿闍梨權僧正法印大和尚位

　　卷數
御修法所
奉供
大壇供六十三箇度
護摩供〻〻〻〻
諸神供　九箇度
奉念
大日眞言三十七萬遍
佛眼眞言五十萬遍
本尊眞言六萬三千遍
同〻〻〻三千三百遍
本尊眞言六千三百遍
護摩眞言六千三百遍
一字金輪眞言五萬遍
右奉爲　禪定法皇淸際御惱玉體安隱
增長寶壽御願圓滿。始自潤十二月四日
迄于今日幷三七箇日夜間。率六口伴侶

殊致精誠奉修如件
　建久三年正月六日
　　阿闍梨權僧正法印大和尚位
私云勝賢也
此三卷同岩藏寶光院供用而寫了。但
亮尊和尚御制之非寶口抄歟。其故上
書〔梵字〕聞書云〻餘之銘寶口抄云〻
後見之人能〻可存知云〻

白寶口抄目錄

高野山金剛三昧院本

阿麼提法 已上五尊在一卷
持世法
般若菩薩法
藥王菩薩法
龍樹菩薩法 已上四尊在一卷
馬鳴菩薩法
滅惡趣法
圓滿金剛法 已上三尊在一卷
已上異尊二
帝釋法
四天王法
最勝太子法 已上三尊在一卷
妙見菩薩法一卷
辯才天法
呪賊經法
畢哩孕迦羅法 已上三尊在一卷
已上異尊三
金翅鳥法一卷
摩利支天法一卷
大自在天法一卷
蘘麌利童女法
大黑天神法 已上二尊在一卷
寶藏天女法
伎藝天女法 已上二尊在一卷
已上異尊四
此外 北斗五卷
當年星
本命星
元辰星 已上三尊在一卷

御衣木加持
御加持
朝暮護身作法
每朝護身 已上在一卷
已上作法上
施餓鬼一卷
御持僧請文案
鉢作法
產兒浴湯加持
柴手洗作法
洗手漱口洗面法
隱所行作法
眠臥時作法
驗者作法
泥塔供養
土砂加持 已上在一卷
亡者曳覆書樣一卷
馱都三卷
已上作法下
已上百八十三卷歟
雜集 校者曰已下本文缺之
寶篋印經
金剛力士
深沙神
鎮壇法
五色
一字文殊
六字文殊

裏紙奧曰 當白寶口抄之內安鎮抄奧書云。此白寶口抄者。白表紙即守覺親王祕抄也之聞書也。撰者京師梅小路堀河寶蓮花寺住第二代也觀性上人諱亮尊

白寶口抄目錄 ム

東京智山專門學校本

以上白寶口抄七十三卷乃白表紙口決京師梅小路寶蓮花寺第二世亮尊闍梨所製出寶生口決幷不動安鎮口決終也或云亮尊師東寺寶菩提院主亮禪付法乃記師口白謂白表紙本文寶口謂寶菩提院亮禪口故名爲白寶口抄也

三八四

藥師十二神將圖

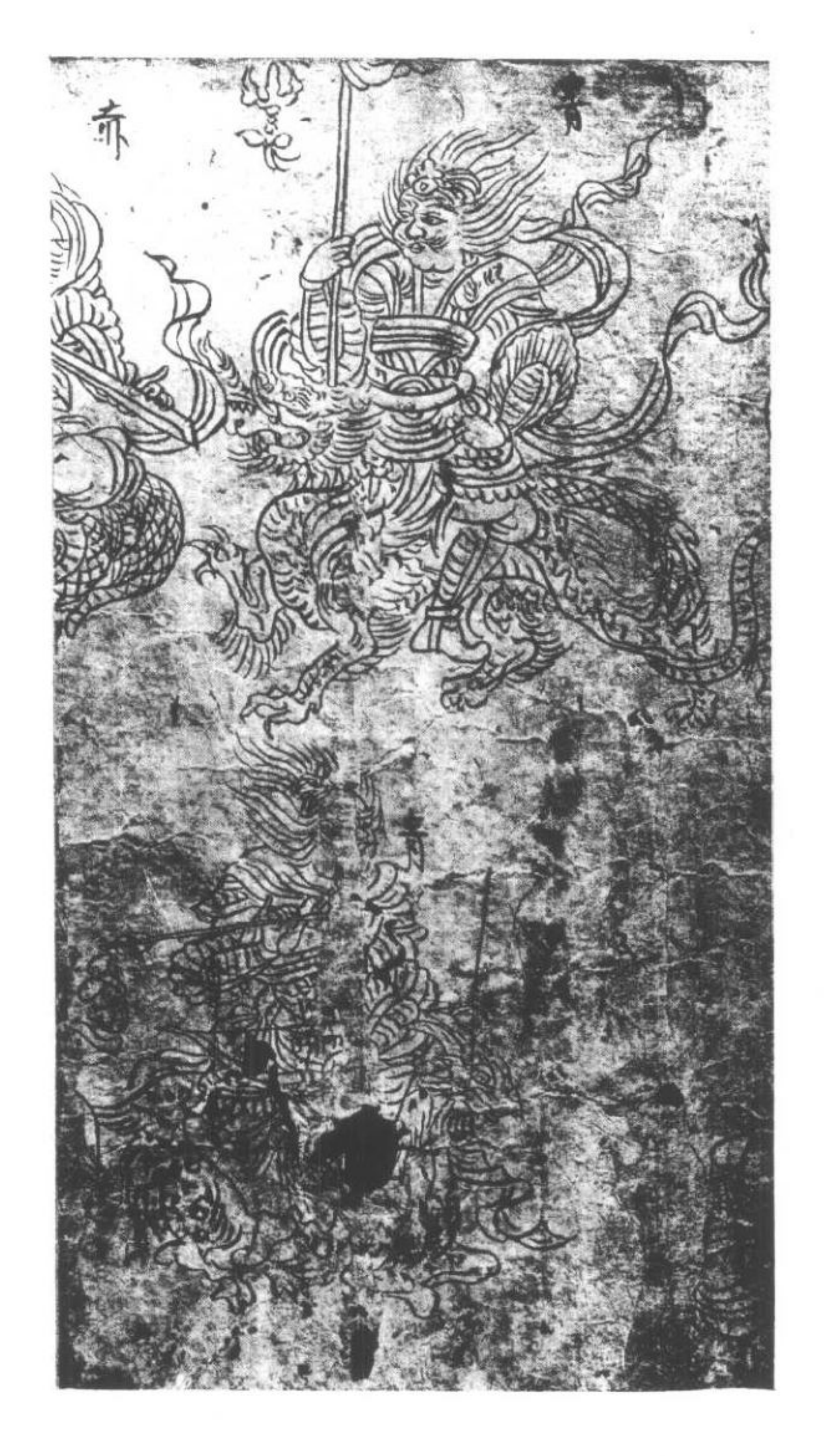
一 寅神……二
二 子神……二
三 卯神……三
四 丑神……三
五 辰神……四
六 未神……四
七 巳神……五
八 酉神……五
九 午神……六
一〇 亥神……六
一一 申神……七
一二 丑神……七
一三 戌神……八
一四 子神……八
一五 申神……九
一六 巳神……一〇
一七 辰神……一一
一八 卯神……一二
一九 寅神……一三
二〇 丑神……一四
二一 亥神……一五
二二 子神……一六
二三 酉神……一七
二四 戌神……一八
二五 午神……一九
二六 未神……二〇

圖像 No. 1. 寅神　圖像 No. 2. 子神

圖像 No. 1, 卯神　　畫像 No. 1, 辰神

圖像 No. 5. 辰神　圖像 No. 6. 未神

圖像 No. 7. 巳神　圖像 No. 8. 酉神

圖像 No. [illegible]、午神　圖像 No. 10、亥神

圖像 No. 11. 申神　　圖像 No. 12. 丑神

圖像 No. 13. 戌神　圖像 No. 14. 子神

圖像 No. 15. 申　　　神

圖像 No. 16, 巳　　　　神

圖像 No. 17. 辰　　　　神

圖像 No. 18，卯　　　神

圖像 No. 19. 寅　　神

圖像 No. 20, 丑　　　神

圖版 No. 21. 亥　　神

圖像 No. 22. 子　　神

圖像 No. 23、酉　　　神

圖像 No. 24. 戌 神

圖像 No. 25. 午　　神

圖像 No. 26, 未　　神

醍醐本薬師十二神將圖

圖像 No. 1, 卯　　神

圖像 No. 2. 辰　　　　神

圖像 No. 3. 巳　神

圖像 No. 4. 午　　神

圖像 No. 5. 未　　　　　神

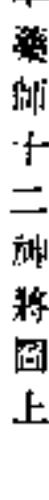
圖像 No. 6. 申　　　　　神

醍醐本藥師十二神將圖上

九

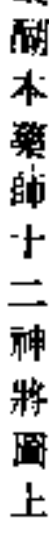
圖像　7. 酉　　　神

圖像 No. 8. 戌　　神

圖像 No. 9. 亥　神

八

圖像 No. 10. 子神

圖像 No. 11、丑　　　神

圖像 No. 12. 寅　　　　神

圖像 Nos. 1 — 6、寅神，卯神，辰神，巳神，午神，未神

圖像 Nos. 7 － 12，申神，酉神，戌神，亥神，子神，丑神

圖像 Nos. 13 — 22. 寅神，卯神，辰神，巳神，午神，未神，申神，酉神，戌神，亥神

圖像 Nos. 23 − 30. 子神，丑神，寅神，卯神，辰神，巳神，午神，未神

圖像 Nos. 31 — 36。 申神，酉神，戌神，亥神，子神，丑神

圖像 No. 37. . 寅 神

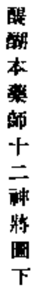
圖像 No. 38. 卯　　　神

圖像 No. 39. 辰　神

圖像 No. 40. 巳　　　神

圖像 No. 41. 午　　　　神

圖像 No. 42. 未　　　神

圖像 No. 43. 申　　神

圖像 No. 44、酉　　神

圖像 No. 45. 戌　　　神

圖像 No. 46. 亥　　神

圖像 No. 47. 子　　神

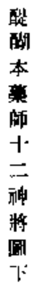
圖像 No. 48. 丑　　神

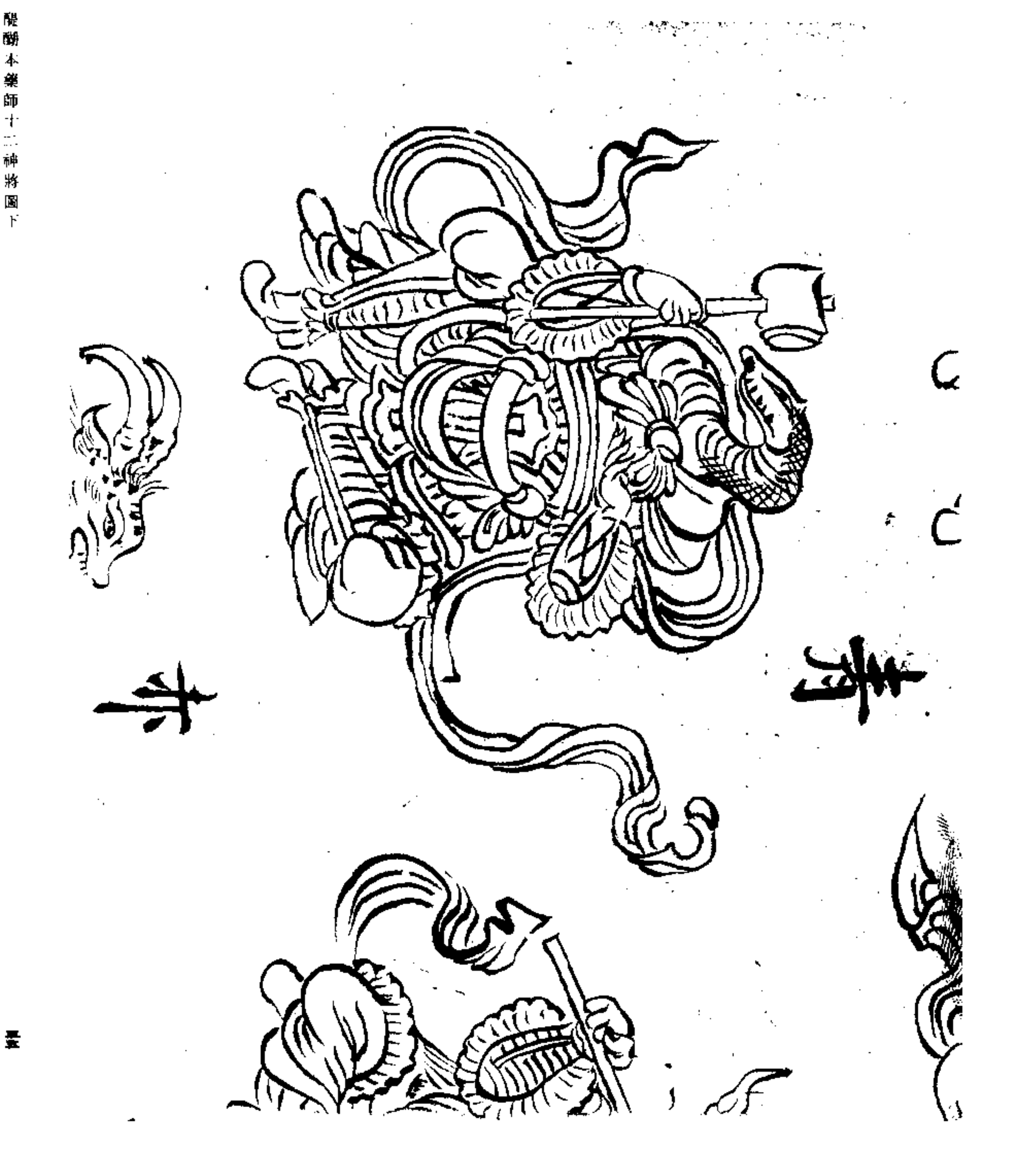
圖像 No. 49，寅　神

圖像 No. 50. 卯　　　神

圖像 No. 51. 辰　　　　神

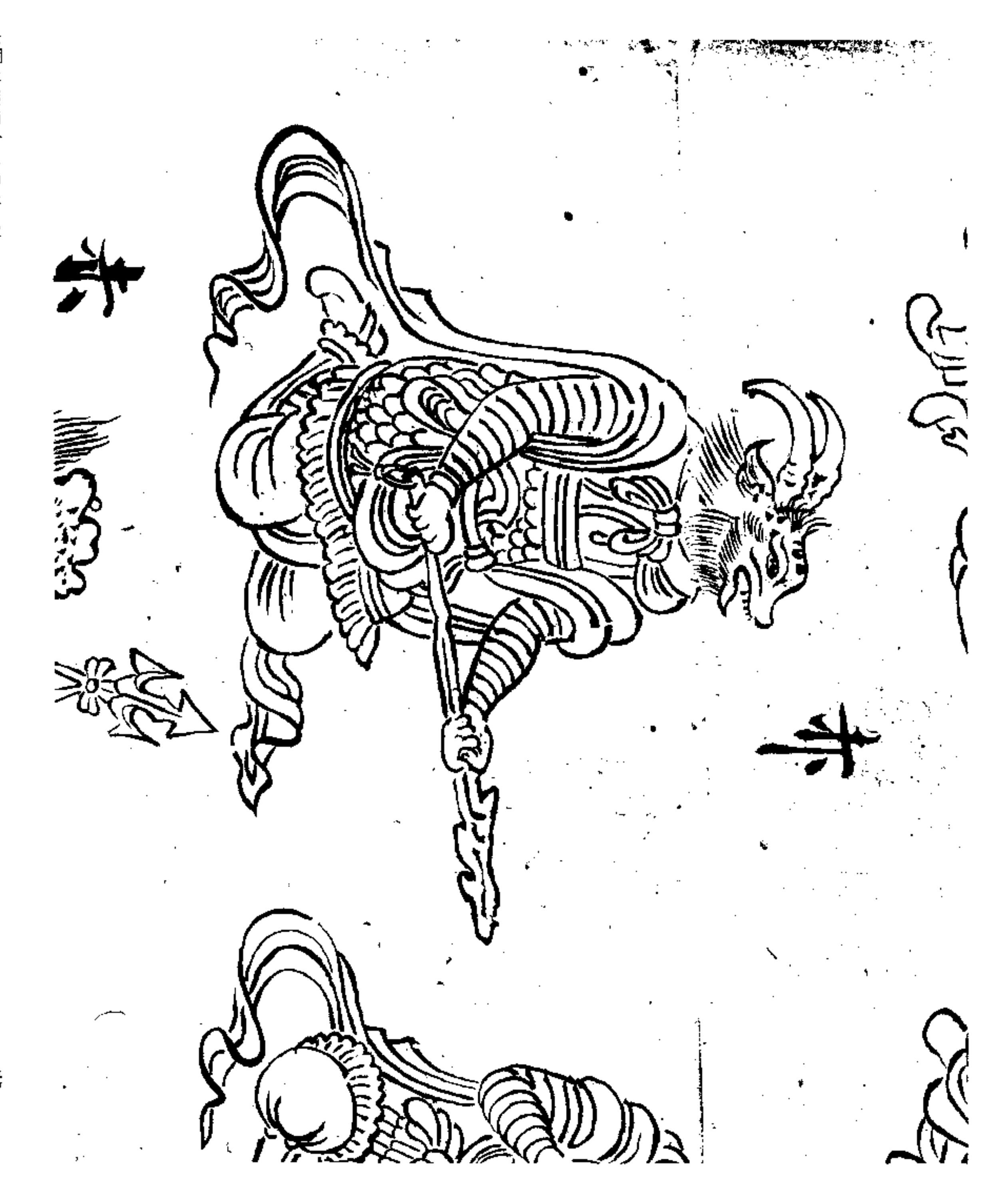

圖像 No. 52. 巳　　　神

圖像 No. 53. 午 神

圖像 No. 54. 米　　　　神

圖像 No. 55、申　神

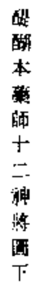
圖像 No. 56、酉　　　神

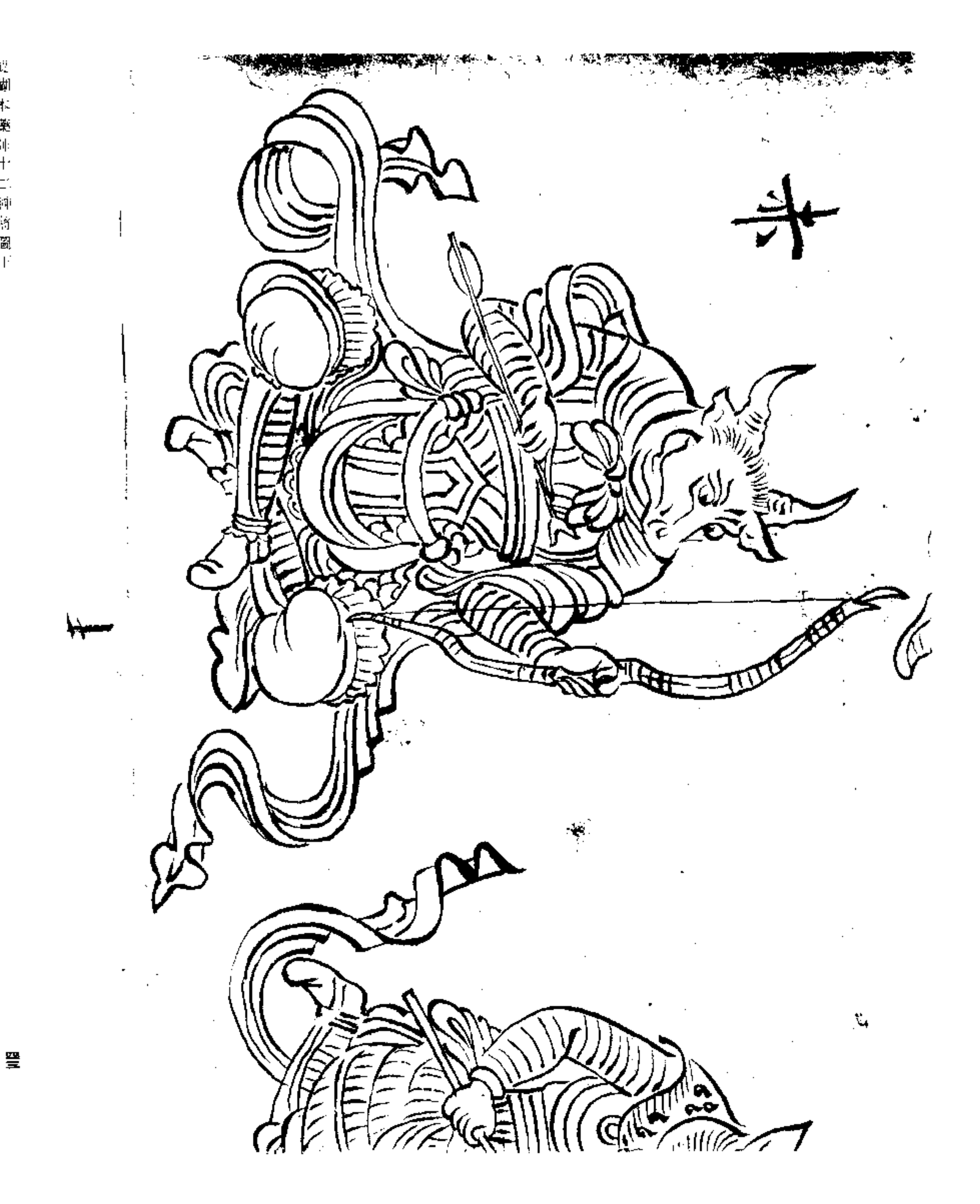
圖像 No. 57. 戌　　神

圖像 No. 58. 亥　　神

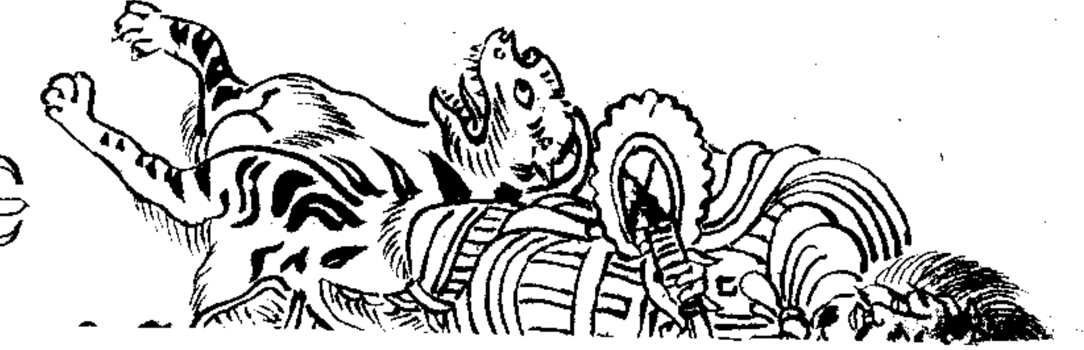
圖像 No. 59、子　　　　神

圖像 No 60. 丑　　　　神

圖像 No. 61. 寅　　　神

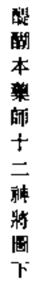
圖像 No. 62, 卯　　　　神

圖像 No. 63, 辰　　　神

圖像 No. 64、巳　　　　神

圖像 No. 65. 午　　　　神

圖像 No. 66. 未　　神

圖像 No. 67. 中　　神

圖像 No. 68. 西　　　　神

圖像 No. 69. 戌　　　　神

圖像 No. 70、亥　　　　神

圖像 No. 71. 子　　　　神

圖像 No. 72. 丑　　　　神

申神

圖像 No. 73. 申　　　　神

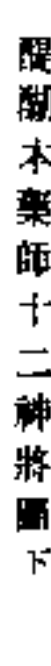
圖像 No. 74，巳　　神

辰

圖像 No. 75. 辰　　　　神

圖像 No. 76. 卯　　　神

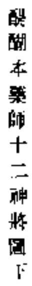

寅

圖像 No. 77. 寅　　　神

圖像 No. 78. 丑　神

亥

圖像 No. 79. 亥　神

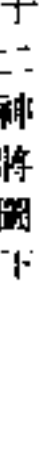
圖像 No. 80. 子　　神

圖像 No. 81. 酉　　　神

圖像 No. 82. 戌　　神

午

圖像 No. 83. 午　　　神

未

圖像 No. 84. 未　　　神

壽永三年三月廿三日於醍醐寺

蓮華院移了

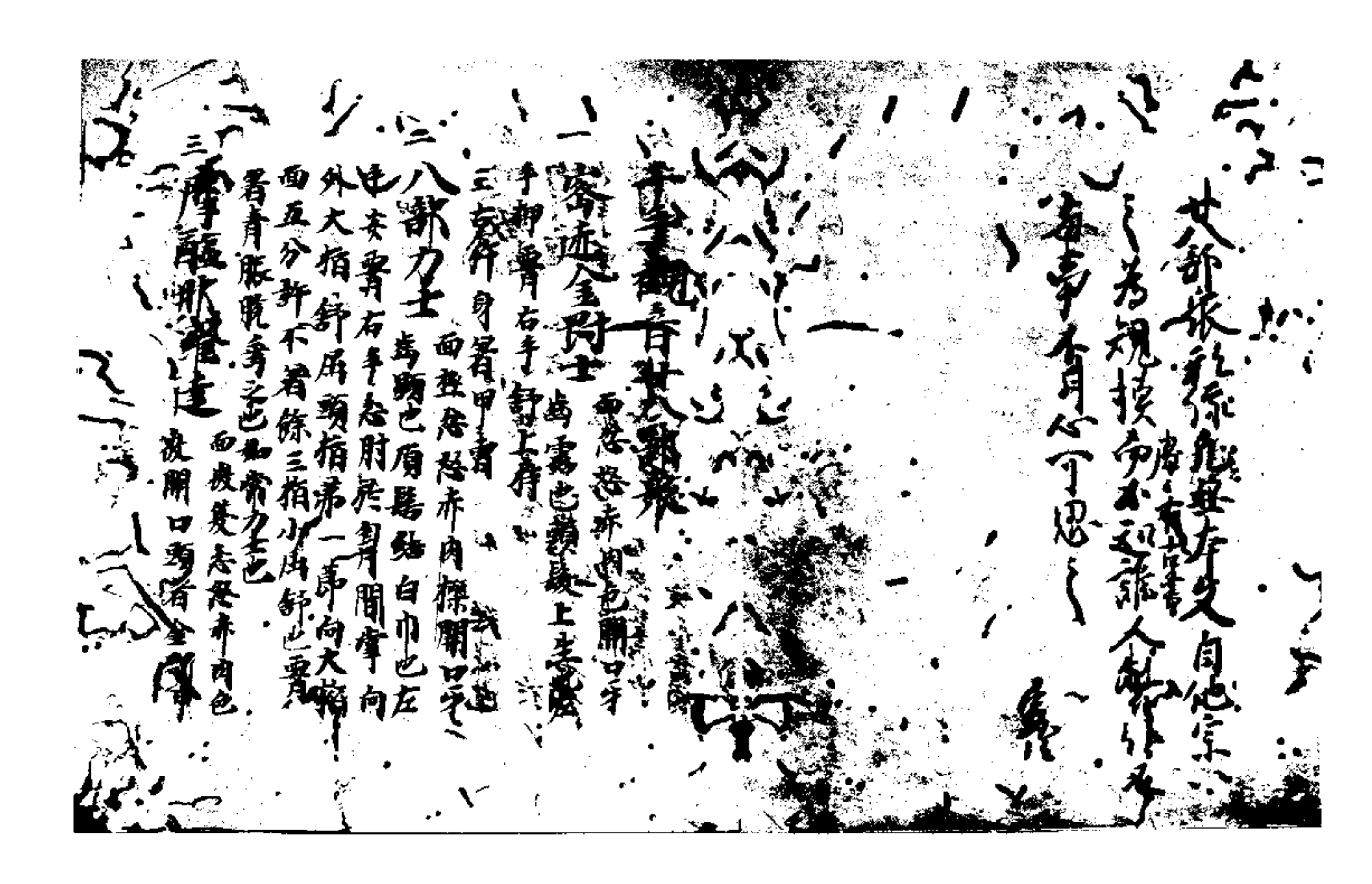
玄深本

寫本了

治承四年三月十日於金剛峯寺先師

移了

十七

八部力士
面熱怒赤肉
外大指鉢底頭指弗一節向大指
面五分許不着餘三指小底鉢也
面微笑赤肉色

九 畢婆伽羅王 面[illegible]色 著金[illegible]著甲[illegible]
左手拳安脣邊右[illegible]白[illegible]
三戟身著金[illegible]

十 應德毗多薩和羅 面[illegible]色頭[illegible] 赤有冠左右[illegible]
衣中金剛衣著衣裳 天[illegible]
履[illegible]也 白色也

十一 梵摩三鉢羅 面如天[illegible]著天冠[illegible] 衣服有頭光左手[illegible]
安膺邊右手當胸傍持白拂
瓔珞[illegible]如天人也

十二 天摩羅 面忿怒作視[illegible]青色也
頭戴[illegible]左手當
胸以大指頭指屈中指餘二指舒也右
手舒屏寶掌五指散開安當下也身著
金甲也

十三 釋王 如例帝釋天王但履革[illegible]也
有頭光

十四 大弁功德天 如常吉祥天女有頭光但
左手拳屏蓮華上威赤
蓮花持之右手當胸向掌外
大指頭指餘指舒也

十五 提頭賴吒王 如常

十六 神母女等 如吉祥天女但左手胸前
[illegible]掌大指捻餘指[illegible]

押大指甲上右手当胸傍向掌外叉独鈷
頭指屈中指鈎无名小指也

十七　毗楼勒叉王　如常

十八　毗沙門　如常左手持塔右手持三古戟

孔雀頭

十九　金色孔雀王　孔雀頭従肩以下如人形頭
榮錺赤巾也左右手持孔
雀一足為杖也身金色着赤服天衣纏身
胯露形也

廿　大仙衆　仙人形也左手挙肩持経巻也
右手当胸持杖着裳袈裟也胯露也

廿一　摩尼跋陀羅　面如天人白六臂赤結髪也花
叢頭也手内合掌

廿二　散脂大将弗羅婆　面嗔容忿怒白色
也頭如天容左手
当胸邊以大指捻頭指中指也右手嶶
舒臂持大刀末従腰当也

廿三　難陀跋難陀　面極忿怒頭戴龍青緑色
也左手当胸前向掌外立
指下垂也屈中指以下三指右手腰邊持
三戟也身着甲也

廿四　娑伽羅龍伴鉢羅　面極忿怒開口頭戴
龍青黒色也以下
手持大刀判地也
胯露形也

廿五　修羅乾闥婆　三面六臂各毎面有三
目白色撥各巻也

手臂有[illegible]左第二手持[illegible]
手擧[illegible]持日輪右第二手持輪也第五
手擧[illegible]持月輪從胷以上裸形膝
露形也
廿[illegible]摩睺羅[illegible]
中有白馬頭左手[illegible]諸指押胷右手
擧[illegible]頭上横持大刀身著甲[illegible]
廿七火雷電神 [illegible]
赤黒色也[illegible]
掌諸指[illegible]右手[illegible]五指押地
勢至膝裸形膝露[illegible]
以下出
火焔
廿八水雷電神 [illegible]形身色也[illegible]
胷前内縛二中指舒[illegible]
頭[illegible]相也膝露形也從身
氣注雨之水波中

永保三年二月六日以西般若寺寫之
又[illegible]上下并衣像執物廿八部[illegible]
[illegible]寺前傳并作者[illegible]
既似有相違可尋之
[illegible]

二十八部衆并十二神將圖

（首缺）頸縈著虎皮。左手當胸向掌外。大指捻頭中指。微舒無名指小指。右手肘向前取大刀刺地。身著金剛鎧也」

四。金毗羅陀 心東方

面幷色如前。左手押腰。右手向胸掣大刀。身著金剛甲也

五。婆汲婆樓那 尾東方

面白黃色忿怒形也。頭著金甲也。左手於胸邊掌向外。諸指下垂。屈中指無名指。右手腰邊橫握大刀。著甲冑也

六。滿善車鉢眞陀羅 箕西方

面微笑形也。頭髮赤垂。頂有髻。面白微赤。左手拳安腰。面。右手當胸取蓮花。頸懸瓔珞也。著青色袈裟。當臍有輪形。著裳如天人莊嚴

七。薩遮摩和羅 斗北方

面微笑小怒也。白微赤色。頭著天冠也。左手微上臂仰掌舒諸指也。右手當腰持斧鉞柄頭如一古一體。身莊嚴如天女履革沓云々

八。鳩蘭單吒 牛北方

面微笑忿怒開口。微青色也。髮赤色。著天冠。帛垂空。左手當胸。橫覆掌五指舒也。右手舒垂臂持大刀也。身著金甲怒形也

九。畢婆伽羅王 女北方

面微笑忿怒白赤色也。頭著金甲。頸縈著虎皮。左手拳安臍邊。右手持三戟。身著金冑也

十。應德毗多薩和羅 虛北方

面笑微怒也。頭髮赤有玉冠。左右手□金剛著表袴履襪

十一。梵摩三鉢羅 危北方

面如天女。頭著天冠。懸袈裟有頭光。左手覆安臍邊。右手當胸傍持白拂。瓔珞莊嚴等如天人也

十二。炎摩羅 室北方

面忿怒仰覩空。綠青色。頭髮赤空上。左手當胸。以大指捻頭指。屈中指。餘二指舒也。右手舒臂。覆掌五指散開安腰下也。身著金甲也

十三。釋王 壁北方

如常帝釋天王。但履草鞋也。有頭光

十四。大辯功德天 張南方

如常吉祥天女有頭光。但左手擧臂。蓮莖上盛赤蓮花持之。右手當胸向掌外。大指捻頭指。餘指舒也

十五。提頭賴吒王 井南方

如常

十六。神母女等 鬼南方

如吉祥天女。但左手胸前仰掌。大指橫舒。以無名小指押大指甲。左手胸傍向掌外。大指捻頭指。屈中指。舒無名小指也

十七。毗樓勒叉王 柳南方

如常

十八。毗沙門 星南方

如常。左手持塔。右手持三古戟。孔雀頭」

十九。金色孔雀王 翼南方

肩以下如人形。頸縈結赤巾也。左右手持孔雀一足爲杖也。身金色著赤服天衣縈身。膝露形也

二十。大仙衆 軫南方

仙人形也。左手擧臂持經卷。右手當胸持杖。著袈裟。膝露形也

二十一。摩尼跋陀羅 奎西方

寶賢夜叉[illegible]

面如天人貌。髮赤結也。以花嚴頭也。二手內合掌

二十二。散脂大將弗羅婆 婁西方

增瞋儞夜叉。毘沙門マタラ中有之。種子[illegible]。正了知大將[illegible]。三形手ホコ。或人云。毗沙門弟也。最勝王經八云。僧愼爾耶藥叉形像高四五尺。手執鉾鑞云々

面微笑忿怒白色也。頭如天冠。左手當胸邊。以大指捻頭指中指也。右手微舒持大刀。末從脇出也

太元軌中云。畫散脂大將軍。著衣甲頭鉢。左手執稍。右手執劍住立。大夜叉女軌云。半支迦大將 古云散支 葉衣觀自在菩薩經云。於東方隅怙一大藥叉將。眞言曰。唵支迦吒枳吽弱娑婆 引二合 賀 引 二

十八大藥叉將其一也

二十三。難陀跋難陀 胃西方

面極忿怒。頭戴龍。青綠色也。左手胸前向掌外。五指下垂也。屈中指以下三指。右手腰邊持戟也。身著甲也

二十四。娑伽羅龍伊鉢羅
面極忿怒開口。頭戴龍。青黑色也。以二
手持大刀刺地。膝露形也
二十五。修羅乾闥婆 昇西方
三面六臂。各毎面有三目。白色微忿怒
也。第一二手當胸合掌。左第二手持蓮
花也。第三手擧臂持日輪。右第二手持
輪也
二十六。迦樓緊那摩睺羅 昇西方
面極忿怒白赤色。頭髮上生昇。髮中有
白馬頭。左手忿怒散諸指押腰。右手擧
臂頭上横持大刀。身著甲冑也
二十七。火雷電神 舉西方
面極忿怒開口。髮空上昇。赤黑色也。左
手胸前覆掌諸指擽散。右手舒臂散五
指如押地勢。腰以下裸形膝露形也。立
黑波浪中。腰以下出大焰
二十八。水雷電神
面如惡鬼形青色也。二手胸前内縛。二
中指舒屈頭相柱也。膝露形也。從身流
注雨。立水波中
大佛頂呪句義云。毗舍遮揭羅訶神呪
二十八使者 殿下御本像圖本
持國 廣王 滿願 大力 吉祥
北斗 右司命 禁呪 禪貳 禪定
多智 金剛 神通 最勝 統論
説法 論義 多魅 神仙 伏藏
隱形 五宮 左司命 龍宮 愛慶
多聞 持齋 自在
已上二十八使者

十二神將異名
第一。宮毗羅 伊舍那方 寅神
集經金毗羅。又金禁宮 三字不同 又喲羅 不同
小護云。種子[梵字]或[梵字]。或云。[梵字] 彌勒菩薩亥神 或
云。金毗羅 [梵字] 大勢至戌神
可畏大將。其色黃。標駕虎。執戰茶。左手
拳押左腰。或云。作東北方。一行阿闍梨
十二神將集云。金毗羅者微明亥神彌
勒菩薩云云。又云。宮毘羅伊舍那方云云
第二。伐折羅 因達羅方 卯神
舊經云和嗜羅。新云跋折羅。本云伐折
羅。和伐跋 三字不同
小護云。種子[梵字]或[梵字]。或云。[梵字] 大勢至戌神
金剛大將。其色青。眼赤。觸兜。三股伐折
羅。左手屈風仰左膝上。或云。作東方。一
行集云。和耆羅者阿魁戌神得大勢至
菩薩云云。因達羅方云云
第三。迷企羅 本觀音 阿揭拏方 辰神
新云迷佉羅。舊云彌佉羅。咩門羅。迷彌
咩 三字不同
小護云。種子[梵字]。或云[梵字] 阿彌陀酉神
護法大將。其色帶炎上青煙。駕龍。執鉾
鉞上炎旗。二手調也。或云。作東南方。同
集云。彌佉羅者從魁酉神阿彌陀佛云云
第四。安儞羅 阿揭多方 巳神
經云安底羅。集經云安陀羅。新云安禁
羅
小護云。種子[梵字]。或云[梵字] 觀音中神
護北方大將。其色帶標。駕蛇。執戰茶鉞。
左手拳申風指火珠也。或云。作南方。同
集云。安陀羅者傳送郎申神觀世音菩
薩云云
第五。頞儞羅 閻摩羅方 午神
本願經云頞儞羅。舊井集經云摩尼羅。
新云安涅羅。兩卷云末儞羅
小護云。種子[梵字]。或云。[梵字] 摩利支未神 或云。摩
尼羅[梵字] 虚空藏午神
正法大將。其色赤。放炎雷眼火髮。駕麒
馬。左執伐日盧。右執鑛。上炎也。或云。作
西南方。集云。摩尼羅者是小吉郎未神
摩利支天菩薩云云
第六。珊 本觀音 底羅 涅哩底方 未神
集經云素藍羅。新云摩涅羅。兩卷云娑
儞羅。舊云宗林羅
小護云。種子[梵字]。或云[梵字] 虚空藏午神 或云。素
藍羅[梵字] 地藏巳神
羅刹大將。其色黃赤。作羅刹女像。駕羊。
左執鑛。右執茶劍。或執只哩也。或云。作
西方。集云。素藍羅者是勝先郎午神虚
空藏菩薩云云
第七。因達羅 涅哩底方 申神
舊云因持羅。新云因陀羅。集云因達羅。
兩卷同之
小護云。種子[梵字]。或云[梵字] 地藏巳神 或云。因陀
羅[梵字] 藥師卯神

帝使大將。其色黃色。駕猴。(申イ)左執白拂。右執鈴。令瞻也。或云。作西北方。集云。因陀羅者是太一。卽巳神。地藏菩薩云々

第八。跋伊羅(攝縛嚕茶方)(攝龍) 酉神

本經云波夷羅。舊集經云波耶羅。新云波異羅

小護云。種子[illegible]。或云。[illegible](辰神)(文殊)攝龍大將。其色白錯。駕金翅鳥。左執如意珠。右執金剛。或云。作北方。集云。波耶羅者是天岡。卽辰神。文殊師利菩薩云々

第九。摩睺羅(攝庚方)(攝風) 戌神

經云摩虛羅。舊集云摩休羅。新云摩呼羅。兩卷云薄呼羅

小護云。種[illegible]。或云(卯神)(藥師)摩休羅。或云大腹大將。駕狗形可畏。所謂天狗。左拳中風指輪。右屈風。其色如黑風。或云。作上方。集云。摩休羅者是大衝。卽卯神。藥師佛云々

第十。眞達羅(攝庚方)(攝水) 亥神

集經云眞持羅

小護云。種子[illegible]。或云[illegible](寅神)(普賢菩薩)眞持羅。或云[illegible](卯神)(金剛手)折水大將。駕猪。右執鈎。左屈地水。其色如黑水。或云。作下方。同集云。眞持羅者是功曹。卽寅神。普賢菩薩云々

第十一。招杜羅(毗沙門方) 子神

舊集云照頭羅。新云招度羅。兩卷招杜羅

小護云。種子[illegible]。或云。照頭羅[illegible](丑神)(金剛手)或云[illegible](子神)(釋迦)護世大將。又摩尼大將。駕鼠。右執如意珠。左執羂索。其色夏日黑雲色也。或云作西方。集云。照頭羅者是大吉。卽丑神金剛手菩薩云々

第十二。毗羯羅(伊舍那方) 丑神

舊集經云毗伽羅。新云鼻羯羅

小護云。種子[illegible]。或云[illegible]。毗羯羅(亥神)(彌勒菩薩)或云。毗羯羅子神。種子[illegible]釋迦云々

懃怒大將。駕牛卽水牛也。手執弩弓箭。其色黑青。但稍成前色。或云若方。集云。毗迦羅者是神后卽子神。釋迦如來云々

屬星祭祕法(撰淨)云。北斗七星能護五姓人。攝提一七星。能攝十二神。合屬人星而增富壽云々

金毗羅陀

東方

圖像 No. 1. 摩醯那羅達

圖像No. 2. 金 毗 羅 陀

圖像 No. 3. 婆汲婆樓那

圖像 No. 4、湳善車鉢眞陀羅

圖像 No. 5、薩遮摩和羅

圖像 No. 6. 鳩蘭單吒

圖像 No. 7. 畢 婆 伽 羅

圖像 No. 8. 應徳毗多薩和羅

圖像 No. 9、梵摩三鉢羅

圖像 No. 10. 炎　摩　羅

圖像 No. 11. 釋　　王

圖像 No. 12、大辯功德天

圖像 No. 13. 提頭賴吒王

圖像 No. 14, 神 母 女 等

圖像 No. 15, 毗樓勒叉天

圖像 No. 16. 毘沙門

圖像 No. 17. 金色孔雀王

圖像 No. 18. 大 仙 衆

圖像 No. 19. 摩尼跋陀羅

廿二 散指大將弗羅婆 妻 男

增曠係夜叉

又ハ知大將云々

太元軌出

圖像 No. 20. 散指大將弗羅婆

圖像 No. 21. 難陀跋難陀

廿五 修羅乾闥婆 昇西方

西樣龍持形

圖像 No. 22. 婆伽羅龍伊鉢羅

圖像 No. 23. 修羅乾闥婆

廿六　迦樓緊那摩睺羅

界西方

圖像 No. 24. 迦樓緊那摩睺羅

圖像 No. 25. 火雷電神

圖像 No. 26. 水雷電神

図像 No. 27, 宮毘羅(寅神)

圖像 No. 28. 伐折羅

圖像 No. 廿, 迷企羅(辰神)

圖像 No. 20、安 儞 羅(巳神)

圖像 No. 31. 頞 儞 羅(午神)

圖像 No. 32. 珊 底 羅（未神）

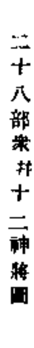
圖像 No. 33. 因 達 羅(申神)

圖像 No. 34. 跋伊羅(酉神)

圖像 No. 35. 摩 睺 羅 (戌神)

第十 眞達羅

亥神

集經云眞持羅

圖像 No. 36. 眞 達 羅（亥神）

圖像 No. 37. 招 杜 羅（子神）

圖像 No. 38. 毗羯羅（丑神）

右即十二神釋迦如來云々

屬星祭秘法 義仲撰云 北斗十七星能護五姓人、構供七星能構十二神宿 令屬人星而增留壽云々

正慶元年六月十八日於高野山一心院之内
智道圓以安祥寺秘本模寫之
金剛佛子融濟

応永十四年九月四日於不動堂模寫之
高野山五室内
金剛佛子賢尊

唐本四天王像

圖像 No. 1、持 國 天

圖像 No.2. 毘沙門天眷屬五大夜叉等？

圖像 No. 3. 夜 叉 神

圖像 No.4. 夜 叉 神

圖像 No. 5. 毘沙門天御頭并二手

四天王像

圖像 No. 1. 四 天 王(其一)

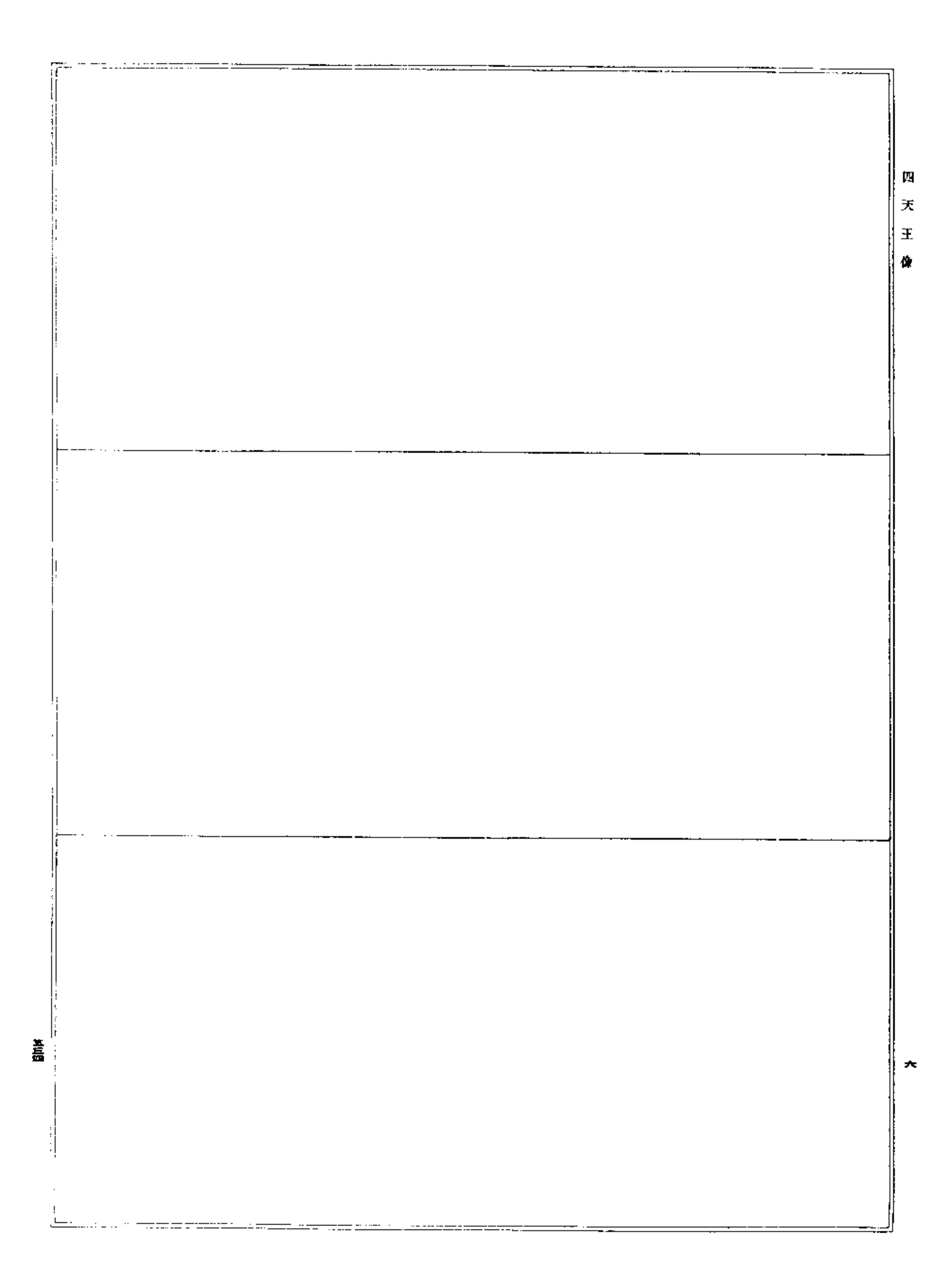
圖像 No. 2. 四天王(其二)

圖像 No. 3. 四 天 王(其三)

圖像 No. 4. 四 天 王(其四)

戒壇院扉繪梵釋四王像

圖像 No. 1. 梵釋四王像（其一）

圖像 No. 2. 梵釋四王像（其二）

毗沙門天王曼荼羅私記

稱毗沙門天王要抄

毗沙門天王曼荼羅私記之一　金剛秀記

夫毗沙門天王者大日如來之化現佛法護持之大將也隱己本地依怙緇素歸依秘密其曼荼羅則有四重以表四身矣、　第一釋名者金剛云薛室羅末拏梵云吠室羅末那耶此云多聞多聞何思惠義也以[illegible]者即有七意一贊云四大天王於中最長一獨尊四天王之一今云是當一百丈也二色者須彌山北水精之色若依山色青黑色秘密云毗沙門形可作金色若依之者黃金色也三壽命者俱舍云人間五十年下天一晝夜其壽五百歲今云人間一萬八千歲爲彼天一歲乃至彼天間壽百万歲爲四天王五百歲也四形相者四王男女像形端嚴人間但人間不淨天人通風氣故之爲異五持物者四无量經云右手寶般出自美食毗沙門經云右手擧寶塔左手捧金[illegible]武文云佛之舍利晝夜供養或云寶塔者在掌中以內有塔之內置舍利之即此意願之所作金剛寶六[illegible]儀軌經云左手寶塔右手取鉾秘經云左手取鉾右手[illegible]手住城[illegible]四天住城起安經云[illegible]山上所見置曼荼羅其中央面頂有毗沙門天三方[illegible]名毗沙門羅[illegible]二名[illegible]三名阿奈[illegible]各依經廣[illegible]中有伊女童頂幢[illegible]伽色[illegible]第七眷屬者以天因果爲其宗要[illegible]四無量經云[illegible]王名大者有一女名極好[illegible]四國各有一王東王名導王持如意妙藥南王名藥光持[illegible]西王名明達持明珠北王名福田左手出自然食與等四王次取妙藥王好其食爾時好女[illegible]隱[illegible]父母[illegible]不得其女于時明達明珠通見此女[illegible]遇八十四万九百里大海龍王被納在大海底爾時父王[illegible]四王集[illegible]傳至彼大海[illegible]

次福田王手出甘露令食諸人乘空必妙果死者還穌
生皆還本國登塔說法時日月燈明佛現前說
生首因緣過去有夫婦其名母根妻名現妙即有四男
[illegible]等已俵貧窮无財同心長撫求未來報有一无
名稱貴病人與藥二名[illegible]摩般改度父三名[illegible]法受
與天四名施摩衣食與人五女名洗衣洗淨與人權願已了
往極住之命終以後得其果報[illegible]藥王者持國天是二
藥上菩薩長者星已明[illegible]者廣目天是[illegible]者大吉
祥天是四[illegible]天是[illegible]　第四力用者力者即道
術[illegible]者科也[illegible]即有其[illegible]智力二知生死力三法力也[illegible]
根性力四理說法力也今多聞天神[illegible]力[illegible]為用云
第五教法者大小頓漸教法也今用此是[illegible]四緣緣
教本迹觀心也一因緣者是[illegible]義也水不上界月不降
下感應道交大悲滿月浮[illegible]著心水住義身心即在
法心上愛念无盡云々　二約教者若羅持生滅法者是
三藏教多聞羅持不生滅法是通教多聞羅持无量臣諦法
法是別教多聞若羅持无作一實法是圓教多聞三本
迹者本是深位菩薩從本垂跡迹示天王金光云過去无

量仏所植諸德本正法化世仁王經云初地菩薩成閻浮四
王觀音經云毗沙門身而為說法毗沙門經云過去成仏名
田吠頭相如來方技經云於方積仏示現毗沙門身方便
[illegible]等四王於未來世當得成仏号曰史[illegible]如來明知天
王[illegible]道化度有緣迹通法天王也四觀心者觀心護
法即是多聞依多聞故[illegible]四身无非大日如來遍法界
躰諸四身者法報應化及等流躰也若依因果義者
[illegible]法身果[illegible]義者從法身現[illegible]
[illegible]即是彼從无相身上[illegible]
[illegible]從化身現[illegible]大不顧化用[illegible]
應[illegible]身佛化隨類身從應化[illegible]
[illegible]示現毗沙門身護持佛法也是四五身即[illegible]
所應身故清淨覺經云歸命本覺心法身常住妙
法心蓮臺又花嚴云心仏及衆生是三无差別矣
第二作壇法即有四一曼荼羅者即道場義陀羅尼集
經制云壇也是聚集會處也二作壇者軌云作四肘壇
量淨室中高一搩手即作四門其種下層盡山石上層
盡大蓮花四角盡海水此[illegible]中心畫[illegible]上三壇上莊嚴

有七一四臨二宛前四便三方四口四鏡四面方陪十六口任神形、
六分形七鈴珮等也四供物有七四一穀花春夏採雜花
秋云時花也秋冬穀採花秋云作花也二燒香今烟不絶三
燈明四飲食五乳粥六菓餅七乳酥八種蜜九淨華
等十水瓶盛花十一香水十二穀杖十三淨衣十四燈香畫
衣也
第三四重者佛部有四重一中胎像是毗沙
門天王身之像禪寂之形是中台身表法性身[illegible]
日如來變也二第一重有七宝九貝物七寶者二[illegible]
也其吉祥天[illegible]
家在西方[illegible]
宋那賊[illegible]有[illegible]妙花福是中有[illegible]
人歡喜五穀日[illegible]車[illegible]
二迦[illegible]一切人[illegible]
五穀守護一切[illegible]是五百鬼神隨順天王[illegible]持一切世
間[illegible]子也
次五太子者一禪[illegible]師童子[illegible]
云[illegible]又王勅日金錢与[illegible]行者[illegible]云天王告敕作
[illegible]是福[illegible]童子也二[illegible]
[illegible]又王勅[illegible]不空三藏[illegible]

然而救安西難是鎮將王子也 三[illegible]童子者常隨
天王[illegible]行[illegible]每月[illegible]諸天集會十一日[illegible]
巡行世界[illegible]日那[illegible]与又王[illegible]四[illegible]勝童子者主宮
儀[illegible]勝者王勅[illegible]
[illegible]
[illegible]也四[illegible]者表天王[illegible]
[illegible]水[illegible]
[illegible]天王守護[illegible]
[illegible]
天[illegible]東南[illegible]
[illegible]
[illegible]天王守護北方[illegible]
又[illegible]
次四[illegible]
云[illegible]
[illegible]福[illegible]
金[illegible]
[illegible]

第四方各有二[illegible]法儀故表佛法興隆時也　次十二

貴具者四鎮四力四智也今五西鎮表大日四智并智明等

八[illegible]四力表降伏四魔入菩提位四隅表遍融四[illegible]

[illegible]色空無色妙色[illegible]也

[illegible]有四十八使者四方各八使者四斷四大鬼神也

東方七使者之一讀誦使者讀誦經論故稱諦呼讀誦

使者之二欲隨勝要言呼論義使者也之三欲得聰智聞者

[illegible]權者也四欲得多智者呼[illegible]使者

[illegible]依藏使者六欲得天上之中而財寶者呼財寶

[illegible]七欲得[illegible]福者[illegible]

南方七使者之一欲求見佛[illegible]者呼隨[illegible]

求使者之二欲對一切物者呼禁呪使者五欲得富貴官福

貴者呼右伺命使者[illegible]人欲不死者呼左伺命使者

五欲除一切病患者呼[illegible]使者六欲降四百四病者呼五

官使者七欲除非時中夭[illegible]生不死者呼大山使者

已上七中第三伺命王与典[illegible]四使

者主横苦大臣大[illegible]之一[illegible]

西方七使者之一欲移動

山除者呼金剛使者二欲得六神通者呼神通使者三欲

不被傷害水火刀兵毒藥者呼[illegible]使者四欲得一切貴

賤上下大愛者呼多魅使者五欲得佛[illegible]道室[illegible]

神仙使者六欲得壽命延長者呼壽王使者七

欲得世間出世大自在者呼日在使者　已上七中第三使者[illegible]　降伏[illegible]四使者[illegible]

[illegible]　北方七使者之一欲降伏惡魔神鬼者

呼大力使者二欲制伏惡家而入者呼[illegible]使者三

欲得稱總智惠者呼多聞使者四欲得不死妙藥者

呼持國使者五欲得富貴延[illegible]者呼[illegible]使者六

欲得[illegible]國王大臣大衆愛者呼愛敬使者七欲得

[illegible]出世[illegible]者呼滿願使者　已上[illegible]七使者[illegible]　陰惡[illegible]五使者[illegible]

二[illegible]　次第四重四角在四鬼神守護四角東

南角[illegible]西南[illegible]西北東北角[illegible]止界大寒[illegible]鬼

也[illegible]毘沙門天外護鬼神也

第四[illegible]判[illegible]者問毘沙門天王者有父母妻子何

故中台唯居獨身乎答尋天王本迹本是毘盧舍那

頭相則是天王形故本迹相兼當其天身也

依本者表法性身若依迹者示世天形故前中台獨身

二形[illegible]唯獨身耳　問毘沙門天為天帝之外大臣

也[illegible]忉利者卅三天為內大臣毘沙門為[illegible]外大臣何故[illegible]

王子、答王佐之義、依世間法也、刹利種外臣四王天為王
日月為臣佐也、問第二重有二女五子何故天鎮那居
為依本仏者自他受用利益依通天有故親子故為第二
重也、問檢大集經以何天有九十一王子日鎮四王如
此何故出五王子耶、答今出五王子表五行五德五藏五仏
之也、于爰万神不過五種故出五子也、問何故二女是
弟二重耶、答大吉祥天女法世第女母有三世故弟
常安吉日兄仏一切兄神比以上天為兄兄王故随王也
云、問第三重四天王天王居士八大夜叉何故安
五殊外耶、答四大天王四方兄弟三世仏法八大夜叉
現在兄弟随順天王於擁護仏法現兄弟孫子躰
故為第三重也表天王眷属、問第四重西方
兄弟護持仏法者是其非表四方是表天王等故也
謂天王於仏法法性方出現何方從出也
何方從出何方出現何方出現是何方表何
云也、問何表四方廿八部者答四方者表四大護謂末
人生水也、廿八部表十二時四方也、問何故不謂
不識、廿八部答随世間法理大云合成人相形

同為陽陰主水金木去至臣佐七曜之中主十二月
上六月日天為主五曜為臣下六月月天為主五曜為
臣佐也十二月配十二神從十二神於廿八宿於
三百六十日也故知廿八使者配一年三百六十日意也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私云

毗沙門天王異名羅私記
毗沙門天王子陵難陀
　　　　　　　　　　　毗沙門名

毗沙門天王異名多
夫毗沙門天王者護持仏法擁護衆生須弥山北居
也世之利益者弁之有五門名号形躰宗要力用教行也、一
毗沙門名号者依名顯徳故先明之也、明之有三梵漢名也梵
曾者金光明羅末羅耶秘教云薛室羅摩那耶、又
云吠室羅末那耶皆是梵語也、本其又摩訶経云多聞天王
梵語多陀羅吒義名多聞也、次漢名者三世共稱名為
多聞、多聞者即是智恵也、大論云多聞光耀恵聲如雷无、
倒多聞、有智恵聲如雷有雨中多聞、答有三義故云、

智恵[illegible]有三者謂大多聞也聞有三者聞思修也
聞也從聞召聞利者有三種謂讀經云在人間我名者
記知識眼精進般羅蜜住云若悪鬼神稱我名者
得聞[illegible]經云若於禪師所聞又名救未來衆行者處施與財寶
一[illegible]云第二我勝者妙悪也明之有七轄長色相者解歎
相手法造像住城也一者形輪長者法花説云四王未離長
一物盧舎四衣之一也今一物盧舎者得今寺云四肘為[illegible]
五百[illegible]一物盧舎云今或人云爾者人[illegible]也以八尺[illegible]
[illegible]五百弓長[illegible]四百杖也故知多聞天
手身長[illegible]
表國[illegible]是一俱盧舎即六百余步云今私云以[illegible]為[illegible]
二百六十步為以之准可知之但大小乘說[illegible]不定[illegible]
二色相者色者青黄赤白之色相者善悪之相也有文云
須弥四寶[illegible]成也東方黄金南方瑠璃西方白銀北方水
精私云俱令[illegible]之天色相似山色若依之者青黒色也秘教云毘
沙門形色可作金色若依之黄金之身也四王是帝釋之外
大臣即天上將軍也内具足端嚴之相好外示現忿怒之形
也三寿命者四王寿命同也一剡報[illegible]寿[illegible]持也[illegible]云
六

命也頌曰人間五十年下天一[illegible]夜[illegible]其寿五百歳今
私計之以人間一万八千年為四王天一歳[illegible]人間九百万歳
[illegible]為四王天五歳其寿五百歳是ハ[illegible]意也若依大乘云四欲相者
四王欲事皆同也男女夫妻之同也其[illegible]欲不異人間但
人間兩身[illegible]天人通風氣以之為異凡欲界六天不免婬
欲皆悉有妻有子云若約觀[illegible]以之為妻以[illegible]為夫[illegible]
[illegible]為欲以慈悲為太子云五[illegible]者或[illegible]
云[illegible]云四[illegible]經云左手持寶[illegible]今或云右手持[illegible]
意寶[illegible]
意寶珠[illegible]仏舎利常以[illegible]以何為寶乎答舎利
[illegible]
如意寶珠之者是三世諸仏舎利[illegible]
依[illegible]力故為福田王利益一切衆生也　六造像者毘
沙門經云左手捧寶塔右手取鉾一鬼侍左右合眼天王秘
蔵經云左手取鉾右手[illegible]真云云色作金色[illegible]二鬼
智云於白月八日及十五日令[illegible]人受八戒[illegible]浴著淨衣其畫
像[illegible]色[illegible]不用皮[illegible]当用[illegible]中心畫作如仏説法相右畫
畫吉祥天女[illegible]首戴天冠右手執[illegible]花左[illegible]畫毘沙門

天王像於清處供養最勝或飲食作天女形若作多門天等
男女眷屬遣廣或若世間出世一切所求隨意能成就者當
檀木長一寸作像若比丘者置袈裟中若俗者室中 [illegible] 辟邪
但大小行時不共一切所願成就一切見者貴敬 云七寶住城北
或須彌北面第四層級去地四万里是天王住城也其城名有
財七寶所成无量珍寶充滿其中 或云須彌半腹 [illegible] 頂
或云天王住須彌半腹第四層級眷屬住於中 或云
第三上要者歸上所作也字見要也人法藏 [illegible] 當所 [illegible]
願為宗觀音以大悲為要觀 [illegible] 修行似 [illegible] 宗要也有二
初標 [illegible] 此頌後頌 [illegible] 工初日 [illegible] 頌乃 [illegible] 往 [illegible] 時 [illegible]
標讚似前得果今也過去標 [illegible] 有二種初四 [illegible] 頌 [illegible]
大願云是也 初四願 後別頌也 初日標願者四天重任王乃 [illegible] 其
名四大高王〻有一女子名極好女 [illegible] 馬步四刻名 [illegible] 王東
名藥王持好為妙藥南名藥上持自在乘車西名明達
明珠能現五千男北名福田左手出自然食此四王說取福
好女皆悉集會尒時好女忽然隱失人皆說求无得于
時明達王取明珠現四方人〻從得或取〻 [illegible] 八
千九百里大海龍王被取在大海尒時四王及四國王乘樂

光明車出大海為福田手出食令飽諸人藥王以妙藥
令穢死者皆共已還本國四王各〻乘車歡相謂好女尒時
日月燈明佛出現其前說往昔因緣過去有國名 [illegible] 國
內有僑 [illegible] 大名哥根妻名硎姓有五子四男一女 [illegible]
已上 [illegible] 時東西去求种有依怙門 [illegible]
而說未來果男名稱 [illegible] 人 [illegible] 次弟名 [illegible]
人次弟名文軍 [illegible] 人次弟名龍 [illegible] 水 [illegible]
[illegible] 衣 [illegible] 取於 [illegible] 為 [illegible]
答 [illegible] 便處任 [illegible] 元有道 [illegible] 終獲
其果 [illegible] 直 [illegible] 人〻 [illegible] 乘車 [illegible] 法 [illegible]
備風明眼〻報 [illegible] 人施藥〻報 [illegible] 妙藥飲食施人
報得自然大富光常 [illegible] 衣〻報得 [illegible] 嚴〻報得女 [illegible]
衣〻時 [illegible] 下有 [illegible] 死被 [illegible] 生龍王今女苦惱尒時藥王
者持國天是藥上天是明達者廣目天是福田者
多聞天是極好女者大吉祥天是 已上 依法 [illegible] 願令
成猿力天王利益一切眾生也 本生因緣 次 [illegible] 願者令
世仏前橫 [illegible] 也有二初四王 [illegible] 後多聞也四王有此一者讚嘆
佛法住 [illegible] 法一切諸仏 [illegible] 教 [illegible] 二者 [illegible] 白

釋經言惟願世尊為底說正說我等聞[illegible]甘露法味氣
力充實得[illegible]威光[illegible]者正法化世經[illegible]我等四王[illegible]法化世流
布[illegible]經此勝[illegible]州有八万四千國王正法化世晝夜守護遮
去諸惡[illegible]世[illegible]經[illegible]四王[illegible]法化世[illegible]
贍部[illegible]若有人[illegible]法師[illegible]流布[illegible]守護[illegible]
聞天王[illegible]有二初天王次眷屬[illegible]
聞天王[illegible]我有[illegible]法[illegible]
此法者[illegible]
[illegible]經[illegible]
[illegible]不[illegible]
法[illegible]經[illegible]
令[illegible]經云我為[illegible]五者
隨逐[illegible]經云我[illegible]六者[illegible]經云
於百歩内[illegible]神侍衛[illegible]使法花云令百由旬
内无諸衰患七者結[illegible]經云乃至所生之處[illegible]不相
遠背在我[illegible]者我不名為護法天王假使日月隨
隕于地大地有時移轉我[illegible]終不虚[illegible]不應生少疑
後眷屬守護者有五一者[illegible]吉祥天金光經云北方

毗沙門天王去城不遠有園名曰妙花福光其中有勝
殿七寶所成我常住彼若人欲求五穀財寶[illegible]持我法
具倉庫盈溢瑜伽云大吉祥天亦有西方今隨毗沙門
故住北方唐智云大吉祥天女是觀音化身也　二王子
者第一王子者名禪膩師亦名財寶以[illegible]財与行者
[illegible]王子名獨健領天兵[illegible]國第三王子名那吒
捧塔相順天王唐智云[illegible]与行者
是[illegible]禪膩師異名[illegible]
大將八大[illegible]皆是毗沙門[illegible]守護國家[illegible]四大天王
[illegible]四八使者[illegible]聰明[illegible]
伏藏、前當、龍宮、[illegible]、左佛命[illegible]
命、北斗、五當、太山、[illegible]、神道、[illegible]
點、神仙、香王、自在、[illegible]、持[illegible]、[illegible]
持國、吉祥、愛敬、満願、未知未知[illegible]
婆羅門[illegible]八使者常[illegible]有神[illegible]是[illegible]
所[illegible]呼一使者[illegible]五諸雜[illegible]經云[illegible]
又大將[illegible]王各有五百[illegible]神各有五百眷屬[illegible]
代[illegible]有千[illegible]

部明以此因緣名為護世者 [illegible] 護世界 [illegible] 惡者在天
時每月一日天王与諸天共會日十四日第三王子獨使巡
世界日十五日四天王集會定善惡日廿日部眾与太子
[illegible] 四天王使者天王法念經云北南海有山名樹
[illegible] 須四天王於處日觀見何眾生者孝養父母
[illegible] 四天王觀見 [illegible] 向卅三天奏 [illegible]
[illegible] 福壽 [illegible] 福壽 [illegible]
[illegible] 自利 [illegible] 也今力者 [illegible] 自利也用者利 [illegible]
他自利他故云力用也如 [illegible] 于財七難 [illegible] 力解
[illegible]
[illegible] 有 [illegible] 力得用也 [illegible] 成就善化眾生者
[illegible] 經云勝上一切眾生心行 [illegible] 二者入法力能令眾生入
甚深法三者生死力一切眾生輪迴生死如實了知四者 [illegible]
根性力一切眾生三種根性能 [illegible] 五者知理說力於諸 [illegible]
生如理說法令種善根令多聞天王之神力為力於諸 [illegible]
此有四利見得財錢者家勝云時種勝師現童子 [illegible]
誦者言何不須憂我之所可報言我為供養三寶 [illegible]
財物願道施与時種勝 [illegible] 見 [illegible] 心即道又所白其 [illegible] 又言
今有 [illegible] 至誠心供養三寶 [illegible] 財物 [illegible] 又報 [illegible] 可

速去日日与彼一百迦利娑 [illegible]
一百陣那羅即金錢也乃至盡形日日常以西方 [illegible]
者多有神驗但陳不至心時者見足相已當須澡浴淨
室廣 [illegible] 香而 [illegible] 執杖 [illegible] 一番 [illegible] 天 [illegible] 觀其 [illegible]
中 [illegible] 物每日物時當日須供養三寶興施貧之不
得停留勿生瞋 [illegible] 害之 [illegible] 若 [illegible] 者可共 [illegible]
[illegible] 教持誦者 [illegible] 財 [illegible]
[illegible] 一百 [illegible] 等 [illegible] 終与 [illegible] 持誦者 [illegible] 須 [illegible]
首羽 [illegible] 行 [illegible]
[illegible]

中有人身長一丈三五寸人鼓者金甲至百後鼓音
大鳴地動山崩俱住三日金鼠齧弓弦不堪用之
五國怨散將謝老退散即仲華天寶十四載於
內供養經表奉勅賞付十道節度所在軍鎮安
置形像祈願供養次日本國傳教大子傳云弓削
守屋破滅佛法思鄙傳石寺時太子生年十六謂西
天王像安置髻中隨大軍後放樺金銀之弓箭盡
發箭置中守屋之首已得勝歎建四天王像建寺
天王寺寺是也三滅罪生善滅罪得利也初
滅罪者瑜伽云若誦毗沙門真言一百八遍滅無量
劫生死重罪若滿一万遍能滅八万四千劫十惡五
逆破壞不孝之罪乃至滿一万遍得見我示現不惜
身命滿諸願次現益者滿真言一百八遍隨所
守護若誦十万遍小小稱意願若滿卅万遍者一切万
事令滿足若常受持令得五福一者富貴安樂二
者男女端正三者得奴婢眷屬四者五穀成就五
者得如意果子也具云四順生諸福者隨伽云若
念誦我真言者受命欲身盡其依盡乃至命終

之界濁所生處隨汝意願不打遠若不實者我
不名為護法天王我若負汝墮鼻地獄云々
第五教行者大小淺深顯密偏正之教行也初教後行也
初明教有四一者日輪是處也水不上昇月不降下
感應道交故空月浮池水是感應也衆行者心水淨
者大悲智月影浮毗沙門天王我心現著我身心
在汝身心之上受命無盡云々是百二
二約教者撰諸大小乘々教法也能持生滅四諦十二
因緣六度法者小乘三藏多聞也諸持不生不滅者
顯度法者大乘通教多聞諸持無量無作者次第
者大乘別教多聞名諸持無作一實圓融正教者正
教一乘教多聞名諸持真言秘密教者內證秘密
多聞也
三本迹者權實利益也有二初本迹
後三世成道也初本迹者本深位菩薩示天王令
遣云佛讚四天王云於過去無量佛所道深德本正法
化世仁王云初地菩薩四天王百法明門化一四天下初觀音
經云應以毗沙門身而得度者即現之云々又文殊師利
迹下內本菩薩外迹天王也云々後三世成道者今々多

問、天王於三世寄成仏而能度一切衆生耶、毘沙門経云、
過去成仏名号毘頭羅[illegible]、未来成仏名功徳経云、此
方世界寂寞積仏示現毘沙門身十方、是現在
成仏也、方等経云、佛授記毘沙門天王云、汝於四王於未来
世当成仏名曰大勝如来、是未来成仏也、四観心者、観
我心即是大日如来、大日即毘沙門也、三種和合无有異、
問、以何知爾耶、答、我云我本覚清浄之心与大日如来、
意懷心同无異、又云従大日如来内證之心法示
現毘沙門法等、慶(?)方化現身也、故大日如来流方
中央現毘沙門身也、秘法中開(?)伝云、帰命本覚心法
身、常住妙法心蓮臺、本来具足三身徳、又花厳云、心仏及衆
生是三无差別、故云我心即大日如来、即毘沙門、
也、秘教云、若行者如此不観者、所得極少、若観
心法界可得如還空法、次明行者能行顕密之法也、
若聲聞乘人能行四諦法、若縁覚乘人能行十
二因縁法、若菩薩人能行度六法也、須行者得天
王加護、能行六度徳、其仏事也、有二義、[illegible]行者
大悲抜苦大慈与楽、令一切衆生抜苦与楽故

為大慈悲也、観経云、仏心者大慈悲心是也、次抜楽(?)
得覚(?)顕発起三種大心、一者明従今身盡未来際一心
帰命遍照本覚法身、若帰此等者即帰一切三宝、従世
二者明従今身盡未来際不退希求諸佛教一句悉
能受持、次定菩提(?)諸仏妙覚三身一体、三者明
従今身盡未来際一切三国(?)種功徳自回他施
世同頭盤称実真観念、周遍十方世界其中所
有衆生、令斷惑障、即住四徳、其後起如斯
之大心已、行法所行現世速疾成就、後世之益
決定僅得矣、
諸尊是秘物、尽霊道守護、
宿(?)禮致礼[illegible]、眞(?)肆為當味抄出霊授當
女寺内莫忽諸之、掌中深陡(?)心事[illegible]不為有
智見者取捨矣、

本細記云、蓮厳房忠慶任存命抄書
畢趣了 云
寛徳三(?)一 五月十六日於在随身之伴本書寫了

善儀代祇祢記之

八兄弟　或本云八大夜叉将

一摩尼跋陀　二布嚕那跋陀羅　三半只迦　四娑多祁キ

聖五醯摩嚩多　六毗灑迦　七阿毛婆　八半遮羅　或本有僧迦字

眷属　神賦師　羯健那毛　物後羅　寂勝

叉　左方尼藍婆　中方地天　是云観喜天

右方毗藍婆

毘沙門天二十八使者圖像

圖像 No. 1、讀誦使者　圖像 No. 2、論儀使者

圖像 No. 3. 聰明多智使者　　圖像 No. 4. 伏藏使者

圖像 No. 5. 說法使者　圖像 No. 6. 龍宮使者

圖像 No. 7．隱形使者　圖像 No. 8．禁呪使者

圖像 No. 9. 奇方使者　圖像 No. 10. 博識使者

圖像 No. 11. 勝方使者　圖像 No. 12. 興生利使者

圖像 No. 13. 田望利使者　圖像 No. 14. 高官使者

圖像 No. 15，右司命使者　圖像 No. 16，左司命使者

圖像 No. 17. 北斗使者　圖像 No. 18. 五官使者

圖像 No. 19. 太山使者　圖像 No. 20. 金剛使者

圖像 No. 21，神通使者　　圖像 No. 22，坐神使者

圖像 No. 23. 多魅使者　圖像 No. 24. 神山使者

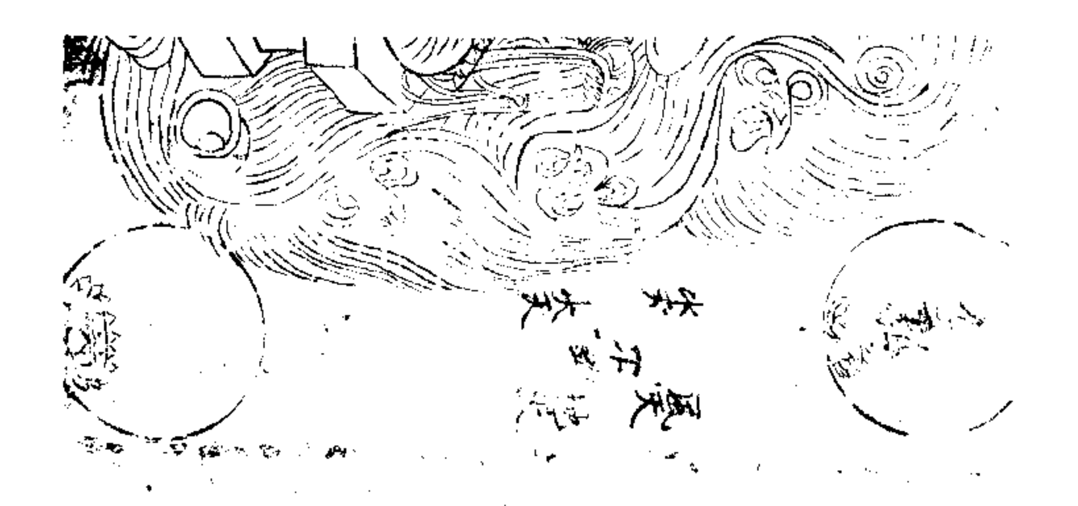

圖像 No. 25. 香王使者　圖像 No. 26. 自在使者

圖像 No. 27. 大力使者　圖像 No. 28. 持齋使者

十天形像

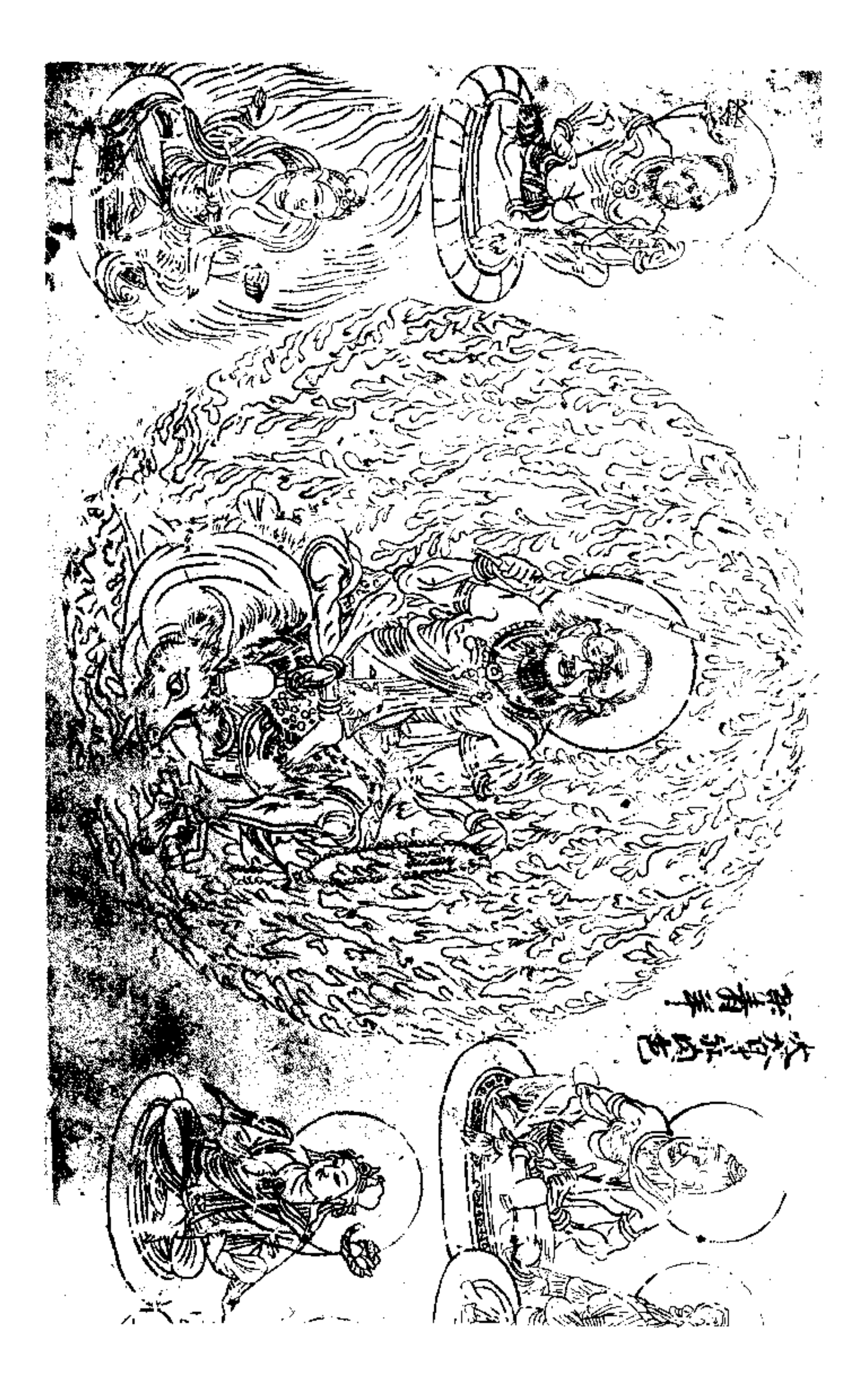

圖像 No. 1. 四臂不動尊

圖像 No. 2. 帝 釋 天

圖像 No. 3. 火　　　天

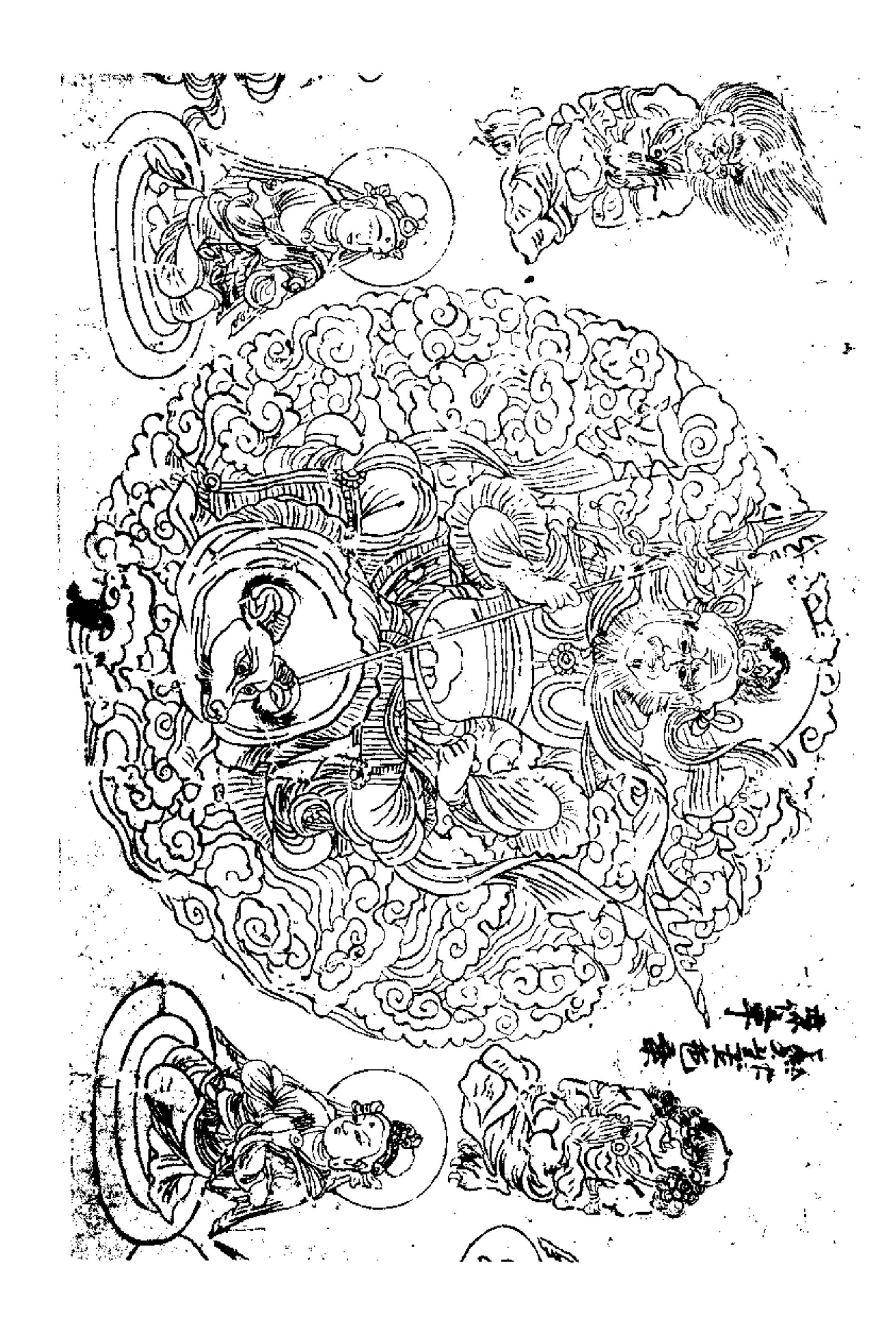
圖像 No. 4. 焰 魔 天

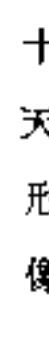
圖像 No. 6. 羅　剎　天

圖像 No. 6. 水　天

圖像 No. 7. 風　　天

圖像 No. 8. 毘 沙 門 天

圖像 No. 9. 伊 舍 那 天

圖像 No. 10. 梵　　天

圖像 No. 11. 地　天

十二天形像

圖像 No.1. 伊舍那天

圖像 No. 2. 火　　天

圖像 No. 3. 羅 刹 天

圖像 No. 4. 水　　天

圖像 No. 5. 風　　天

圖像 No. 6. 梵　　天

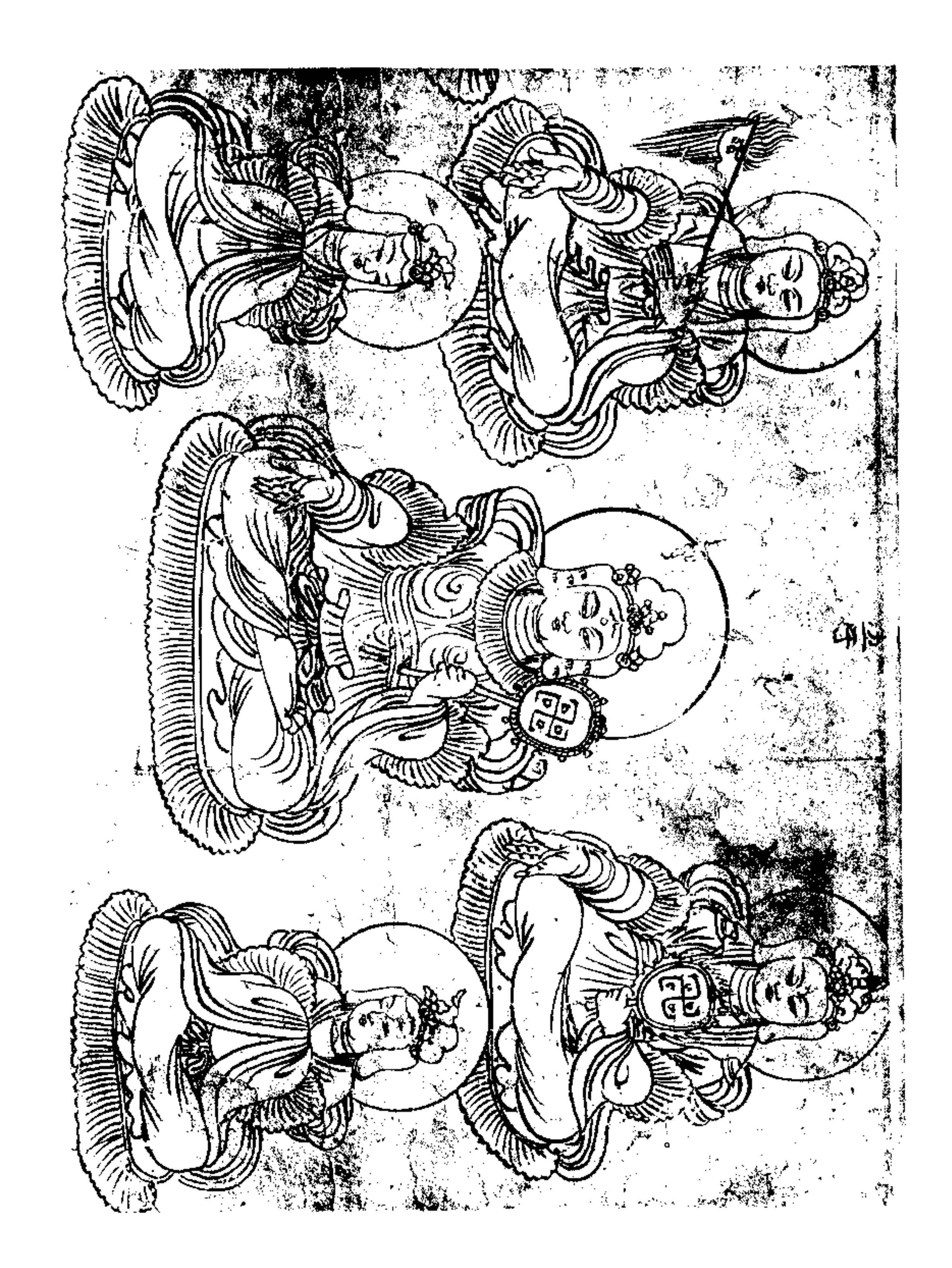
圖像 No. 7. 日　　　　天

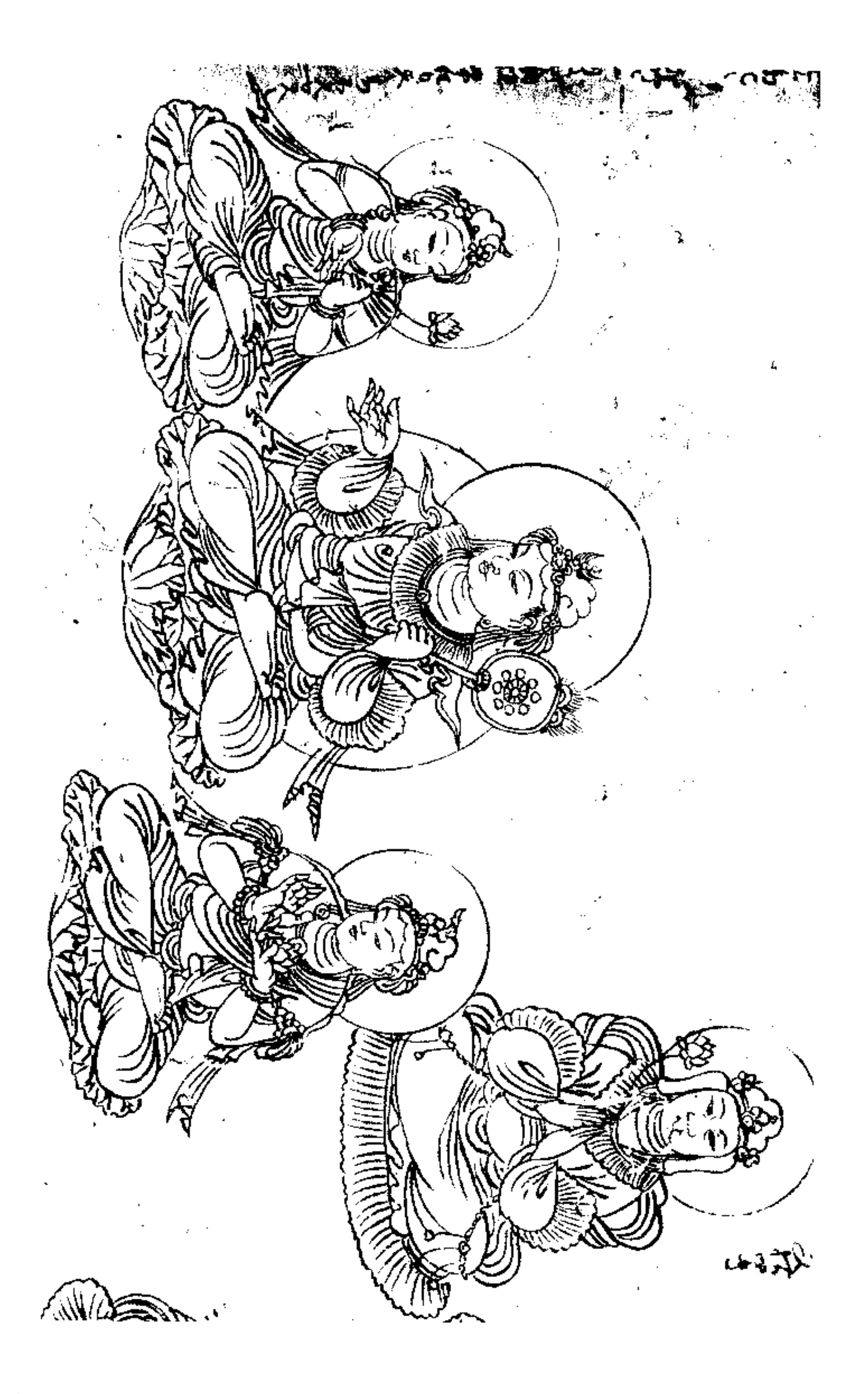
圖像 No. 8. 月　　　天

圖像 No. 9. 帝釋天（原本缺此圖，今依佛教藝術研究本補載之）

天部形像

圖像 No.1. 摩利支五尊

圖像 No. 2. 摩利支四尊

圖像 No. 3, 摩利支天

図像 No. 4. 唐本摩利支天

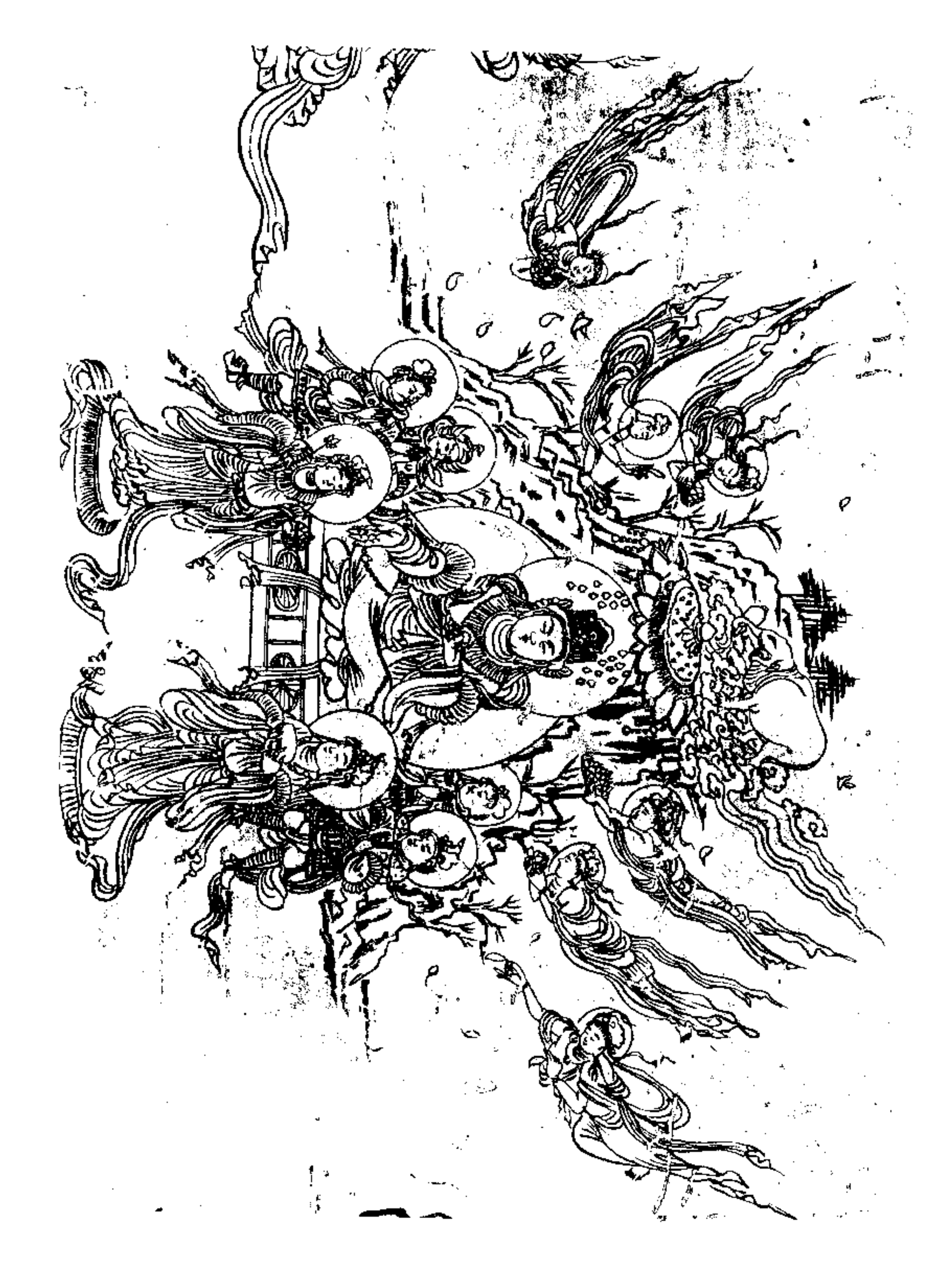
圖像 No. 5. 吉祥天(其一)

圖像 No. 6. 吉祥天(其二)

圖像 No. 7. 吉祥天(其三)

圖像 No.8、吉祥天(其四)

圖像 No. 5. 吉祥天(其五)

圖像 No 10. 吉祥天(其六)

圖像 No. 11. 吉祥天(其七)

圖像 No. 12. 吉祥天(其八)

圖像 No. 13. 最勝太子(其一)

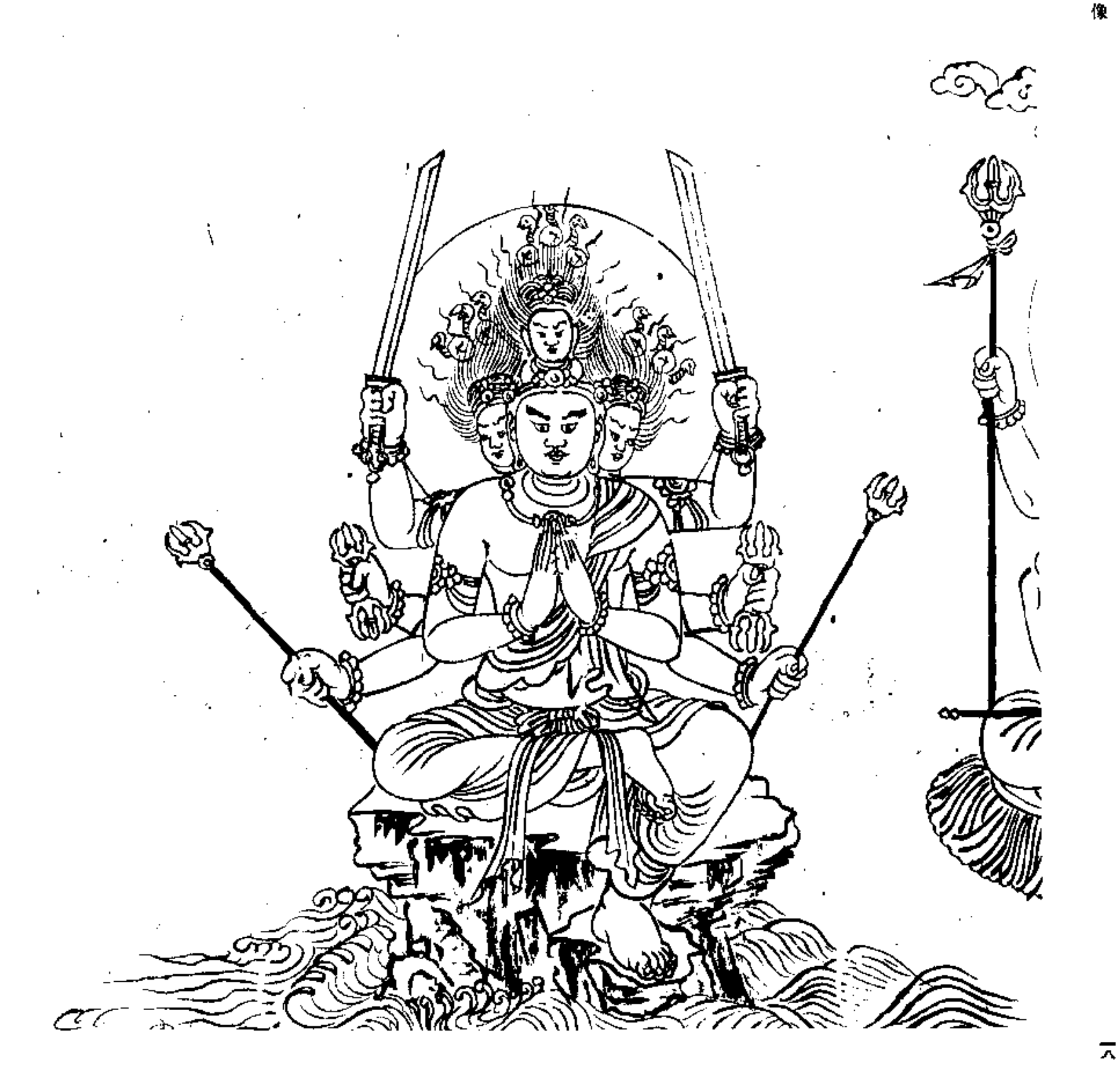
圖像 No. 14　最勝太子(其二)

圖像 No. 15 最勝太子(其三)

圖像 No. 16、最勝太子(其四)

圖像 No. 17, 最勝太子(其五)

圖像 No. 18. 最勝太子(其六)

圖像 No. 19. 辯才天(其一)

圖像 No. 20. 辯才天(其二)

圖像 No. 21. 寶　藏　天

圖像 No. 22. 僧愼爾耶藥叉(其一)

圖像 No. 23. 僧慎爾耶藥叉(其二)

圖像 No. 24. 僧愼爾耶藥叉(其三)

圖像 No. 25、僧愼爾耶藥叉(其四)

圖像 No. 26. 金翅鳥王(其一)

元

圖像 No. 27. 金翅鳥王(其二)

圖像 No. 28. 鳩摩羅天

圖像 No. 29, 伽 毘 羅 神

圖像 No.30. 深沙神(其一)

圖像 No. 31, 深沙神(其二)

圖像 No. 32. 深沙神(其三)

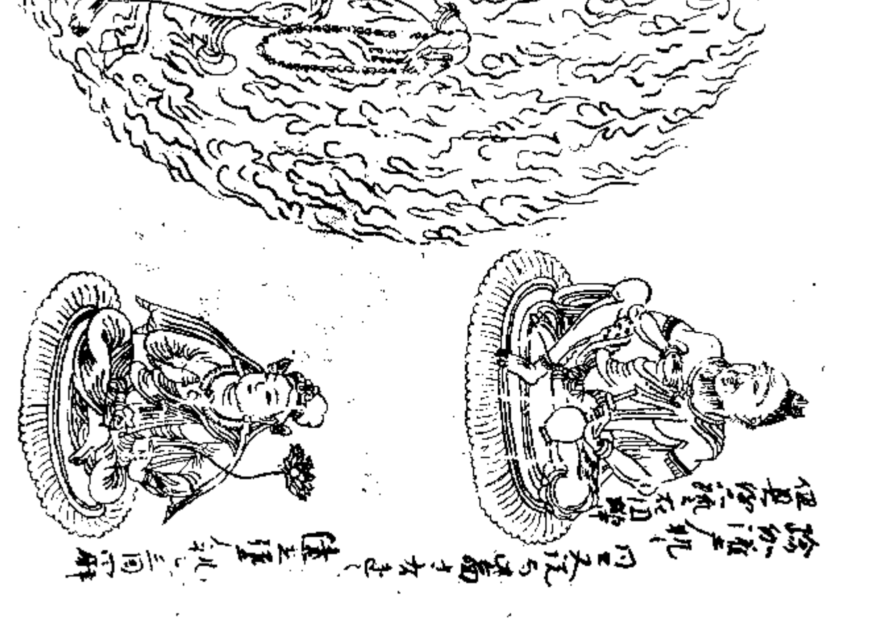
圖像 No. 33. 乾　闥　婆

圖像 No. 4. 氷 迦 羅 天

大日經十二火神像

火天部尊像

圖像 No.1. 火天并眷屬

圖像 No. 2. 第三摩嚩多

圖像 No. 4、第五沒嚩拏

圖像 No.6. 第八黄耗

圖像 No. 7, 第十羯攞微

圖像 No.8. 火　天

圖像 No. 9. 火天

圖像 No. 10. 第二行滿？

圖像 No. 11. 火　　　天

圖像 No. 12, 火　天

圖像 No. 13. 火　天

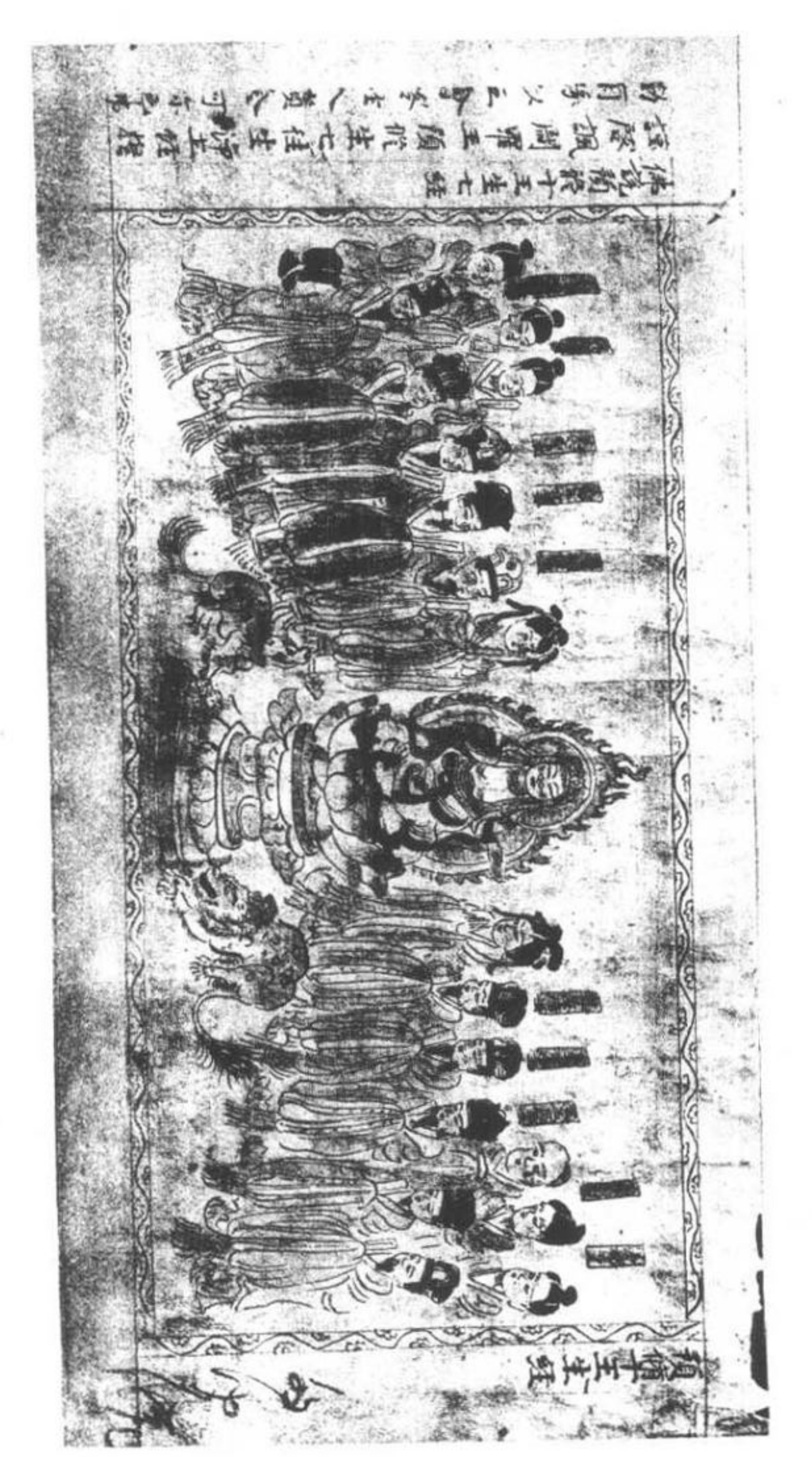

圖像 No.14. 火　　　天

圖像 No. 15，火　　天

預修十王生七經

圖像 No. 1. 十　王

佛說閻羅十王生七經
謹啓諷閻羅王預修生七往生淨土經誓
勸有緣以五會啓經入讚念阿彌陀佛
成都府大聖慈寺沙門藏川述
佛說閻羅王授記四衆逆修生七往生淨土
經讚曰
如來臨般涅槃時　廣召天靈及地祇
因爲琰魔王授記　乃傳生七預修儀
如是我聞一時佛在鳩尸那城阿維跋提
河邊娑羅雙樹間臨般涅槃時舉身放
光普照大衆及諸菩薩摩訶薩天龍神王
天主帝釋四天大王大梵天王阿修羅王
諸大國王閻羅天子太山府君司命司錄
五道大神地獄官典悉來集會敬礼世尊
合掌而立
讚曰
時佛舒光滿大千　普臻龍鬼會人天
釋梵諸天冥密衆　咸來稽首世尊前
佛告諸大衆閻羅天子於未來世當得作
佛名曰普賢王如來十号具足國土嚴淨
寶莊嚴國名花嚴菩薩充滿讚曰
世尊此日記閻羅　不久當來證佛陀
莊嚴寶國常清淨　菩薩修行衆甚多
尒時阿難白佛言世尊閻羅天子以何因
緣處斷冥間復於此會便得授記當來果
記佛言於彼冥途爲諸王者有二因緣一是
住不思議解脫不動地菩薩爲欲攝化極
苦衆生示現作彼琰魔等王二爲多生習
善犯戒故退落琰魔天中作大魔王管

苦衆生示現作彼琰魔等王二為多生習
善化戒故退落琰魔天中作大魔王管
攝諸鬼科斷閻浮提內十惡五逆一切罪
人繫閉牢獄日夜受苦輪轉其中隨業報
身定生注死今此琰魔天子因緣已熟是
故我記來世寶國證大菩提汝等人天不
應疑惑讚曰
悲增普化示威靈　六道輪迴不暫停
教化厭苦思安樂　故現閻羅天子形
若復有人造此經受持讀誦捨命之後不
生三塗不入一切諸大地獄讚曰
若人信法不思議　書寫經文聽受持
捨命頓超三惡道　此身長免入阿鼻
在生之日殺父害母破齋破戒殺猪牛羊雞
狗毒虵一切重罪應入地獄十劫五劫若造
此經及諸尊像記在業鏡閻王歡喜判放其
人生富貴家免其罪過
讚曰
破齋毀戒殺雞猪　業鏡照然報不虛
若造此經兼畫像　閻王判放罪消除
若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優
婆夷預修生七齋者每月二時供養三寶
祈設十王修名納狀奏上六曹善業童子
奏上天曹地府官等記在名案身到之
日便得配生快樂之處不住中陰四十九日
不待男女追救命過十王若闕一齋滯在
一王留連受苦不得出生遲滯一年是故勸
汝作此要事祈往生報讚曰
四衆修齋及有時　三旬兩供是常儀

汝作此要事，祈往生報讚曰　三句函俗是常儀
四衆修齋及有時　如來中陰滯冥司
莫使闕緣功德少
尒特地藏菩薩龍樹菩薩救苦觀世音菩
常悲菩薩陀羅尼菩薩金剛藏菩薩各還
從本道光中至如來所異口同聲讚歎世尊
哀愍凡夫說此妙法拔死救生頂禮佛足
讚曰
足膝齊亮口及肩　六光菩薩運深悲
各各同聲咸讚歎　勤勤化物莫生疲
尒特二十八重一切獄主閻羅天子六道冥
官禮拜發願若有四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷若造此經讀誦一偈我當免其
一切苦楚送出地獄往生天道不令稽滯
隔宿受苦
讚曰
冥官注記及閻王　諸佛弘經禮讚揚
四衆有能持一偈　我皆送出往天堂
尒特閻羅天子說偈白佛
南無阿羅訶衆生苦業多　輪迴無定相猶
如水上波
讚曰
閻王白佛說偈他　悠令衆生罪苦多
六道輪迴無定相　生滅還同水上波
願得智慧風飄墮法輪河光明照世界巡歷
悉經過普救衆生苦降伏攝諸魔四王行國
界傳佛修多羅讚曰
願佛興揚智慧風　飄歸法海洗塵朦
護世四王同發願　常傳經典廣流通
凡夫修善少顛倒信邪多持經免地獄

悉經過普救眾生苦
界傳佛脩多羅讚曰
願佛興揚智慧風　飄歸法海洗塵朦
護世四王同發願　當傳經典廣流通
凡夫修善少顛倒信邪多持經免地獄書
寫免災痾超度三界難永不見藥叉生處登高
位富貴壽延長讚曰
惡業凡夫善力微　信邪倒見入阿鼻
欲求富樂家長命　書寫經文聽受持
至心誦此經天王恒記錄欲得無罪咎莫故
祀神害為此入地獄念佛犯真經應當
誡勗手執金剛刀斷除魔種族讚曰
罪苦三塗業易成　都緣殺命祭神明
願執金剛真惠劍　斬除魔族悟無生
佛行平等心眾生不具足修福似微塵救罪
如山岳欲得命延長當修造此經能除地獄
苦往生豪貴家善神常守護
讚曰
罪如山岳等恒沙　福少微塵數未多
猶得善神常守護　往生豪貴信心家
造經讀誦人忽命亡　帝天王恒引接菩薩
捧花隨心往淨土　八百億千生修行滿證
入金剛三昧城
讚曰
若人奉佛造持經　菩薩臨終自往迎
淨國修行圓滿已　當來正覺入金城
尒時佛告阿難一切龍神八部及諸大臣閻
羅天子太山府君司命司錄五道大神地獄
官等行道天王當起慈悲法有寬縱可容一

安住涅調入涅分已常生天王極樂喜齋
華花池隨心往淨土八百億千生修行滿證
入金剛三昧城

讚曰
若人奉佛造持經　菩薩臨終自往迎
淨國修行圓滿已　當來正覺入金城

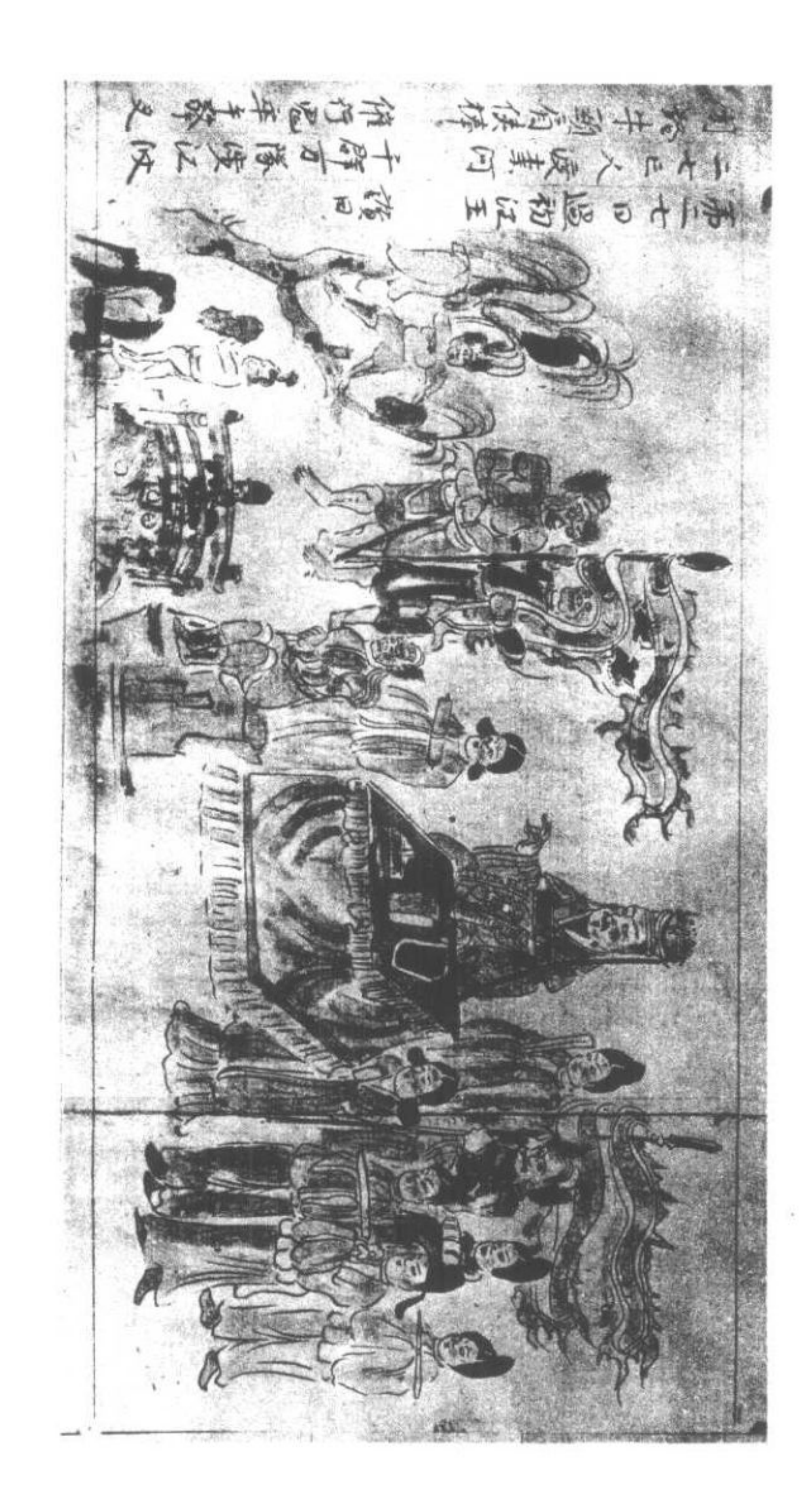
介時佛告阿難一切龍神八部及諸大臣
閻羅天子太山府君司命司錄五道大神地獄
官典行道天王當起慈悲法有寬縱可容一
切罪人慈孝男女修福薦拔亡人報
養之恩七七修齋造像以報父母令得生天

讚曰
佛告閻羅諸大神　眾生罪業具難陳
應為開恩容造福　教蒙離苦出迷津

閻羅法王白佛言世尊我等諸王皆當發
使乘黑馬把黑幡著黑衣檢亡人家造何
功德准名放牒抽出罪人不違誓願

讚曰
諸王遣使檢亡人　男女修何功德因
依名放出三塗獄　免歷冥間遭苦辛

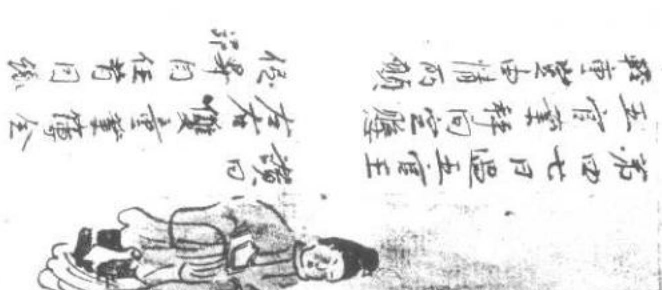
第一七日過秦廣王
讚曰
一七亡人中陰身　驅將隊隊數如塵
且向初王齊點檢　由來未渡奈河津

圖像 No. 2. 秦 廣 王

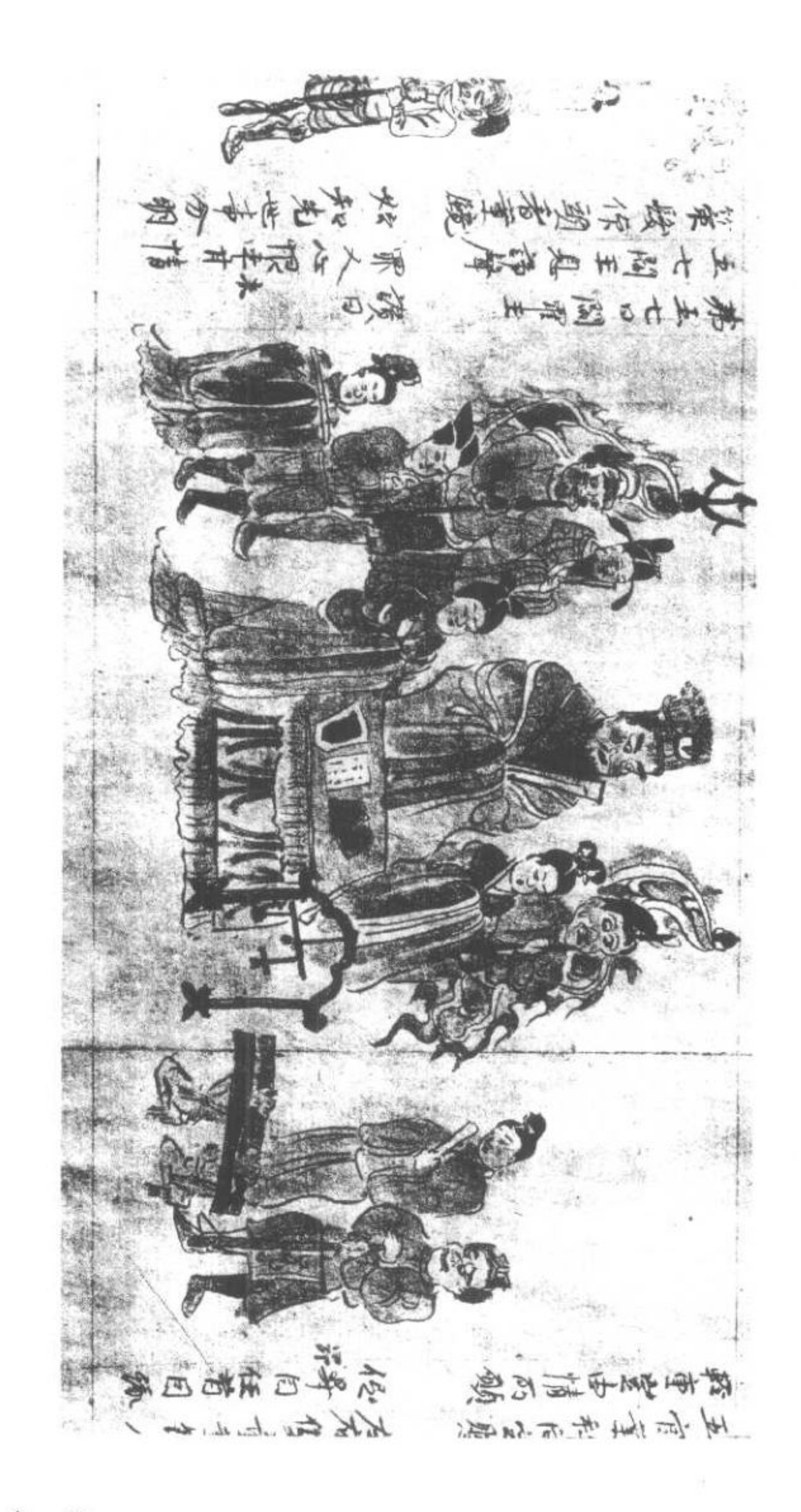
圖像 No. 3. 初 江 王

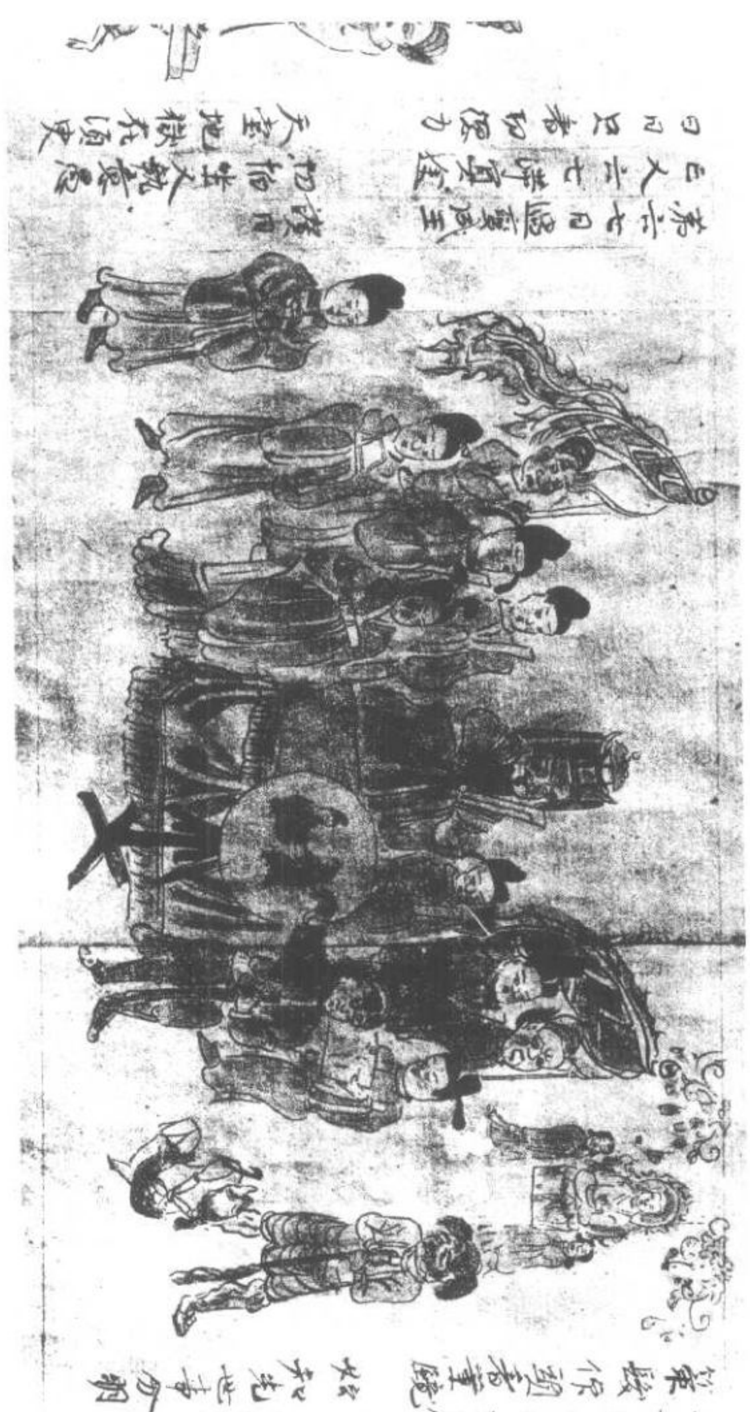

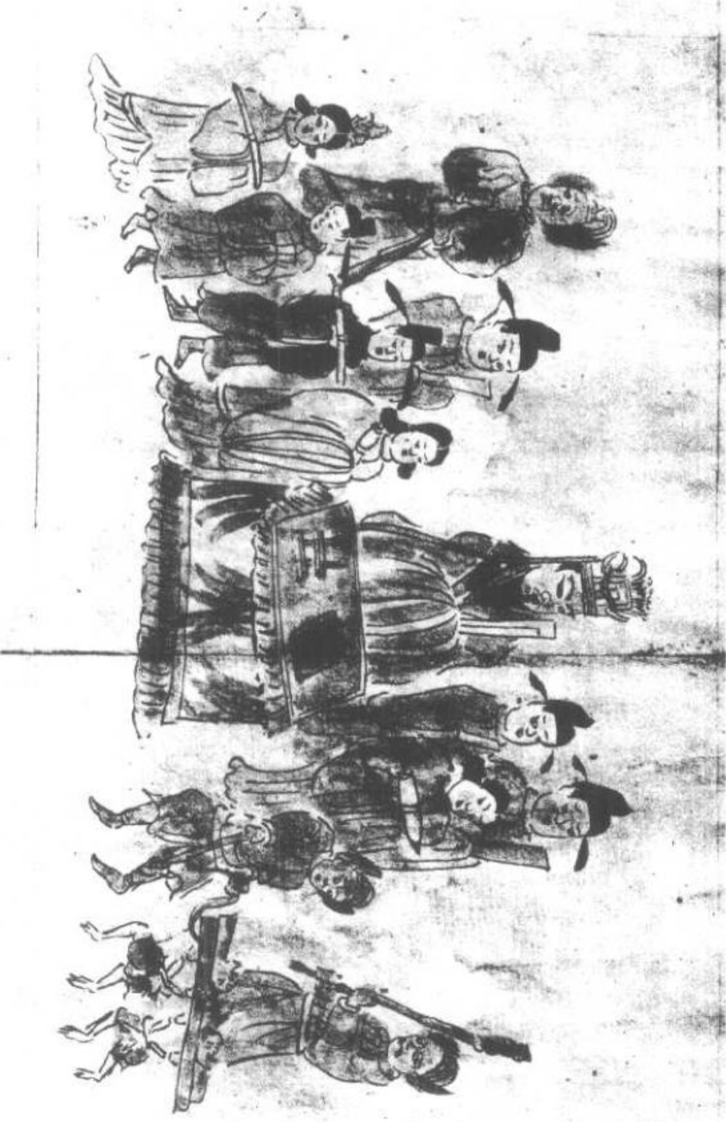
圖像 No. 4. 宋　帝　王

圖像 No.5. 五　官　王

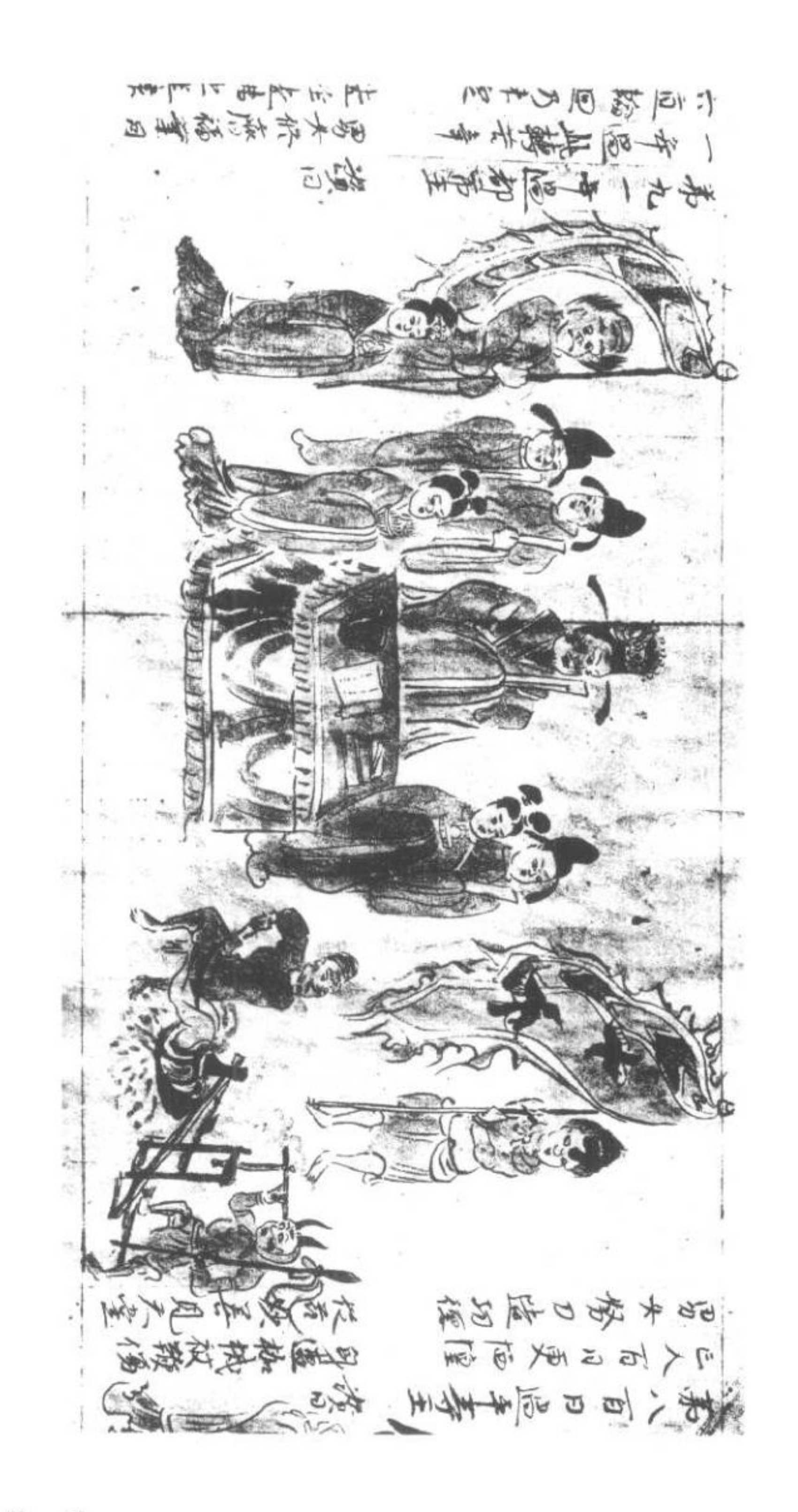
圖像 No. 6. 閻　羅　王

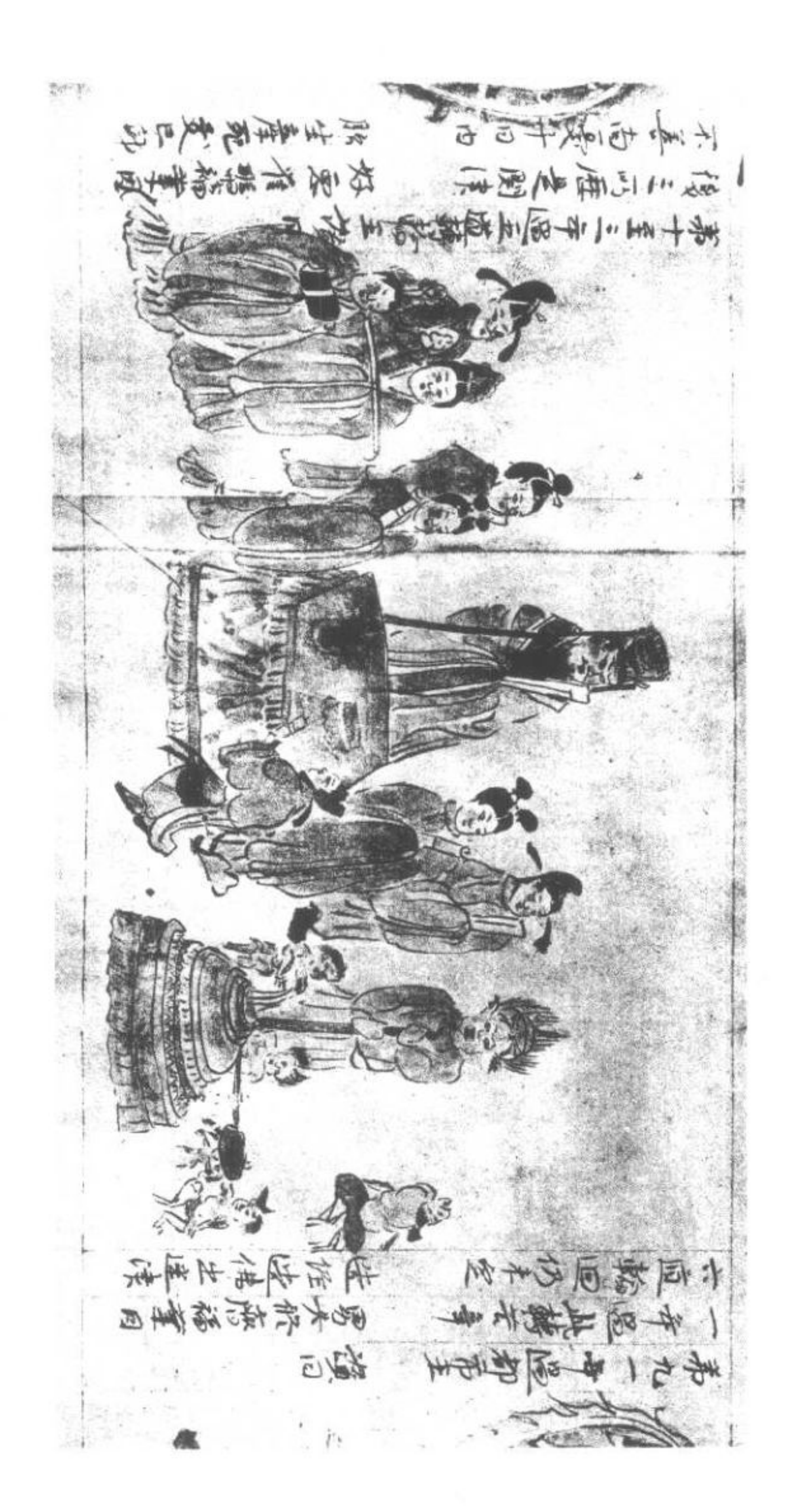
圖像 No. 7. 變　成　王

圖像 No. 8. 太　山　王

圖像 No. 9. 平　等　王

圖像 No.10. 都　市　王

圖像 No. 11. 五道轉輪王

努力修齋功德具　恒沙諸罪自消亡

我常使四善天王守護此經　不令陷沒

讚曰

閻王奉法願弘揚　普告人天衆道場

我使藥叉齊守護　不令陷沒永流行

稽首世尊獄中罪人多是用三寶財物喧鬧受罪識信之人可自誡慎勿犯三寶

業報難容見此經者應當修學

讚曰

欲求安樂住人天　必莫侵凌三寶錢

一落冥間諸地獄　喧喧受苦不知年

爾時琰魔法王歡喜踊躍頂禮佛足退坐

一面佛言此經名為閻羅王授記四衆逆修生

七往生淨土經汝當流傳國界依教奉行

讚曰

閻王退坐一心聽　佛更殷勤囑此經

名曰預修生七教　汝兼四衆廣流行

佛說閻羅王授記四衆預修生七往生淨土

經普勸有緣預修功德發心歸佛願息輪迴

迴讚二首　第一首

一身危脆似風燈　二鼠侵欺嚙井藤

若海不修橋筏渡　欲憑何物得超昇

第二勸佛修心讚曰

船橋不造此人痴　遭險恓惶君始知

若悟百年彈指過　修齋聽法莫遲遲

佛說預修十王生七經

寬永四稔卯月十五日令修復之　多聞院[illegible]

妙見菩薩像

圖像 No.1　妙見菩薩(其一)

圖像 No. 2　妙見菩薩(其二)

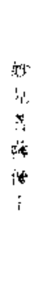

圖像 No.5. 妙見菩薩（其五）

圖像 No. [illegible] 妙見菩薩（其六）

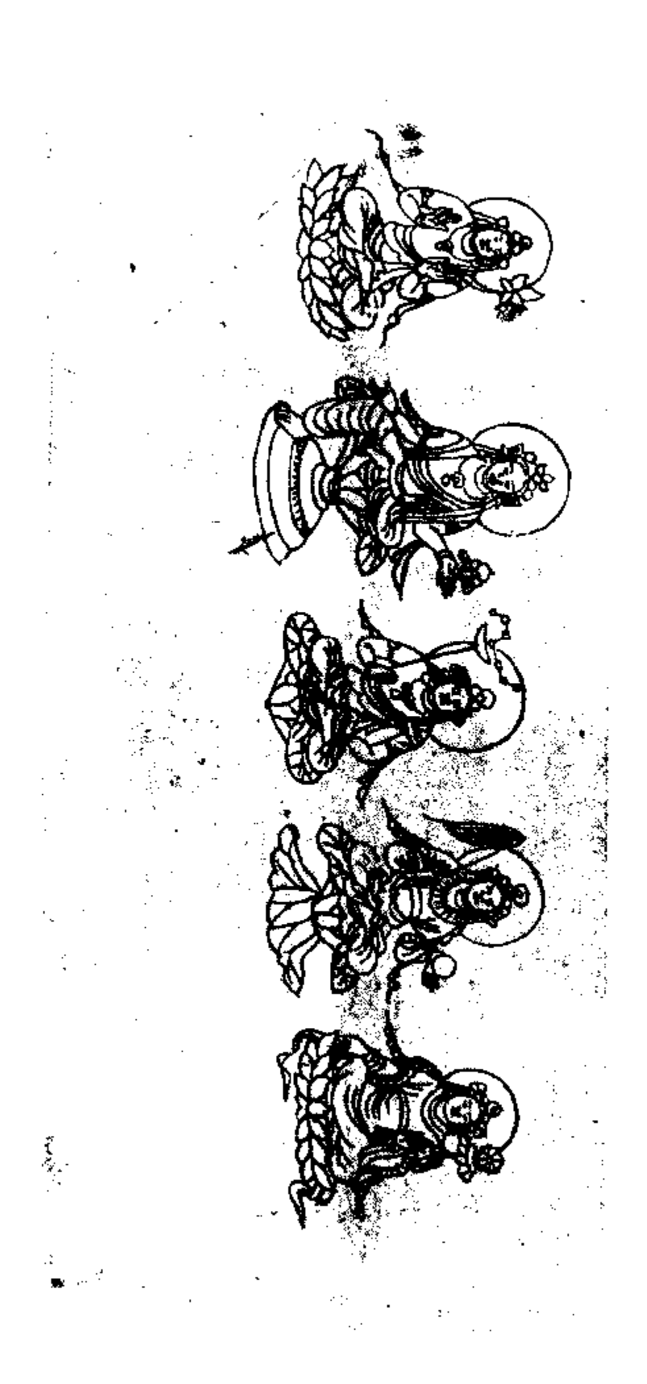
圖像 No. 8. 妙見菩薩(其八)

圖像 No. 9. 妙見菩薩(其九)

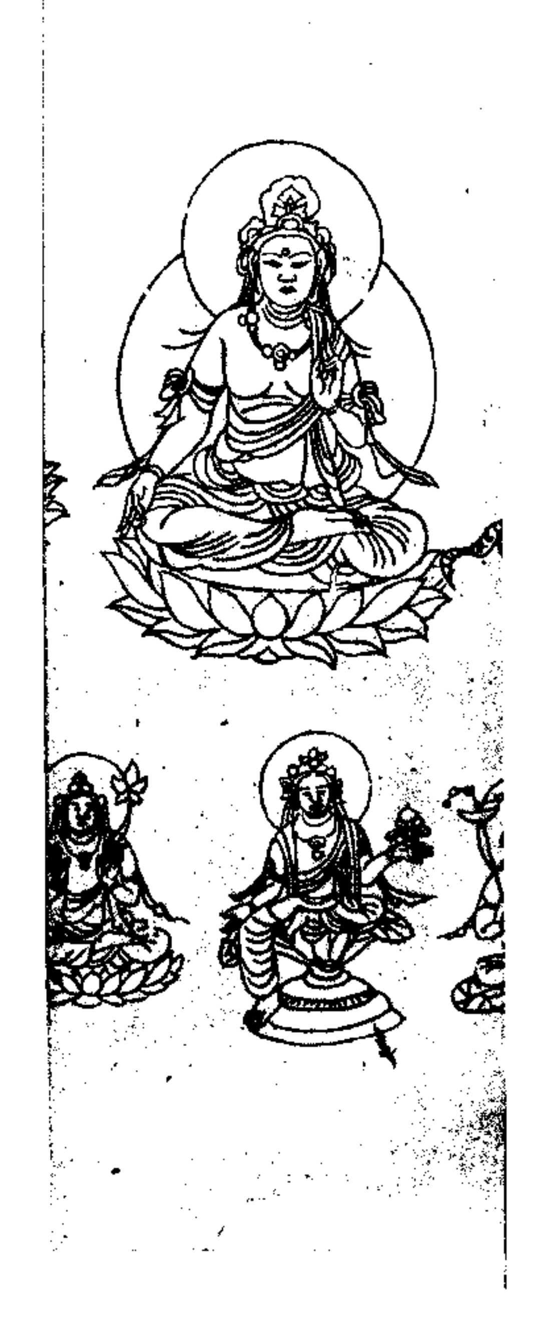

圖像 No.10. 妙見菩薩(其十)

圖像 No.3.11−15. 妙見菩薩(其十一，十二，十三，十四，十五)

圖像 No.16. 妙見菩薩(其十六)

圖像 No.17, 妙見菩薩(其十七)

圖像No.48. 妙見菩薩(其十八)

圖像No.19. 妙見菩薩(其十九)

圖像 No.20. 妙見菩薩(其二十)

圖像 No.21, 妙見菩薩(其二十一)

圖像 No. 22. 妙見菩薩(其二十二)

圖像 No. 23. 妙見菩薩(其二十三)

圖像 No. 24. 妙見菩薩(共二十四)

圖像 No. 25. 妙見菩薩(其二十五)

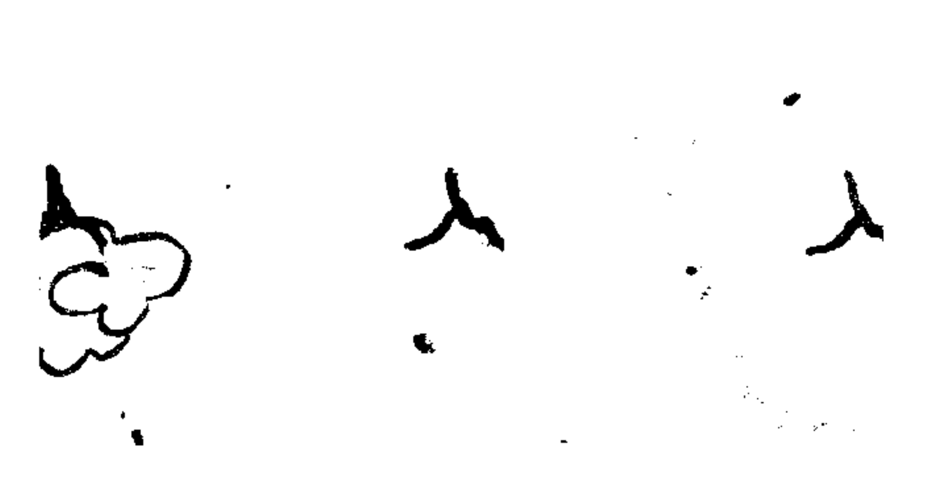
圖像 No. [illegible] 妙見菩薩（[illegible]十六）

妙見菩薩圖像

圖像 Nos.1 4. 妙見菩薩

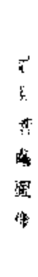
圖像 No. 5、妙見菩薩(共一)

圖像 No. 6. 妙見菩薩(其二)

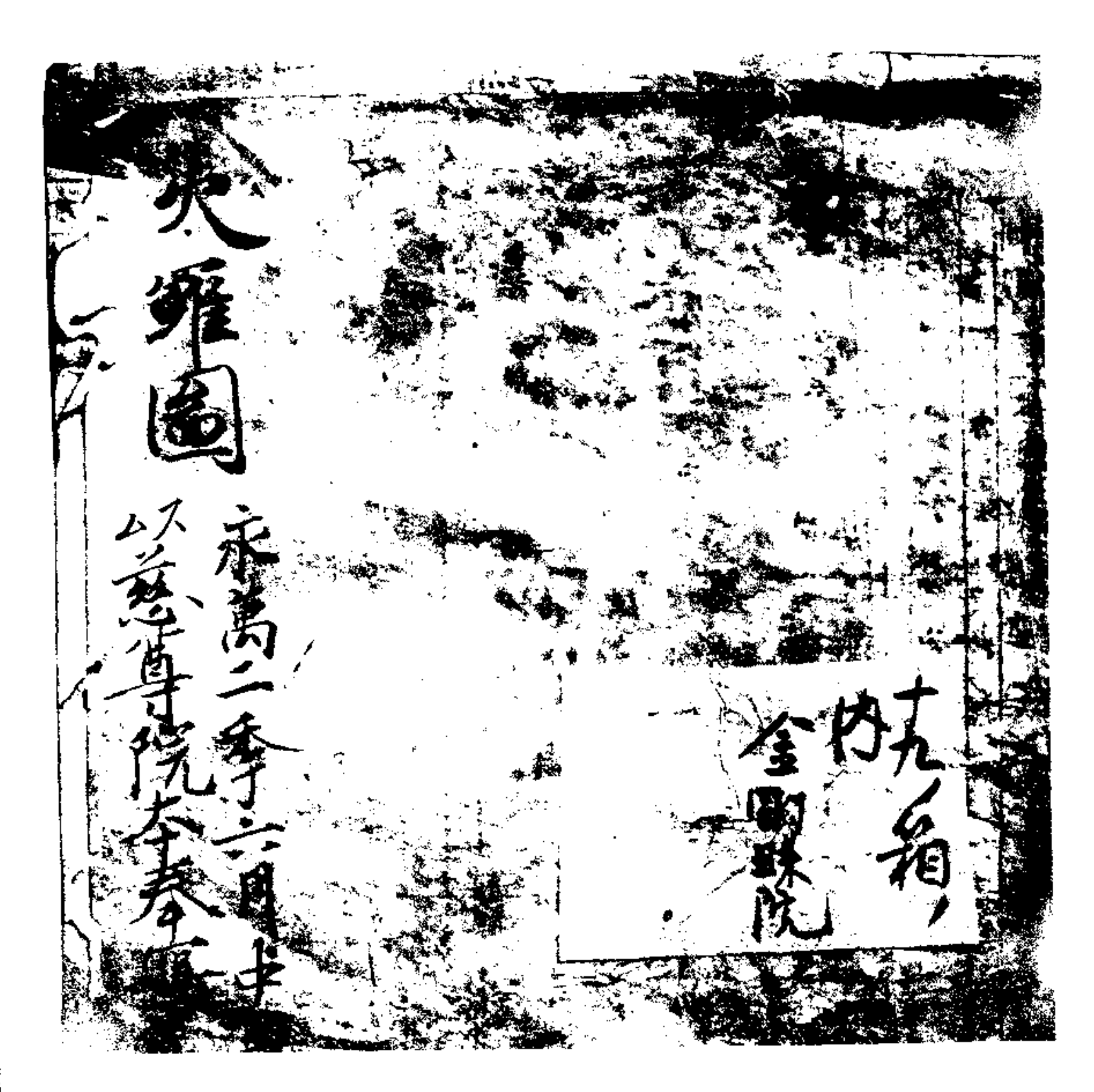

圖像 No. 7. 妙見菩薩(其三)

圖像 No. 8, 妙見菩薩(其四)

火羅圖

火羅圖
永萬二季六月十日
以慈尊院本奉寫
十九箱内
金剛珠院

圖像 No.1. 火羅圖總圖

[illegible] No. [illegible] [illegible] 圖像 No. 3 [illegible]

圖像 No. 4　中宮土宿星　　圖像 No. 5　歳花辰星

圖像 No. 6. 西方太白星　圖像 No. 7. 太陽密日星

圖像 No. 8. 南方火熒惑星　圖像 No. 9. 計都蝕神星

圖像 No. 10. 莫月太陰星　　圖像 No. 11. 東方歲星

圖像 No.12. 貪狼星　圖像 No.13. 巨文星　圖像 No.14. 祿存星

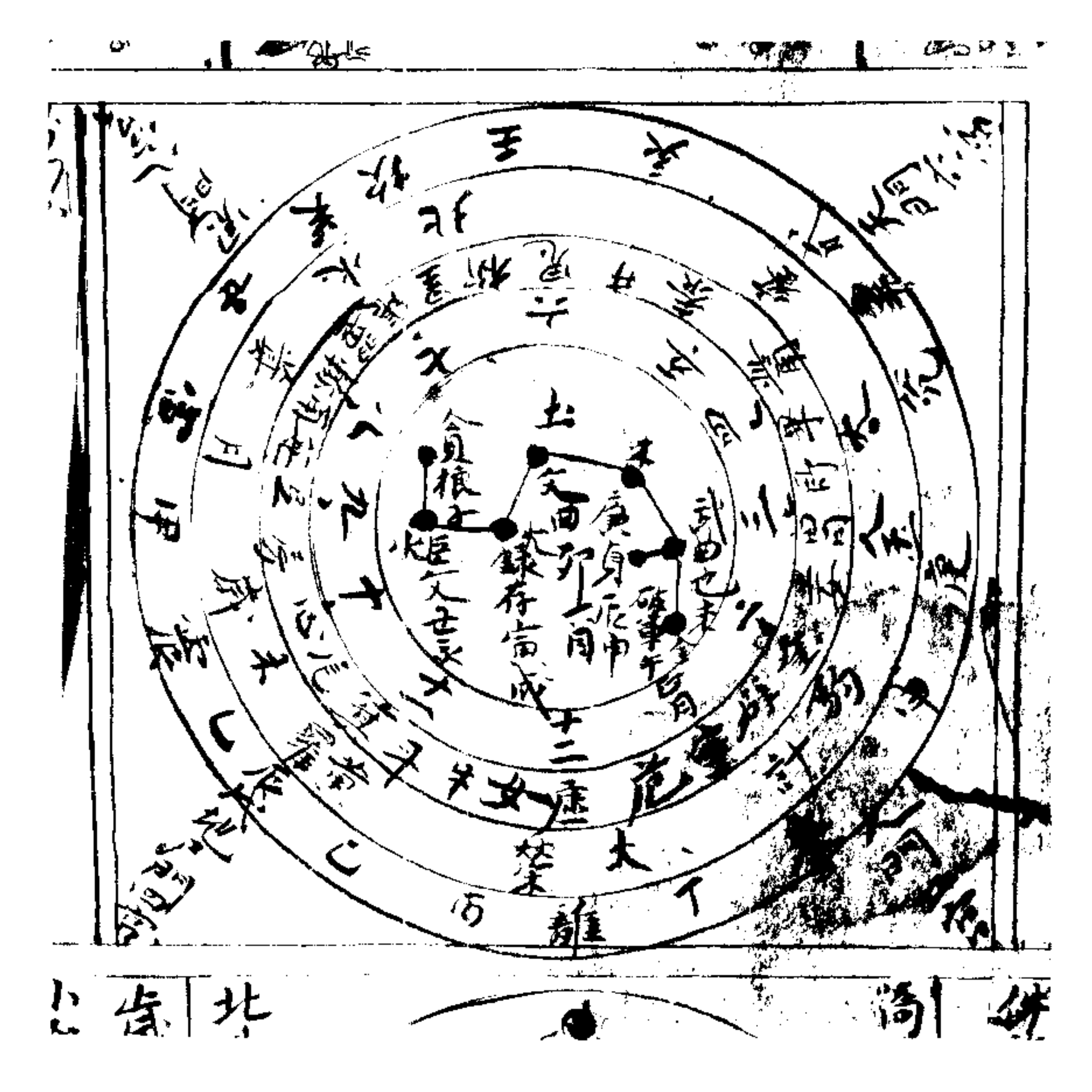
文曲星
星張
卯酉
翼軫
土
廉貞星
角亢
辰申
木

圖像 No. 15、文曲星　圖像 No. 16、廉貞星　圖像 No. 17、武曲星　圖像 No. 18、破軍星

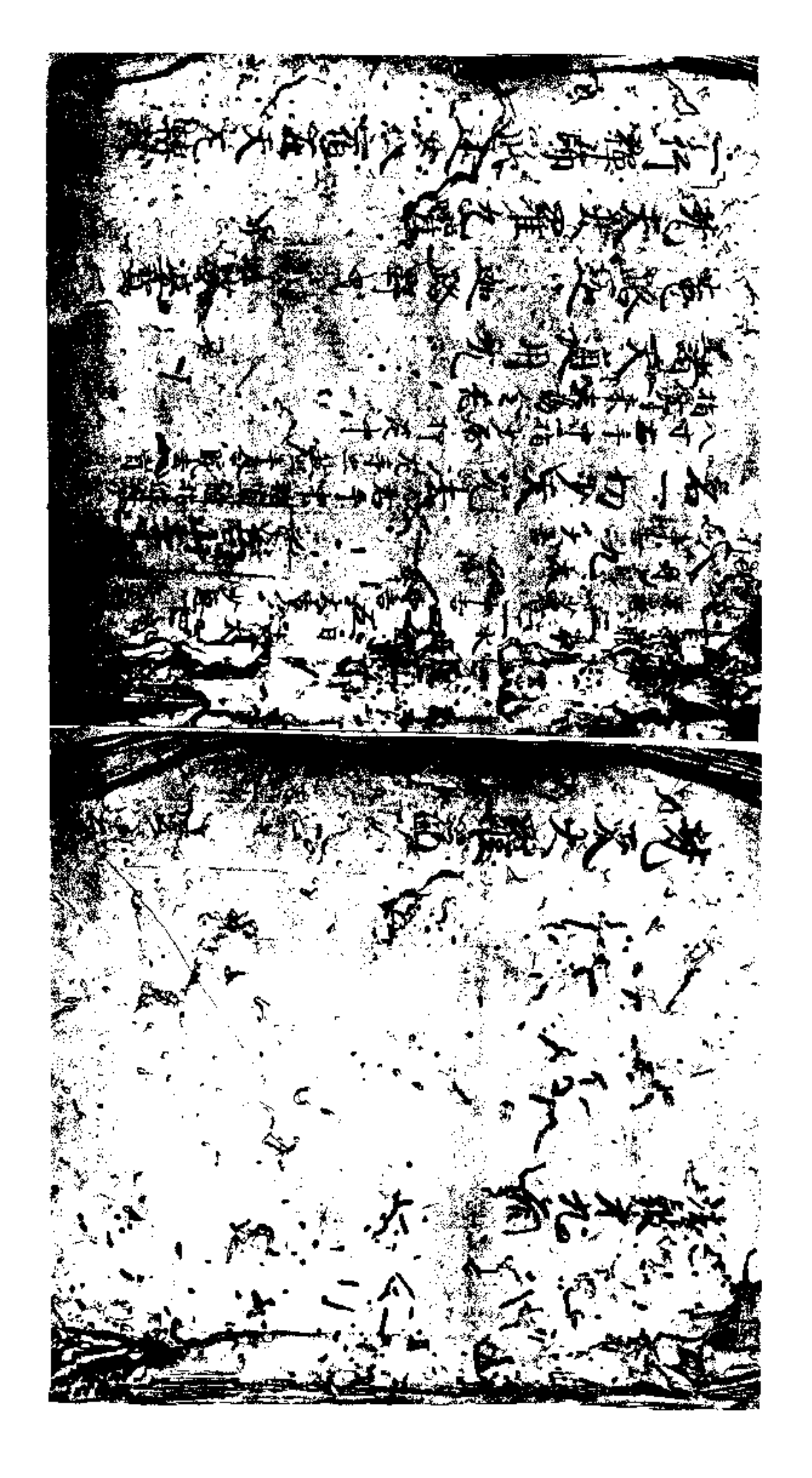

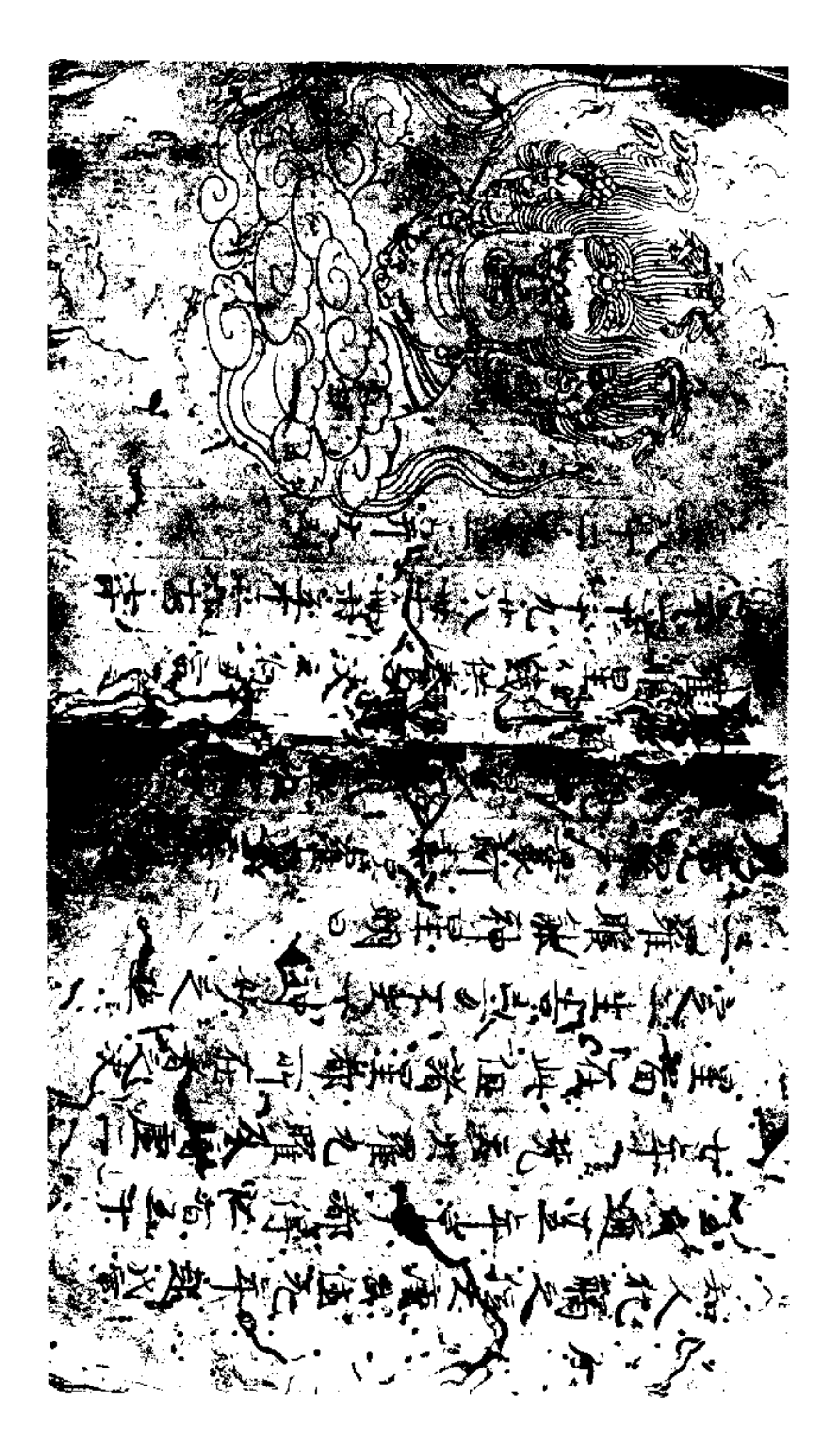
圖像 No.19. 文殊菩薩　圖像 No.20. 中宮土宿星　Nos. 21－48. 二十八宿（室宿，壁宿，奎宿，婁宿，胃宿，昴宿，畢宿，觜宿，參宿，井宿，鬼宿，柳宿，星宿，張宿，翼宿，軫宿，角宿，亢宿，氐宿，房宿，心宿，尾宿，箕宿，斗宿，牛宿，女宿，虛宿，危宿）　Nos 49～60・十二宮（魚宮，羊宮，牛宮，夫婦宮，蟹宮，師子宮，雙女宮，秤宮，蠍宮，弓宮，磨羯宮，寶瓶宮

圖像 No. 61. 北斗曼荼羅 ?

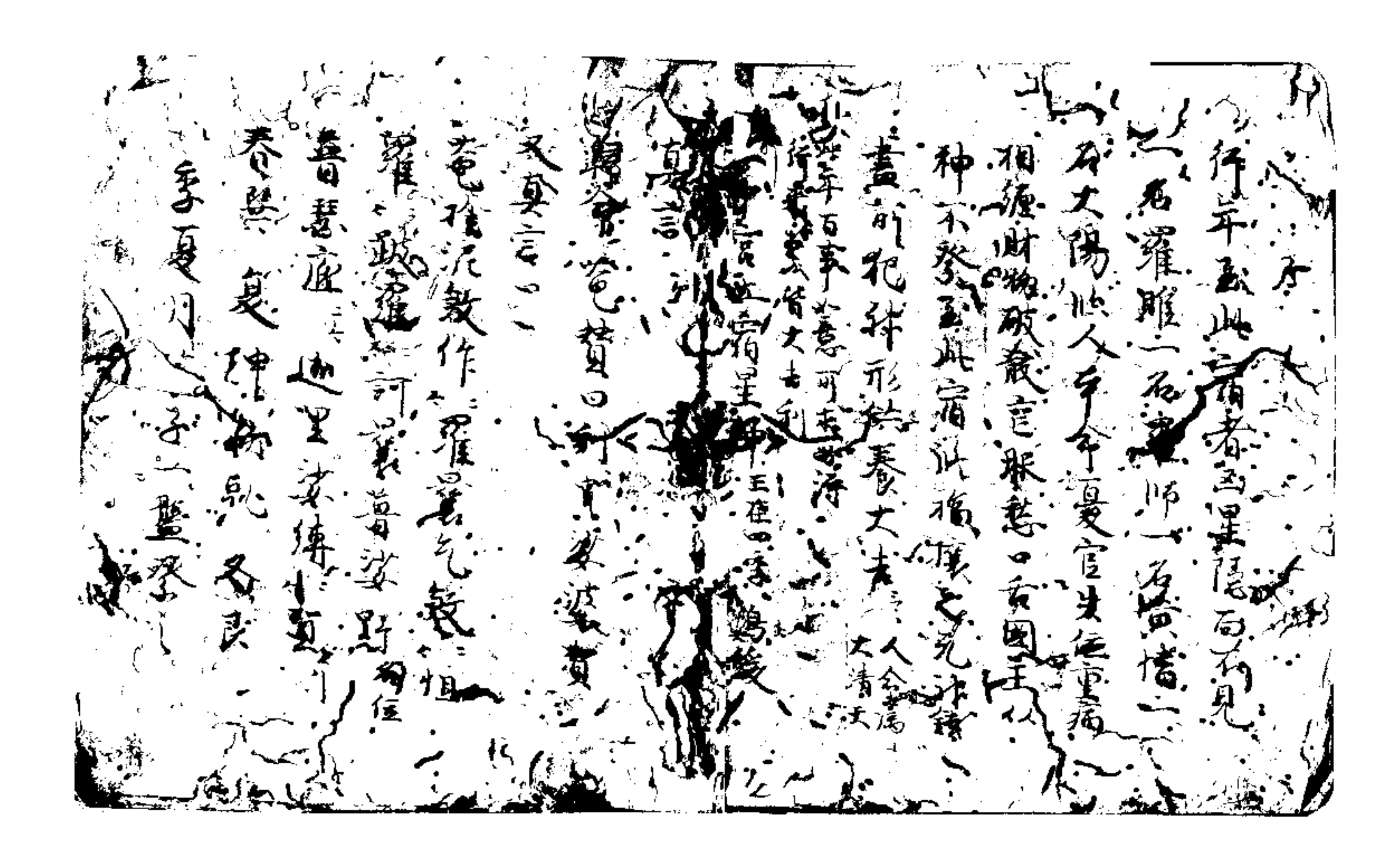
梵天火羅九曜

図像 No. 1. 羅　睺　星

行年至此宿者凶星隱而不見
名羅睺一名[illegible]師一名黃幡
名太陽此人本命憂官失位重病
相纏財物破散言[illegible]惡口看國王仁
神不祭至此宿[illegible]福[illegible]之光[illegible]錢
畫前[illegible]形供養大吉 人念大清天
行年百事不[illegible]可[illegible]
行[illegible]皆大吉利
[illegible]宿星[illegible]王在四季[illegible]鼓
真言
歸命[illegible]賛曰[illegible]娑[illegible]
又真言曰
唵[illegible]泥數作羅[illegible]乞[illegible]
羅[illegible]訶[illegible]野
普[illegible]迦里[illegible]
春與夏[illegible]各良
季夏月[illegible]子[illegible]

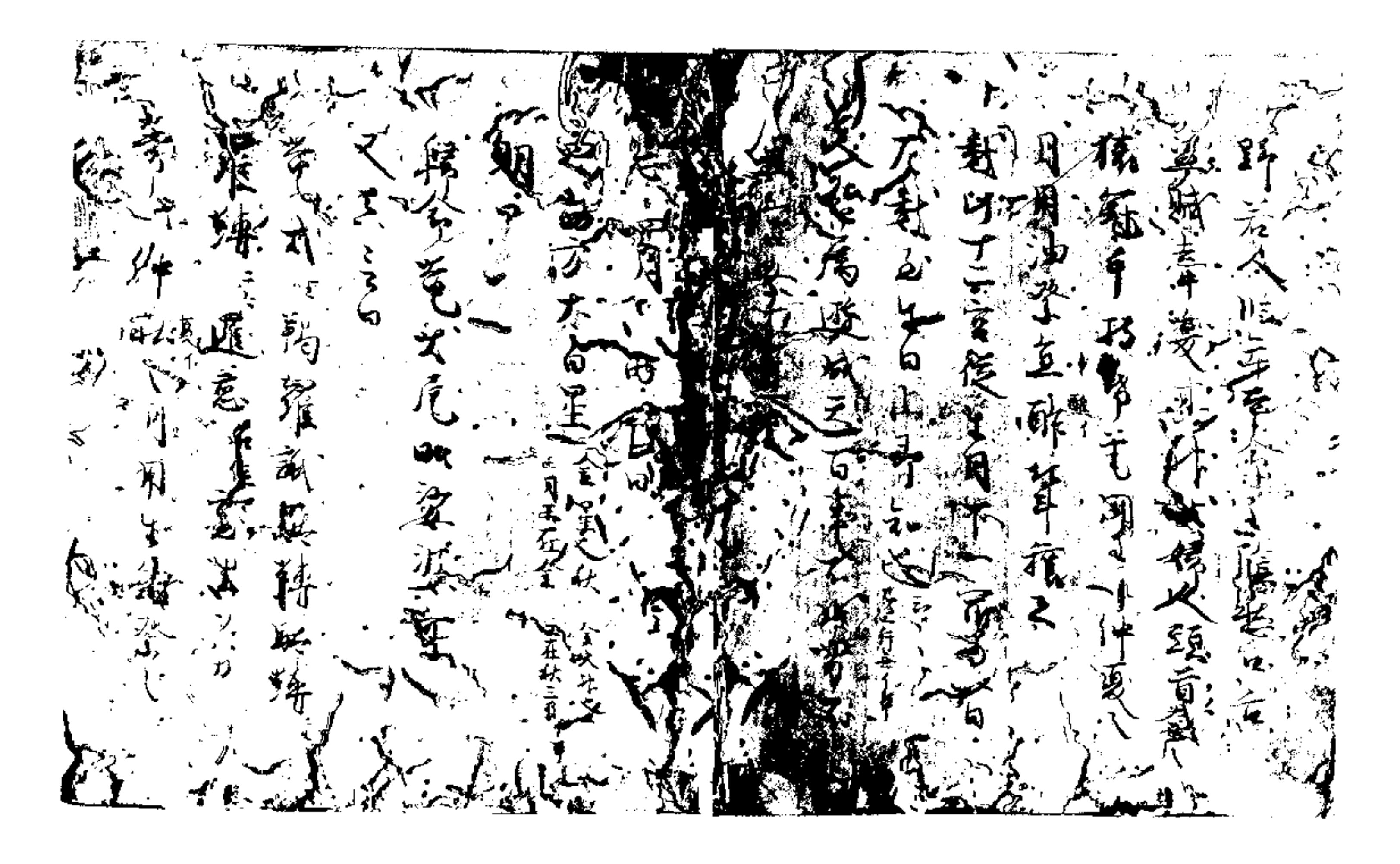
圖像 No. [illegible] 土 曜 星

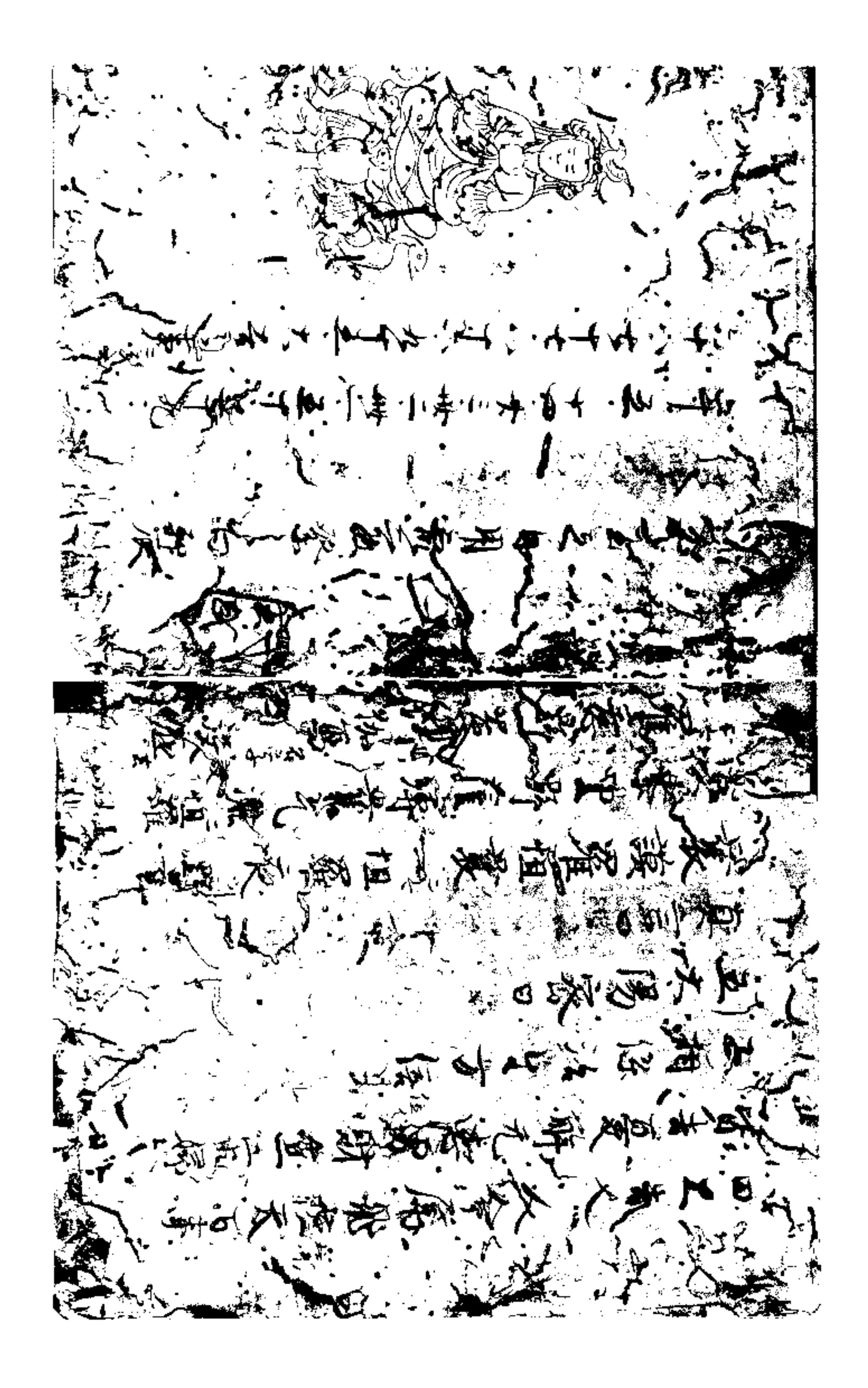
圖像 No. 3. 水　曜　星

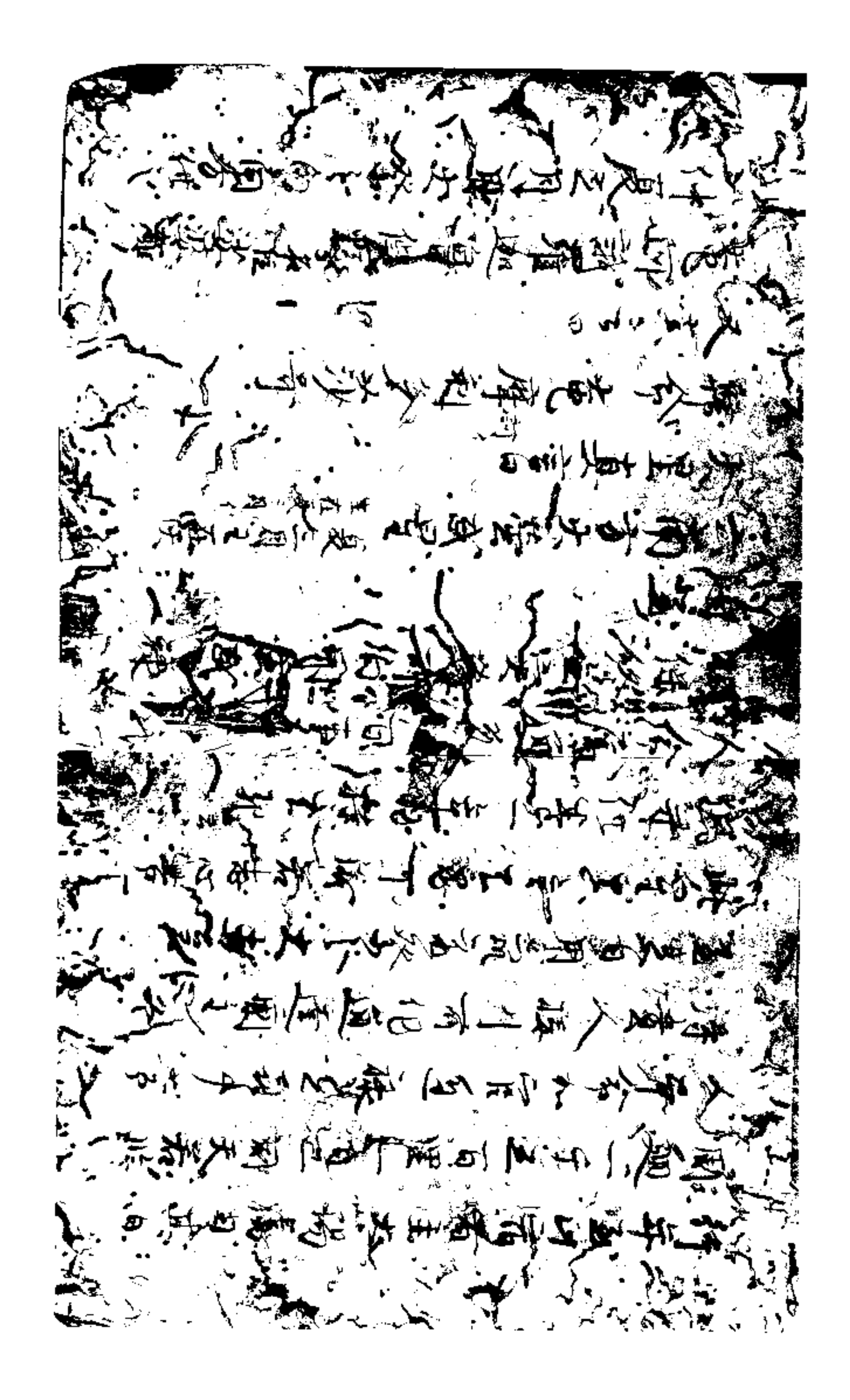

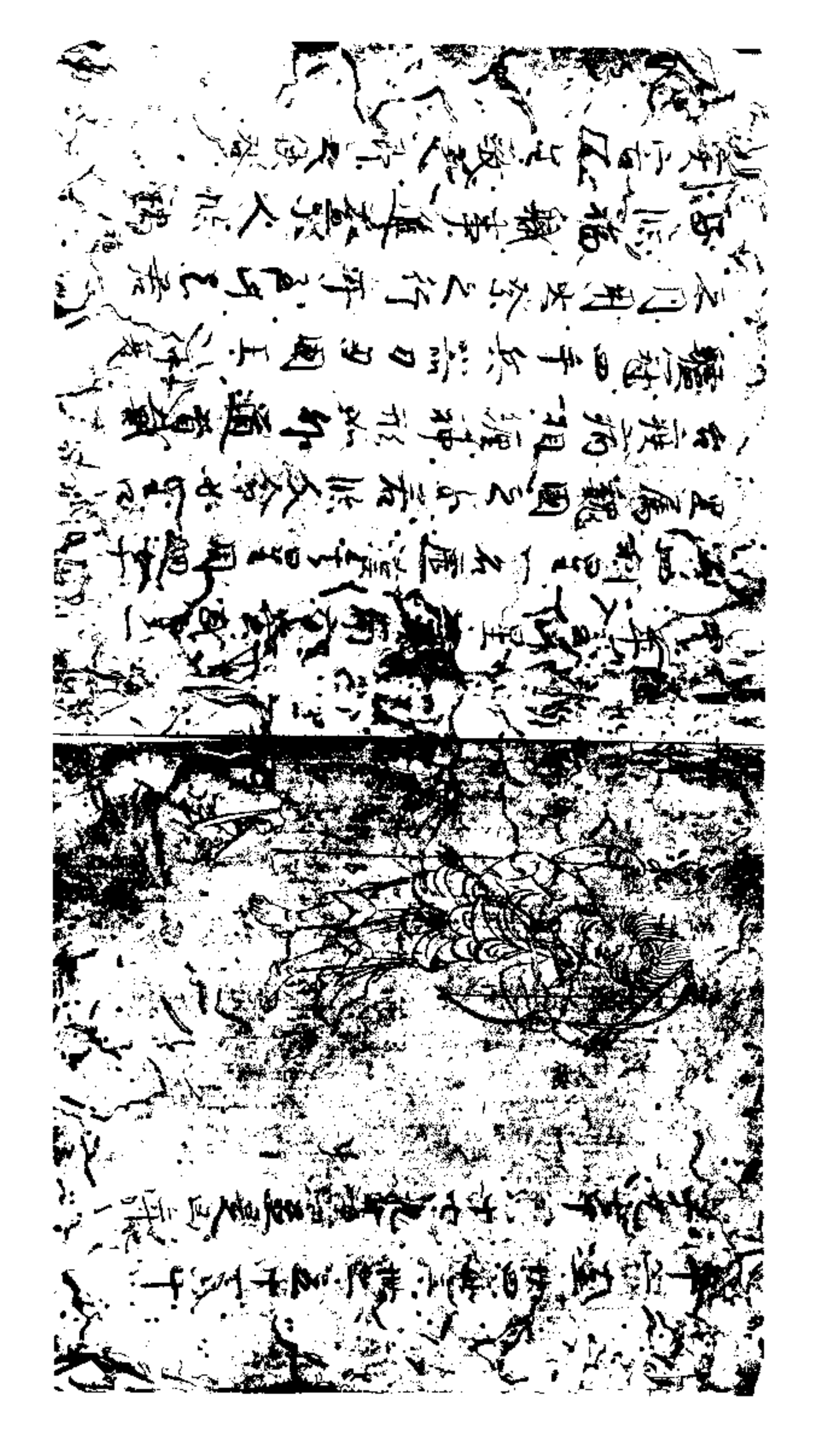
圖像 No. 4, 金 曜 星

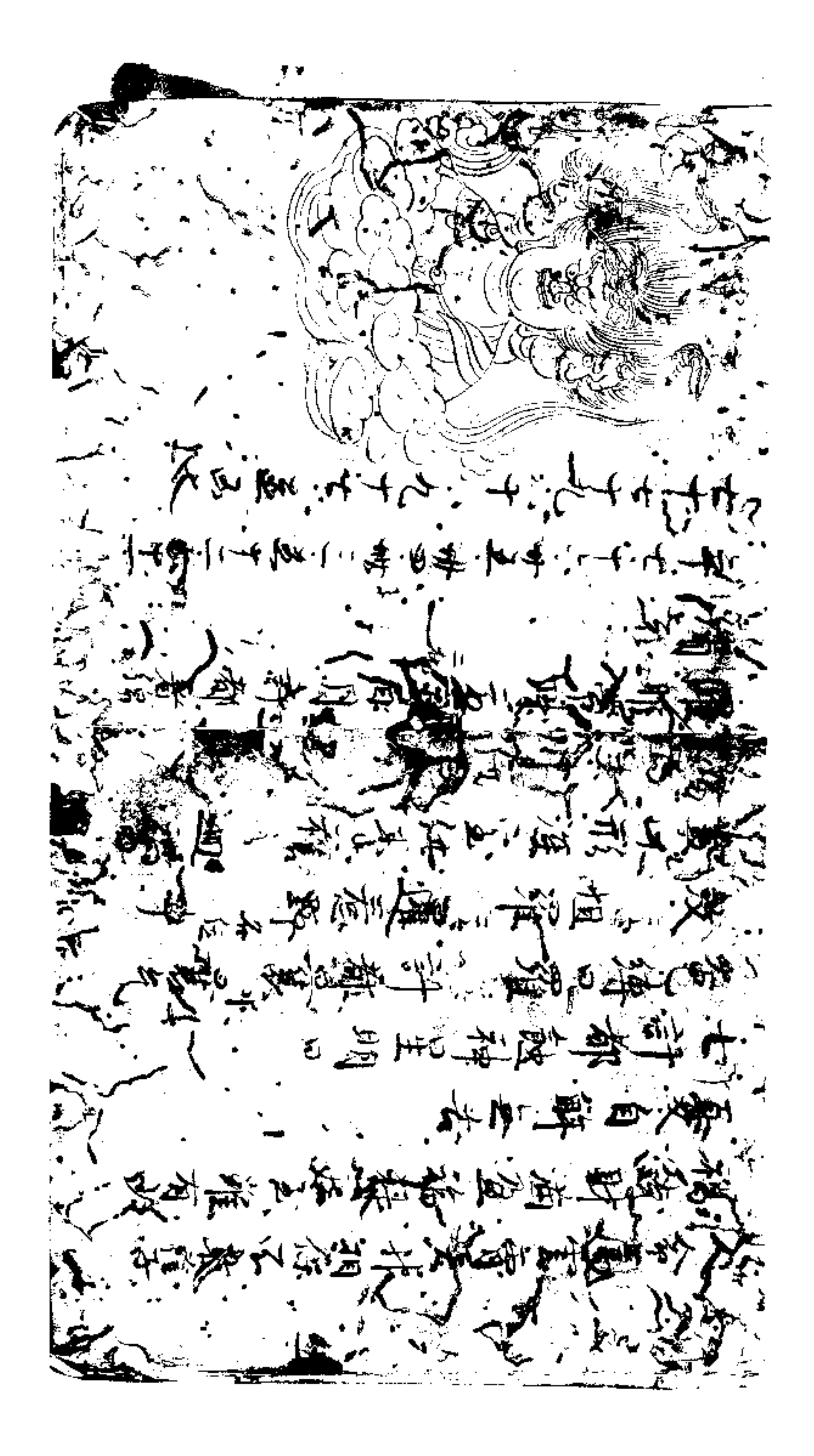
圖像 No. [illegible]，日　曜　星

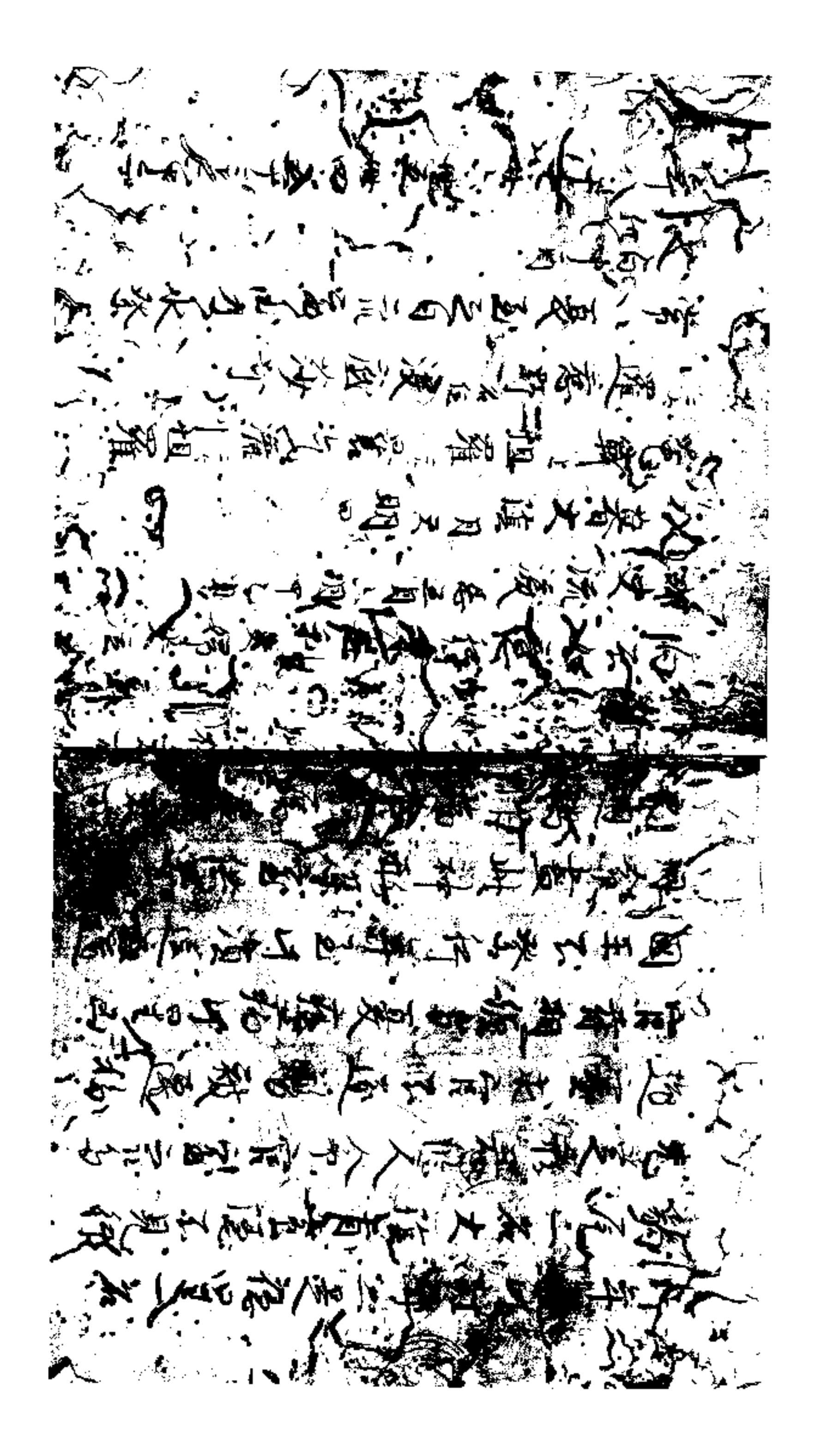

圖像 No. 6. 火　曜　星

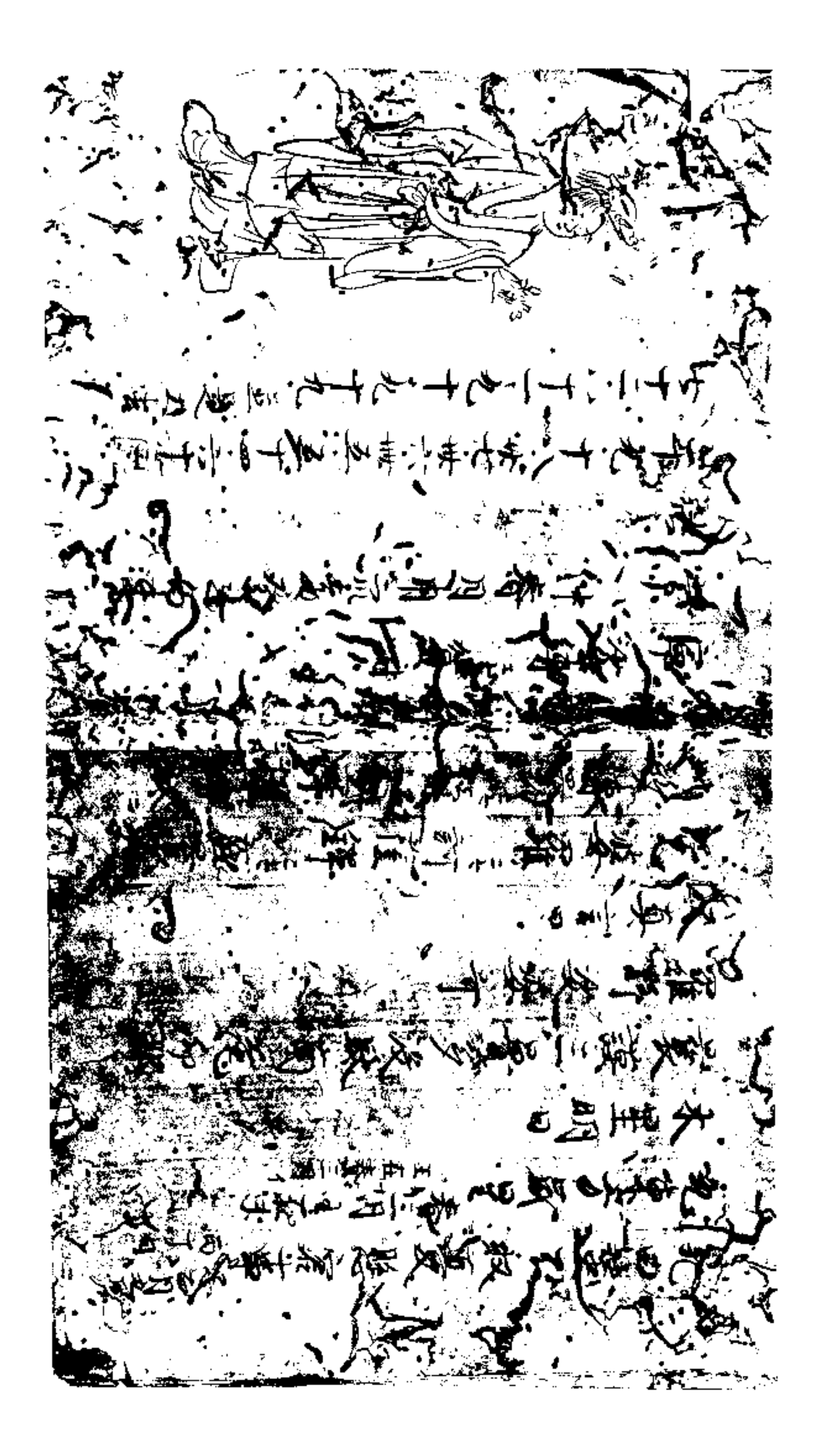
圖像 No. 7. 計 都 星

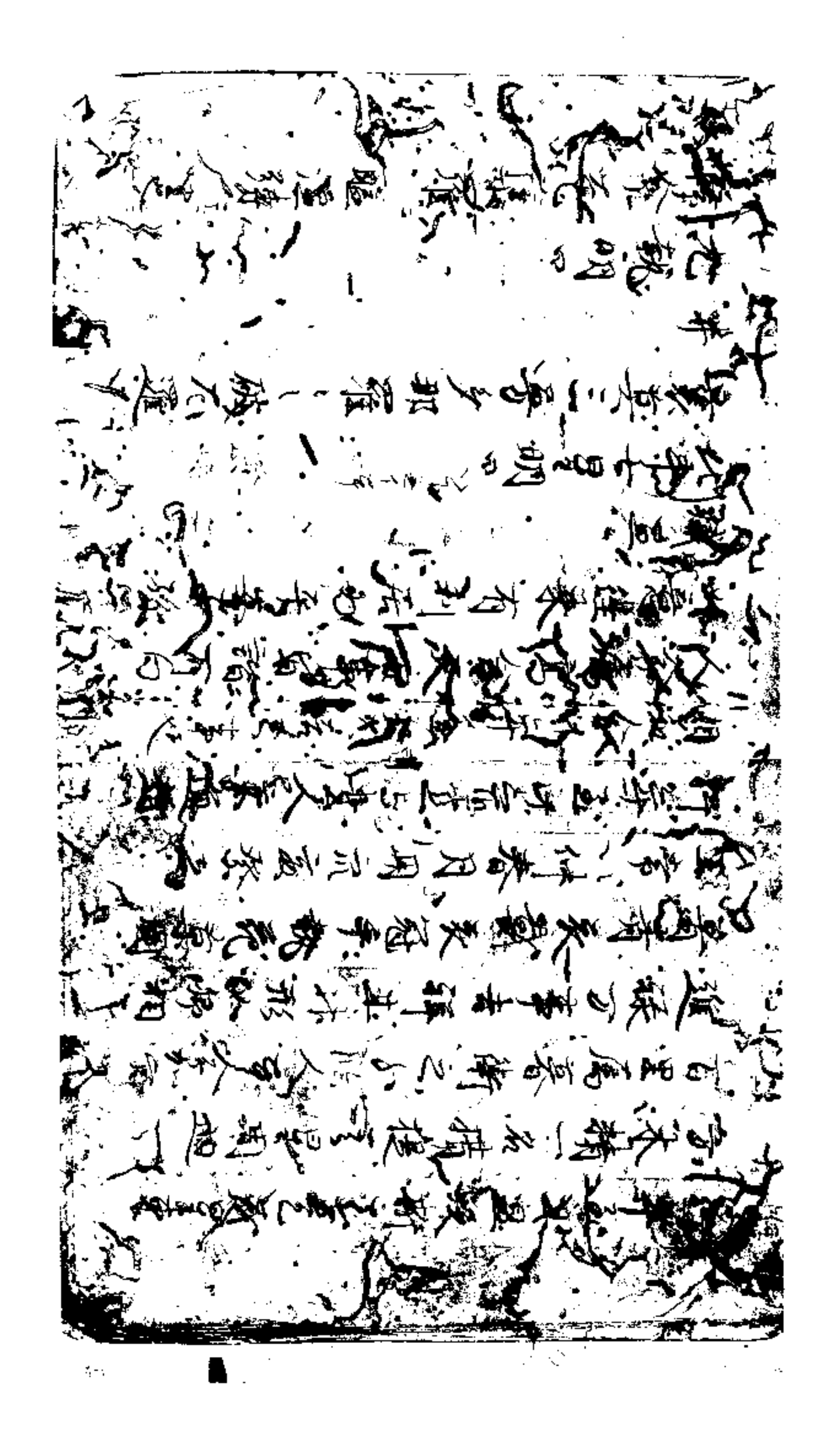

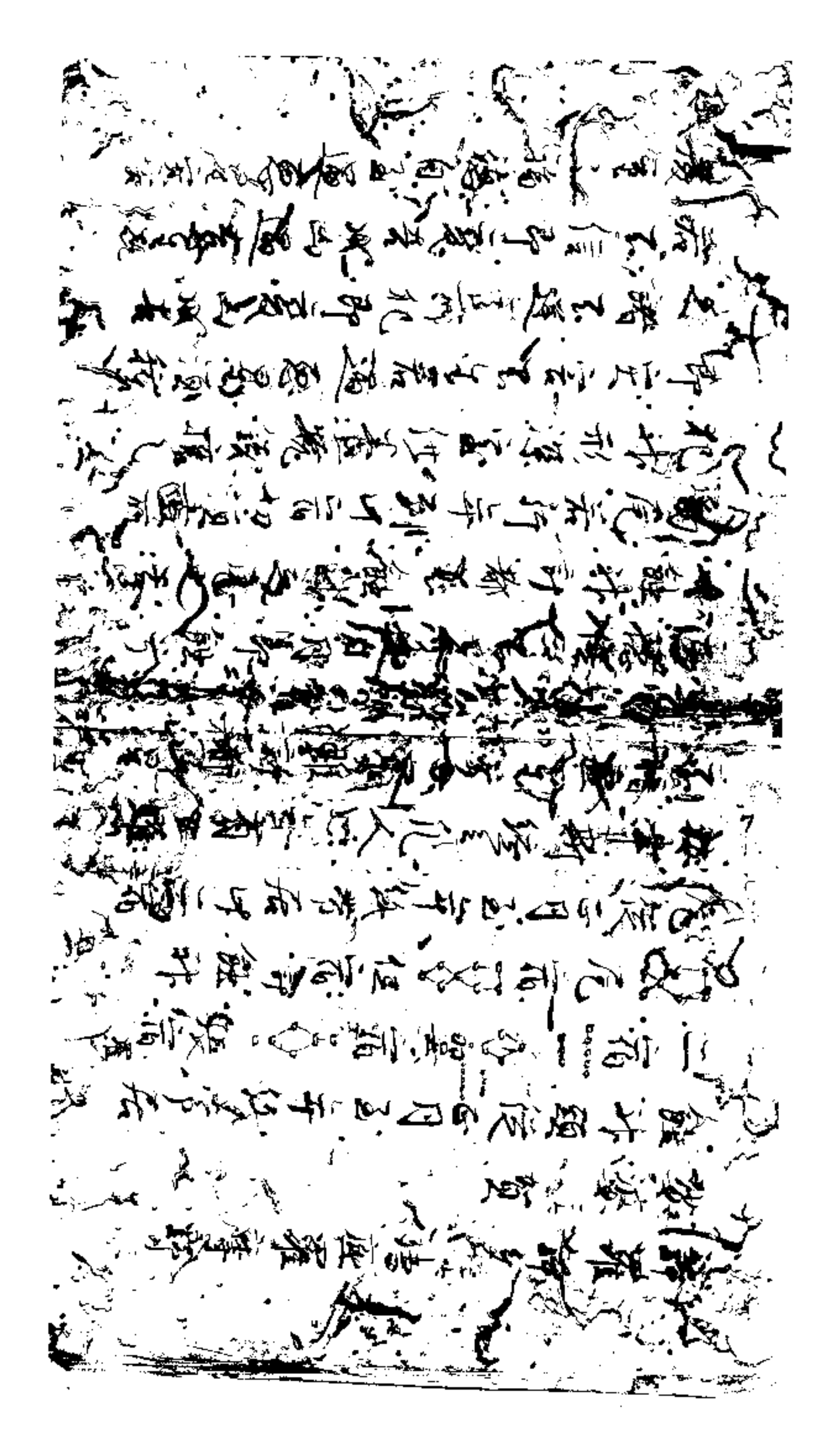
圖像 No. 8. 月　　曜　　星

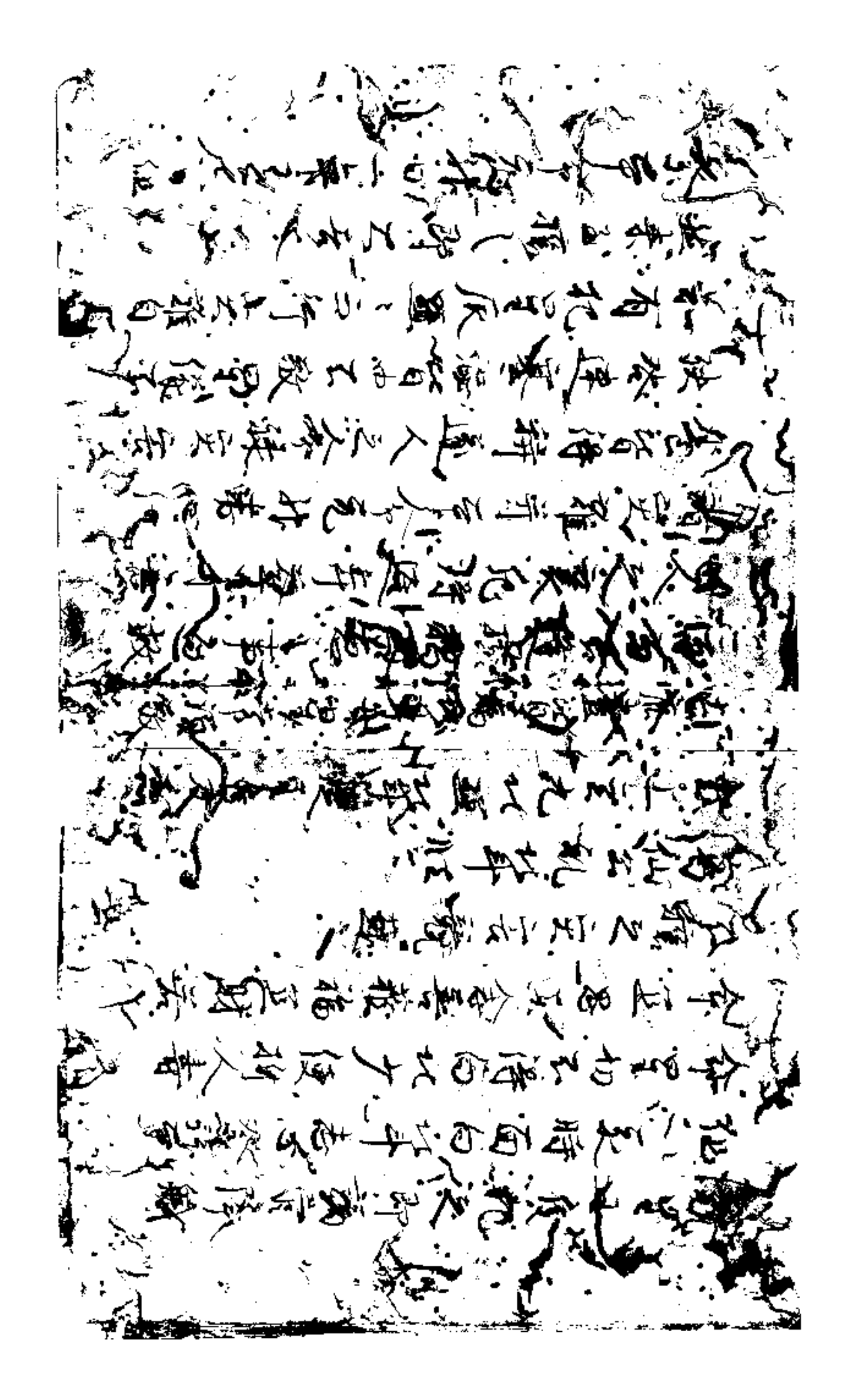

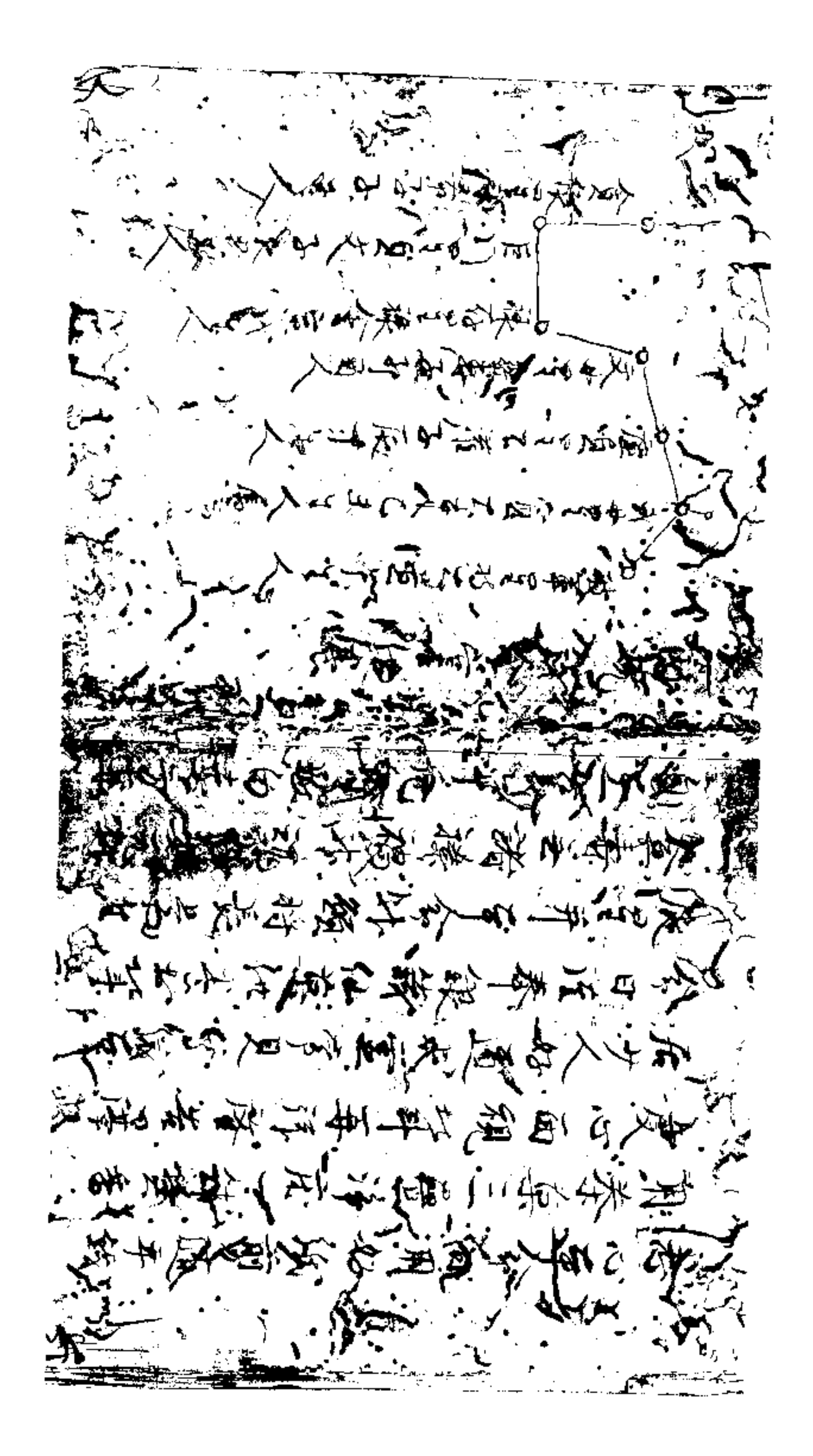

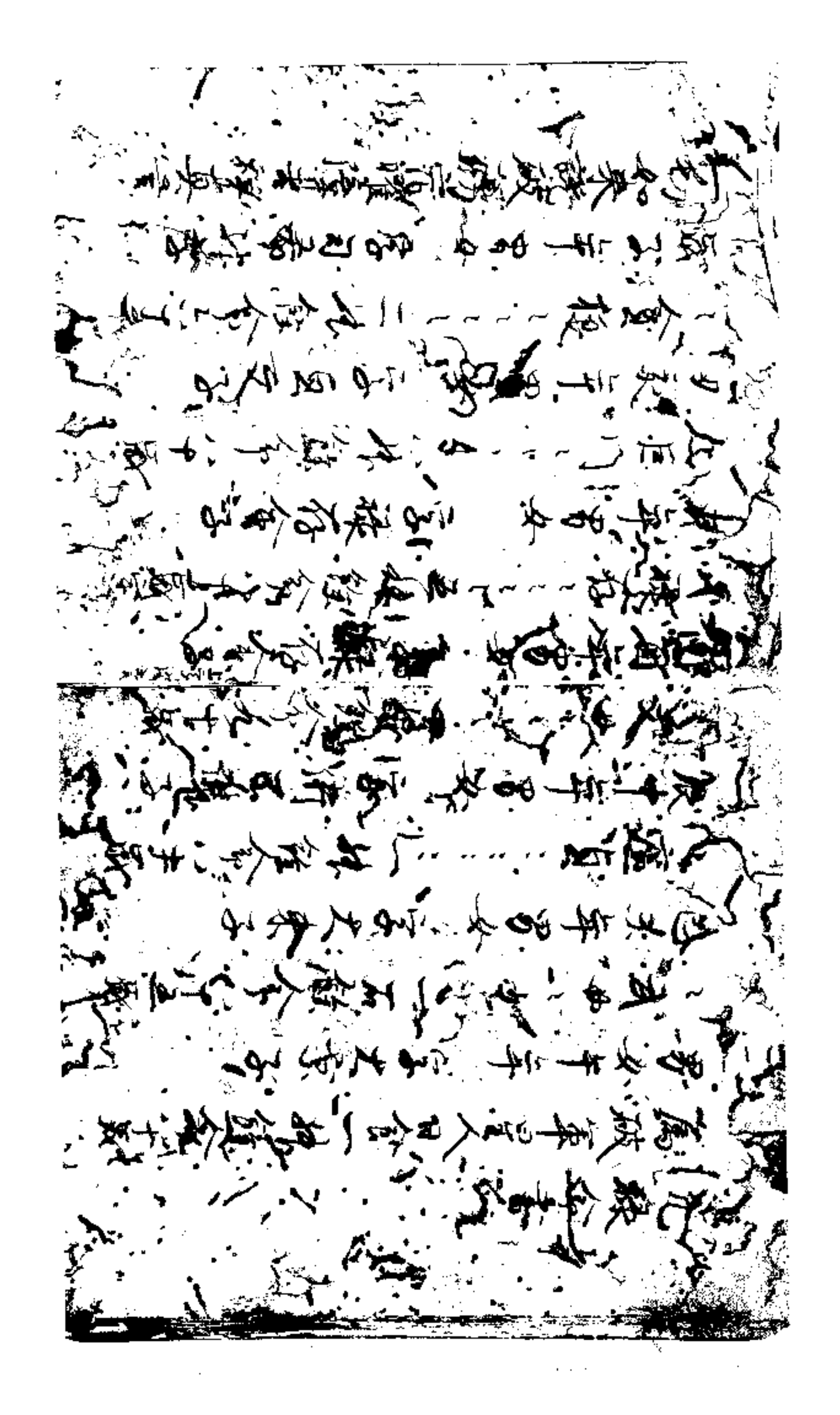
圖像 No. [illegible] 木曜星

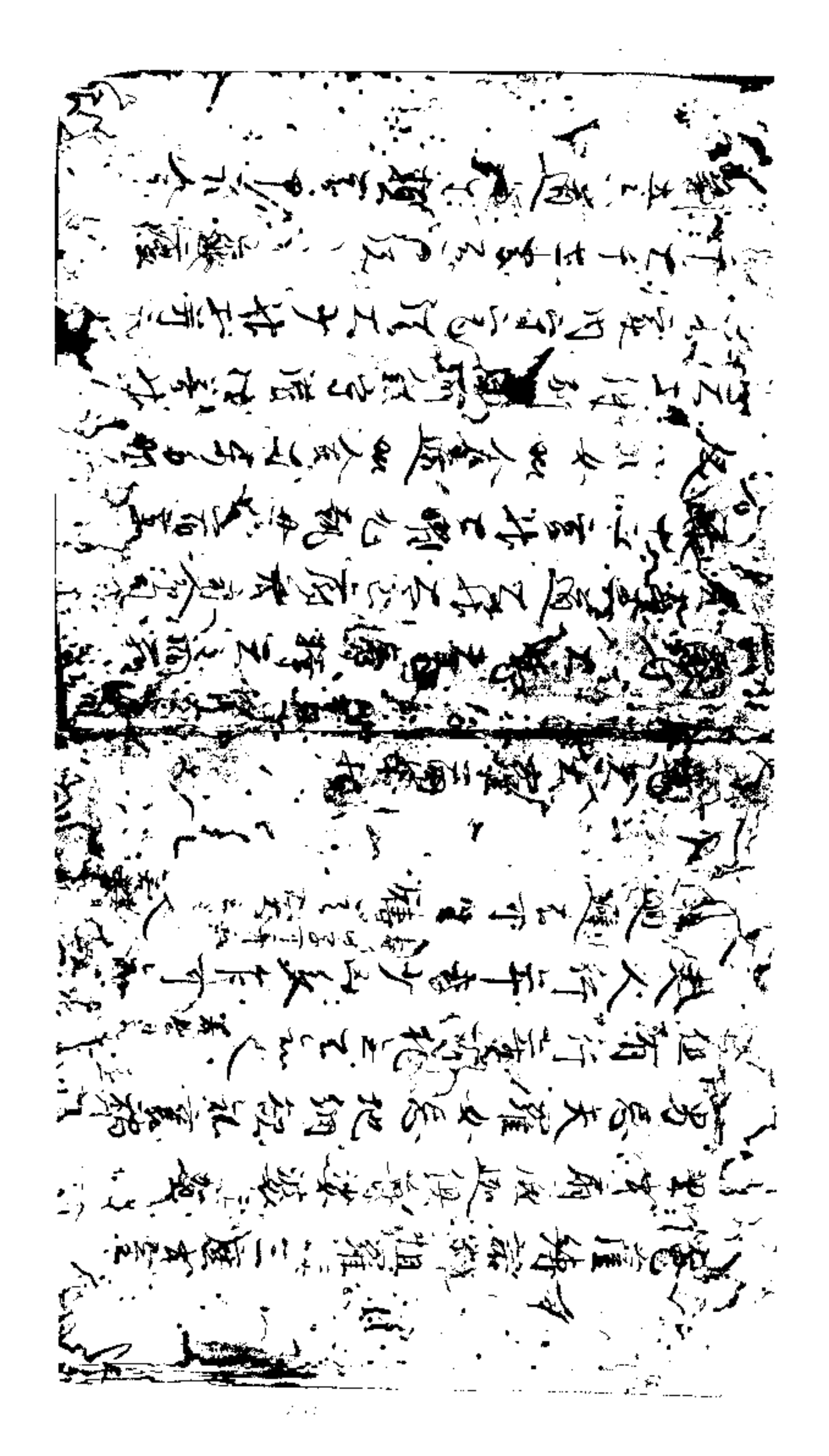

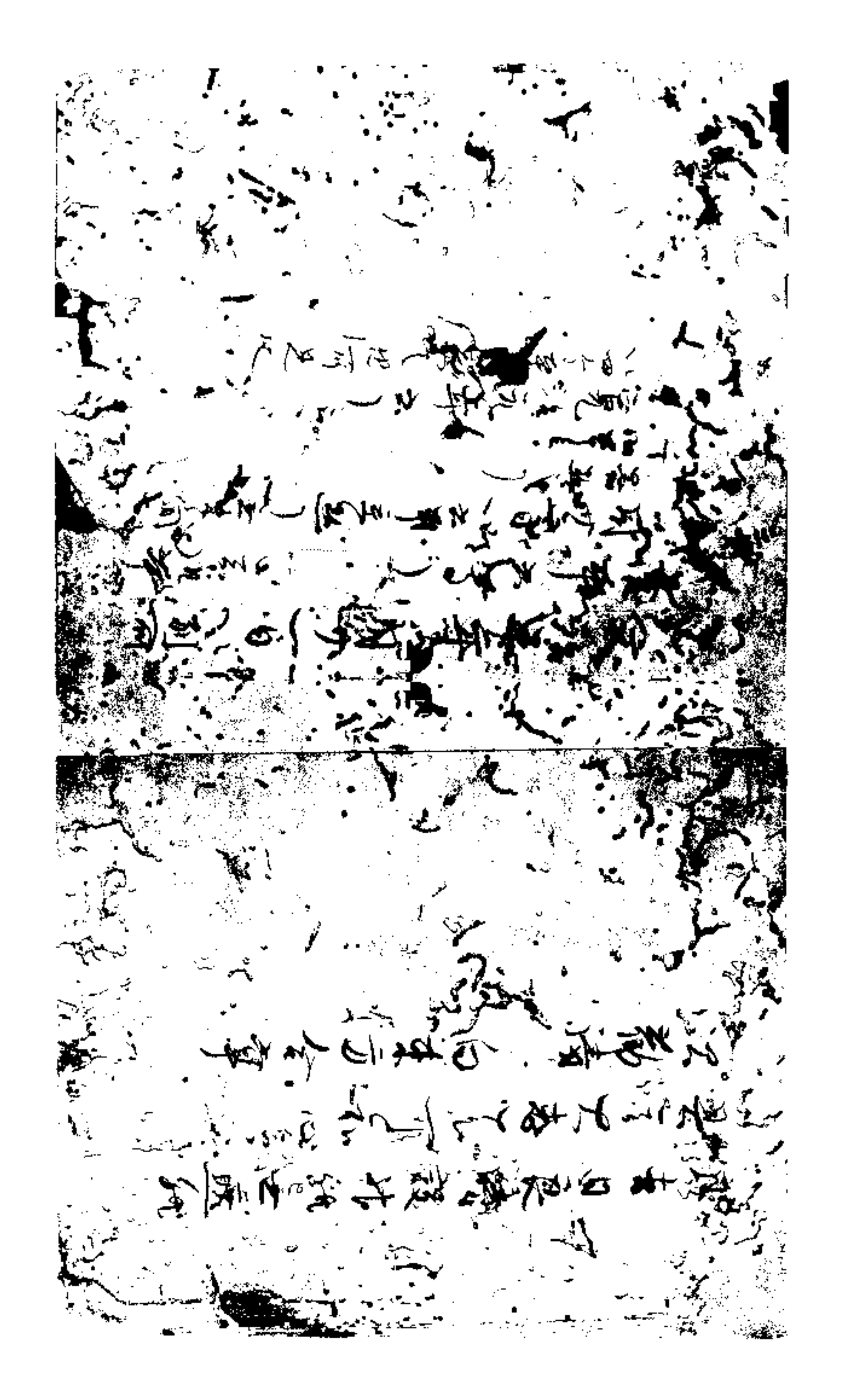

七壹

九曜等圖像

圖像 No. 1. 熾 盛 光 佛

圖像 No. 2. 金曜星

圖像 No. 3. 水　曜　星

圖像 No. 4. 木　曜　星

圖像 No. 5. 月　孛　星

圖像 No. 6, 土　曜　星

圖像 No. 7. 火　曜　星

圖像 No. 8. 計　都　星

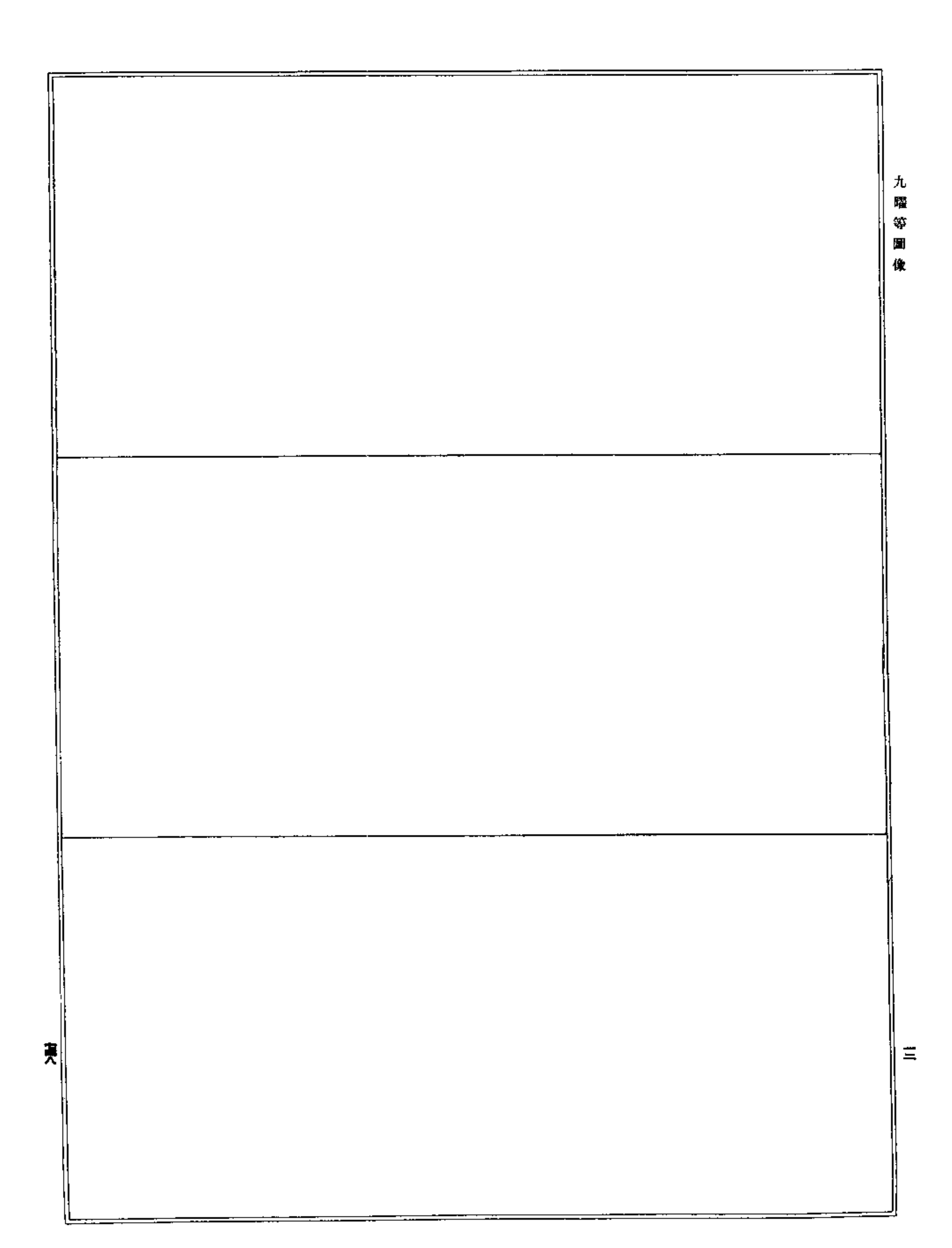

10

圖像 No. 9. 羅　睺　星

圖像 No. 10. 紫 氣 星

九曜星圖像

圖像No. 1. 熾盛光佛

圖像 No. 2. 金曜星

圖像 No. 3. 水 曜 星

圖像 No. 4. 木 曜 星

圖像 No. 5. 月　孛　星

圖像 No. 6. 土　曜　星

圖像 No. 7. 火　曜　星

圖像 No. 8. 計　都　星

圖像 No. 9. 羅　睺　星

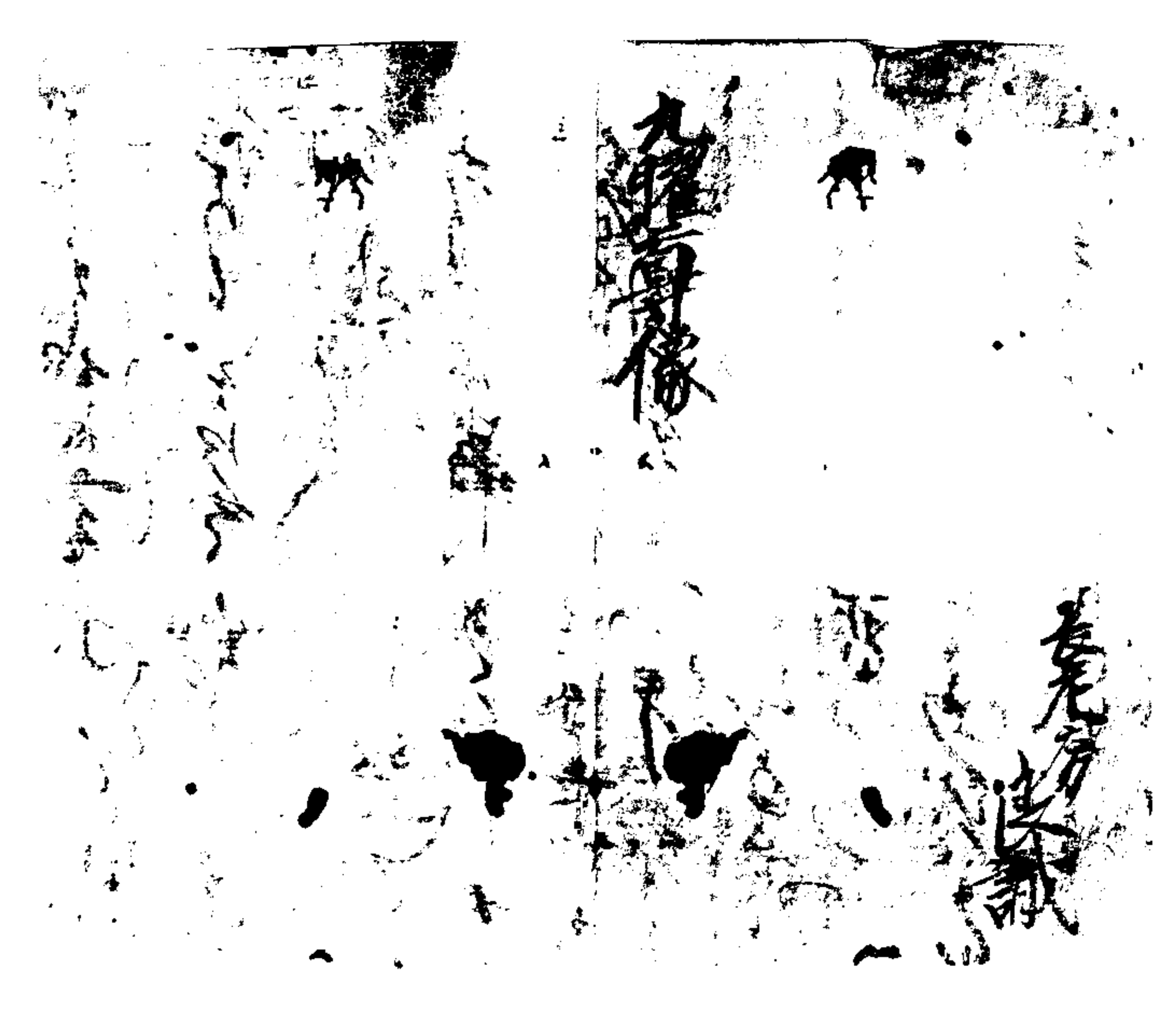

圖像 No. 10. 紫　氣　星

九曜尊像

九暦存像

二

圖像 No. 1. 羅睺星　圖像 No. 2. 土曜星

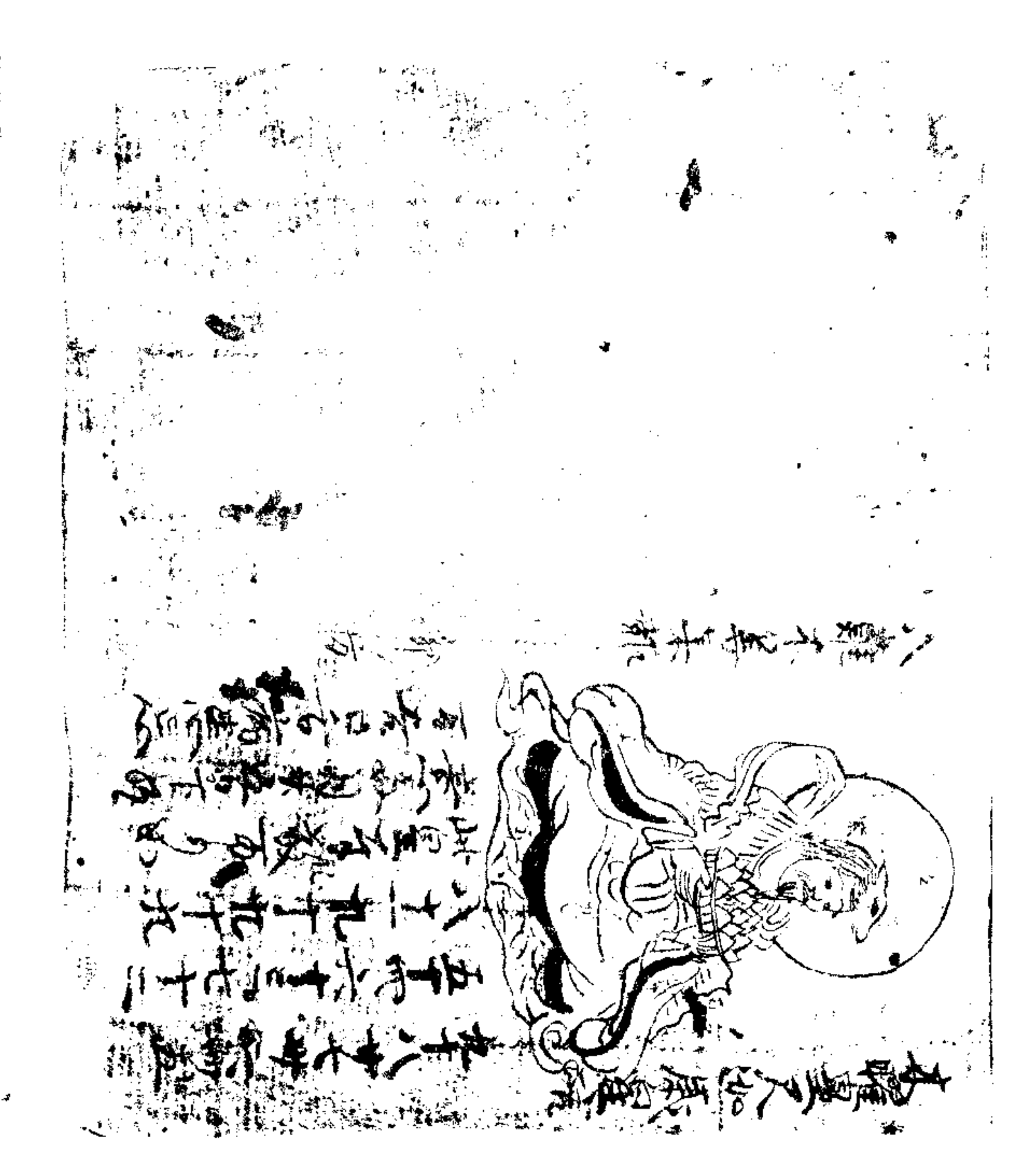
圖像 No. 3. 水曜星　圖像 No. 4. 金曜星

圖像 No. 5. 日曜星　圖像 No. 6. 火曜星

圖像 No. 7. 計都星　圖像 No. 8. 月曜星

圖像 No. 9. 木 曜 星

九曜祕曆

夫天文法博難究其玄。自非精委衆文郎准□難定。今備探異本編列成章立名九曜祕曆。冀諸同味詳而覽焉

九曜息災大白衣觀音陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野娜莫阿去哩野二合嚩無可反路引枳帝濕嚩二合囉引野二冒地薩怛嚩引二合野

又文云。由結此印誦眞言三遍。無量劫積集十不善黑業悉皆消滅。一切善品白法無漏圓寂皆得圓滿。瑜伽者於眞言久修持忽生疑惑。欲求知未來成不成善惡之事。於欲眠寢時。以衣覆頭以右手右旋摩其面。誦此大白眞言二十一遍。即右脇而臥。離諸思想惟觀念大白觀自在菩薩睡已須臾頃即夢見老人。或見國王淨行。或見白衣小年婦人。或見花菓種々吉祥勝事。當知未來剋獲成就殊勝吉祥。若夢中見旃陀羅身著垢弊破衣。或見女人醜惡形容。或見不吉祥之物。當知求事不成必有障礙云々

若日月在人本命宮中。及五星在本命中。鬪戰失度。立大息災觀音道場。可念誦此陀羅尼。一切星曜不吉祥。誦此眞言能令吉祥

北斗七星眞言

日曜大陽 胡名蜜 波斯名曜森勿 天竺名阿儞底耶

名位 [Siddham]

大陽直日　右君王敎理宣令告文武百官宜拜謁君王。不宜受名位。不宜動兵馬出入東西遠行。宜設齋修供設會登席動音聲布施求福吉。祭祀神靈並得隨意。修造嚴身之具造飾瓔絡裁衣串新衣吉。織綵繡錬金銀吉。修園圃築墻宇栽菓木致莊宅營田農□竹貯納財□□。不宜出□及買貨新宅嫁女□□子納妻結婚吉。不宜入新舍。又即須移收刈五穀貯納倉糧。參謁貴人學諸伎術及受之人並吉。沐浴洗濯吉。不宜□債禁者早出逃者易獲失物不覓自得。不宜開□作呪誓田獵□捕並凶。偷盜及奸私投吊死問病者□凶。宜買貨奴婢六畜甚有利益得益。病者重究竟不死。此日生男女四十日厄。不宜將外養宗族中得爲上首。分相榮貴孝順短命。宜帶金銀。宜諸兄弟性多□□無恐怖愛雄豪有威德慘惠勤業快性靈念恩義。常得衆人愛慕君王榮寵父母偏憐妻子敬重。不懷妻惡輕財重義立性好布施不能屈節。向人可以善言降伏難以惡語伏。若五月五日遇此直日。其年萬物豐熟水旱調和。若日月蝕及地動不熟。若逢陣敵不宜先起首入陣。宜大將及突圍之將著白衣乘白馬懸白瓔紼白旗引前用日依時

月曜大陰 胡名莫 波斯名萬森勿 天竺名蘇摩

月天眞言

名位 [Siddham]

大陰直日重空　右補諸大官位若王不宜登受官位見申訴論理大吉。就三寶求福力懺作善事吉。作惡事□入新宅舍結交虛思妄想不吉。穿井足水灌園林造酒洗衣沐浴衣。宜五穀入倉固不被□錢暴

興易無利。不宜嫁娶妻吉。不宜出財放債必不却獲一切及修造發動兵馬遠行經求並不吉。不宜服藥及刺血剪甲爪裁衣串帶新衣並不吉。不宜爲誑妄之事必敗。不宜與人爲□友。禁者未出逃者不還失物不獲。此日生男女九十日厄愼之。所生男女短命。晝則優柔夜則剛健。爲性孝順端正辨才聰明調順難得心覆愛寧名譽足伎藝。好恩慈愛□人物兼施□窮供養天神得一切人貴敬。好榮謀事多無始終愛陰謀饒男女多眷屬饒財不但或增加或減如月漸盈合。依止他人福力愛近泉池好種花菓。男則多妻女則多夫沈婬愛色。若五月五日遇此直者。其年多病疾。若日月蝕及地動則歲中疫死甚多。若逢戰敵宜大將及突闘將宜著綠衣乘驄馬懸綠纓紼旗引前用日月依時

火曜熒惑 胡名雲漢。波斯名勢森勿。天竺名鴦哦羅迦

南方火星眞言

位名

火曜直日　右宜動兵馬入賊退破城堡修甲仗教練旗皷衝鞴入賊紛紅闘打並吉。宜調習象馬摧伏怨敵無道之人並吉。宜修城柵築戰遠遊□立□子出入折掠營放火用火燔除耀軍田獵刺血所緣打造器械之物並無妨。宜修城柵築·宜拜官補職見官人立道理爭競事先者吉。宜修理園種蒔花菓空□伏藏寶物吉。出外遠行竊盜呪誓禍不及身。不宜參謁官人動音聲聽歌舞並吉。不宜穀麥入倉造醞□新入宅舍必遭橫事。不宜裁衣串帶沐浴洗頭多瘡剪甲爪並不吉。不宜結婚病者甚重禁者極凶逃者難追失物者不獲。宜融鑄金銀銅鐵緣火所成物並吉。此日生男女聰明孝順好鞍馬猛決烈嫉妬有名譽無慈順自用性愛殺生。不取敎誨愼言語敢信精神爽利威德嚴肅慘毒愛强奪人財物無人欺得足人寵愛恒敬恭多有火厄。若五月五日遇此直者。其年主兵革足戰陣生亦畜生多主損傷。若日月被蝕及地動遇此直者。其年多動兵馬足有死損。先其蝕尤多頻失火旱苗稼損傷。若逢陣敵宜大將及突闘將著緋衣乘赤馬懸赤纓紼赤旗幟引前用日依時

北方水星眞言曰

位名

水曜辰星 胡名商。波斯名掣森勿。天竺名部陀

水曜直日　右宜補官參謁修伽藍崇福敎弟子。宜修船艤江河登陵越丘壑。宜沐浴染色潛言妄□呪吉。宜買貨定婚姻寫文書吉。不宜出行興易□利。宜沐髮裁衣剪甲爪卜筮呪吉。不宜脫服埋殯及喜樂並凶。北辰直唯宜修福作功德設齋諸並不宜作。此日生者美言語富辭辯好法用足。精神聰明調善能言歌舞。顏色光悅容儀端正。愛音樂解醫術明呪誓禁愛經論巧書筆懷慈悲愛花菓薰香沐浴衣裳鮮潔。愛遊園林好近泉沼。爲性不念舊一生富貴快活。若五月五日遇此日者。其年多江河泛溢陰雨甚多百物薄熟加寒。若日月被蝕及地動。其年賊侵地境多憂奸犯之事起。若逢陣敵宜大將及突闘將宜著碧衣懸碧纓紼碧旗引前用日依時

木曜歲星 胡名鶻勿。波斯名本勿森。天竺名勿哩訶娑跛底

東方木星眞言

位名

木曜直日　右宜策立國王幷補官位吉。百官宜謁君王吉。宜受職之人無問高下並得安樂。宜修功德持齋戒布施作福設齋吉。宜自會登席動音聲吉。宜婚嫁男得好婦女得好夫。宜祀神靈求祈善事及和合湯藥合七寶造纓絡冠劍釧嚴身串帶之物吉。宜栽藥木種花菓吉。宜買貨奴婢六畜裁衣裳串帶衣吉。宜修宅舍入新宅種田下子收獲吉。宜穀麥入倉沐浴剪甲服藥大吉。登路不□遠近及習調生馬並吉。不宜受寄附幷鬪競及諸不善事凶。宜入陣先者勝。不宜呪誓偷竊奸非等大凶。失物難得凡諸善事宜作。此日生者富貴分相景行純直膽智確定堅守法。常承君王寵愛可以任國大權可以受國家委寄。美言語明教典好接賓客。立性質直大威德高精神顏色端正博識多聞孝順父母恭敬師主。不受人欺不失人之望先揚祖宗饒益眷屬納辭理見人之善不妄見人之惡不念。若五月五日遇此直者。其年公貴之人多有災厄。若逢陣敵大將及突圍之將宜著黃衣乘赤驃馬懸黃纓紼黃旗引前用日依時

金曜大白（胡名那歇波斯名數森勿天竺名戍羯羅）

西方金星眞言

位名

金星直日　右宜參謁貴人。宜陣軍前量望及遠通使命統領兵馬建立旗纛出入抄掠出隊伍教旗鼓吉。宜使人阿外鏡計會蜜事速所欲速成事務皆大吉。宜修功德就師學伎藝吉。宜遠興易經求交開抄文書吉。宜修宅吉。宜縫衣帶新沐浴裝束結婚大吉。不宜造塚墓殯葬吊死問病舉發並凶。宜合湯藥術呪吉。家內所有營求交易買貨吉。不宜竊盜奸非並敗。患者難差禁者出遲逃者不獲。此日生者甚聰明足意智多福德寬景行貴師長道。分相富貴端正解事意氣壯浪精神高大孝順父母□愛兄弟解求別珍寶識恩識好沐浴鮮潔愛樂草等。若五月五日遇此直日。其年畜多驚失四方賊必敗亡。若日月蝕者其年足惡風及雷電雨微損田苗。若地動者主百官流亡。若遇陣敵爭鬪宜使大將及突圍將著白衣乘白馬懸白纓紼以白旗引前用日依時

土曜鎮星（胡名枳院波斯名翕森勿天竺名賒乃以所羅）

中方土星眞言曰

位名

土曜直日　右宜參謁貴人安營壘置城塹昇位補官受職並吉。宜置藥開鋪之修教吉。宜置庄宅奴婢納口馬登陣敵先起首吉。宜出入興易平安遲□調生馬上梢櫪後得肥悅。宜吊死問病殯葬舉發並吉。納財貨金銀吉。不宜出財舉債與人。宜索舊債納妻子結婚姻吉。宜貯財帛於庫藏毀移五穀於廪祭祀神靈受戒律並吉。不宜串帶及沐浴剪甲。不宜合慮詐誓。宜營久長牢固事如病者稍重難差禁者難出逃者不捉。此日生者凝重嚴難愛悅林泉出野幽靜之處。心好書籍論教精微之理

愛近智者善知識解道術講習自責重性靈淨潔膽智堅硬好精神美容儀有□官位。性聰明多孝順恐短命。若五月五日遇此曜直。其年多疾病起上帶金銀吉。若日月被蝕及地動。其年五穀不熟。若遇陣敵宜大將及突圍之將宜著皂衣乘烏馬懸皂纓緋皂旗引前用日依時

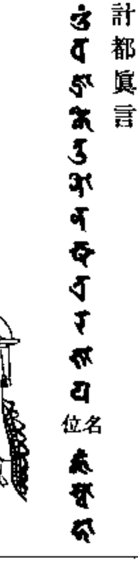
鷄緩屬土鎮星

鐵身色似赭牛冠。令人病患多憂。令人孤栖破散悲苦不離其心。令人貧賤□輕□到本命□轉誦般若。若不如此其不可當。攘法若皂衣手脚並宜著鐵釧。七箇月巳來不得與妻子同枕席。宜出行修善士惟愛孤栖清偷。又愛取善人作伴。又宜著三種衣白黑紫即當。不宜向歡會作樂處若悲惱□泣處即吉。宜鑄一鐵婆羅門曲腰柱杖三衣瓶鉢並須具足取一瓶成。於中每於鷄緩日□油一酌滴瀝安頂上。又取騮馬雨□上及四足尾上毛并四蹄各多小。又取皂牛身上毛亦依馬上取之。又須老婆頭髮并指甲各七事黑粟豆各七顆及營甲器具各取小多。又須七種黑油入鷄緩夜間取麵五升作天餅。餅上又安七七相色餅十二相餅。又取鐵婆羅門安餅上。方圓東西各取地二尺黑□築地。然後□取餅□頭上取□燈器等物取牛著黑纏作帶。背安餅上身著黑衣訖即向餅後胡跪手把黑香爐取前黑香燒之。口云。鷄緩是我國王是我即主我是奴婢如此飲食是鷄緩受領有願隨意所發祭□□鐵錢著黑絹帶繫右臂上□□□飡及取油塗頭吉便酖苦

羅睺眞言

名位

計都眞言

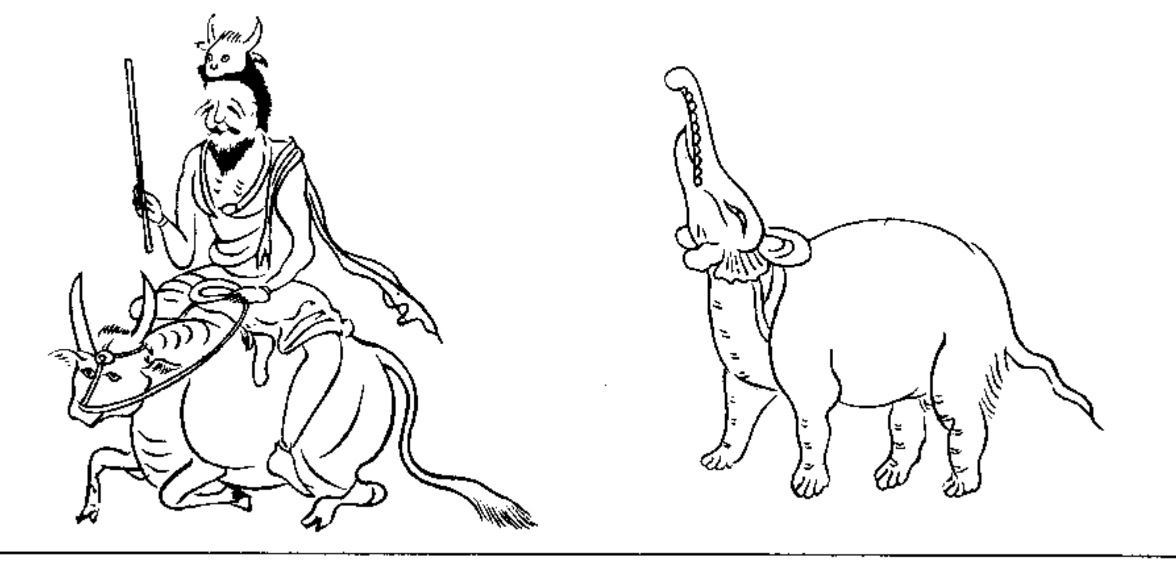

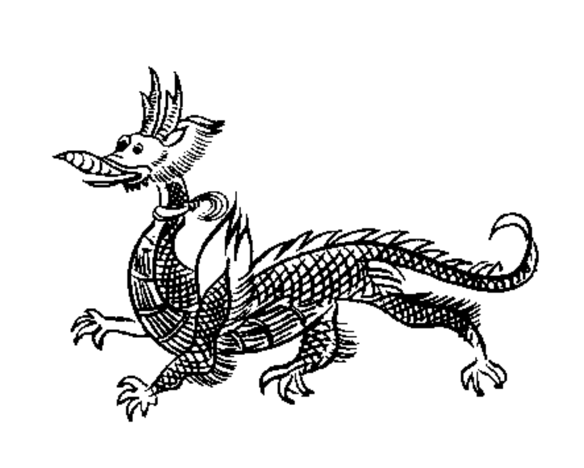
名位

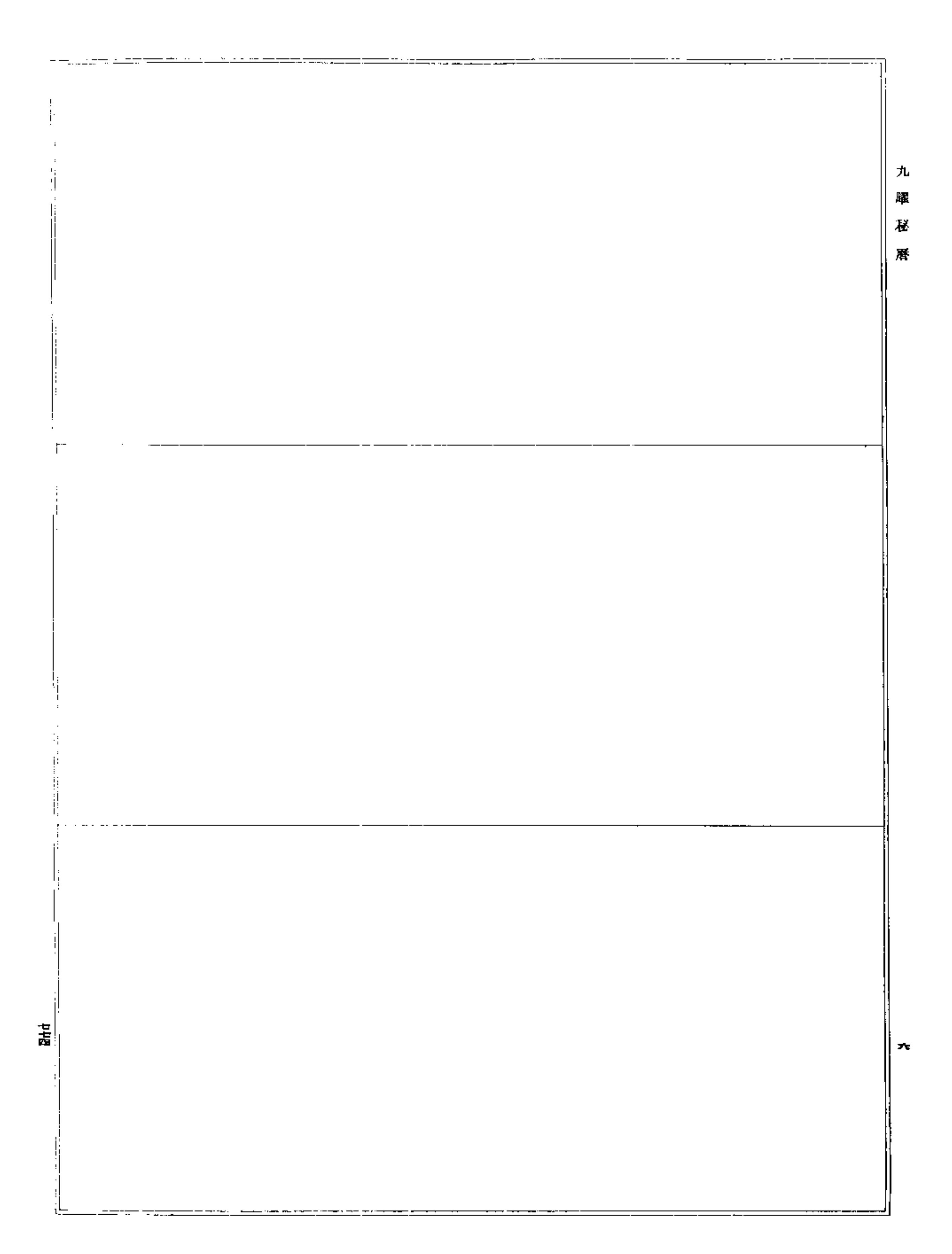

表紙云

興然九曜祕曆

敬寶若齡之時謄寫之文字混雜可

改正

二十八宿圖像

圖像 No. 1. 心

圖像 No. 2、 昴

圖像 No. 3. 箕

圖像 No. 4. 斗

圖像 No. 5. 牛

圖像 No. 6. 女

圖像 No. 7. 虛

圖像 No. 8. 危

十三室

石達吉

圖像 No. 9. 室

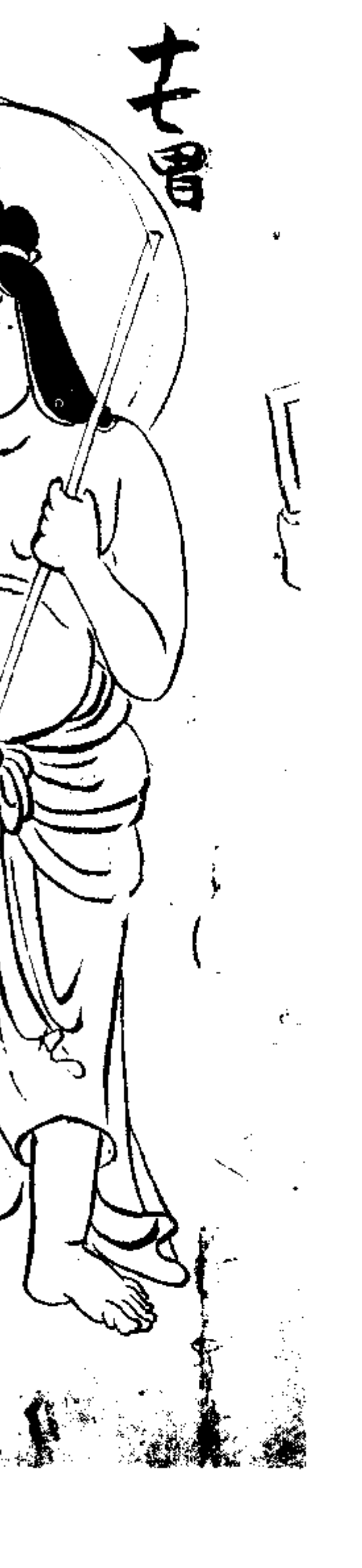
圖像 No. 10. 壁

圖像 No. 11. 奎

圖像 No.12. 婁

圖像 No. 13、胃

圖像 No. 14，昴

圖像 No.15. 畢

圖像 No. 16. 觜

圖像 No. 17. 參

廿二井

圖像 No. 18, 井

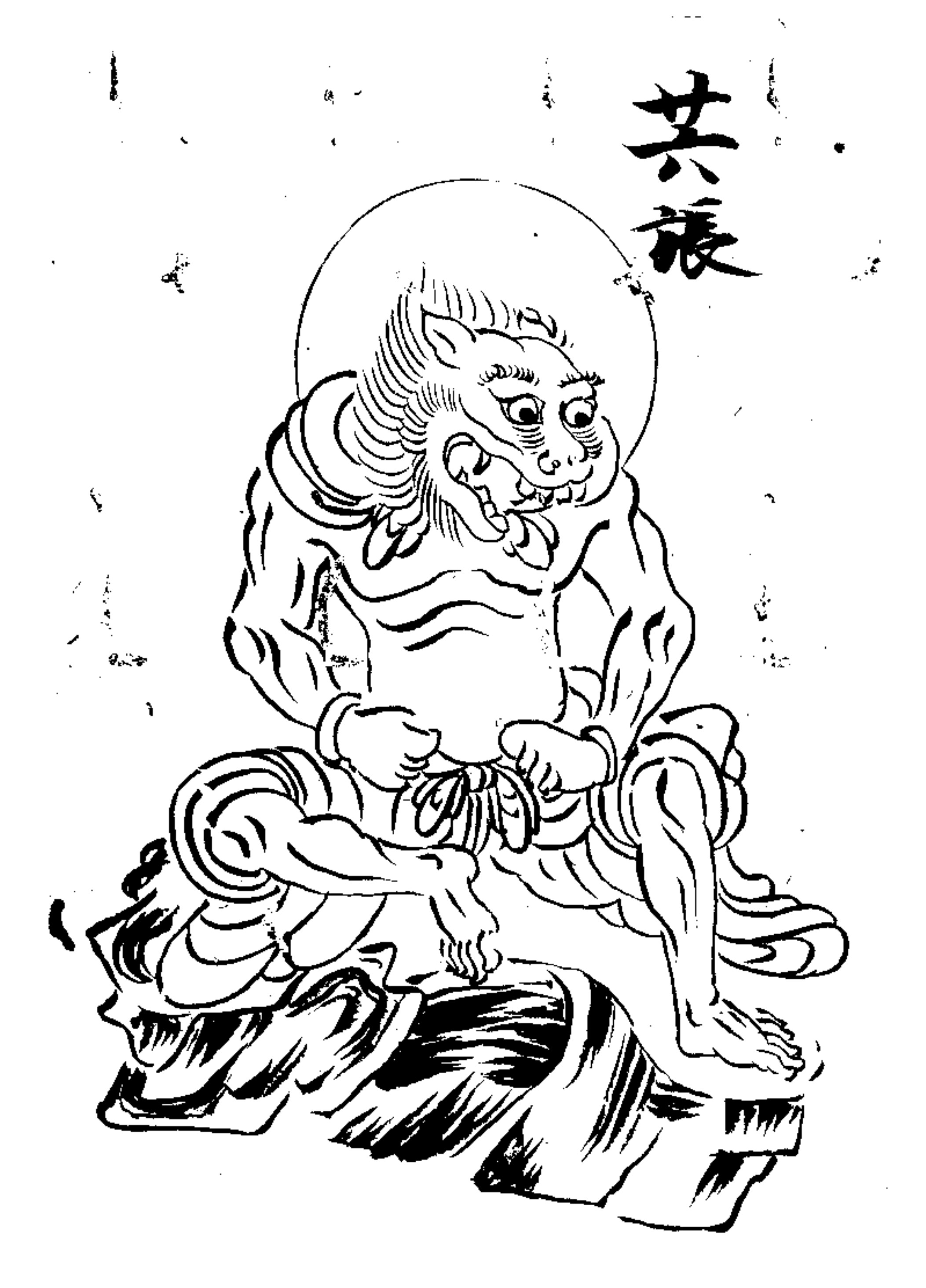
圖像 No. 19. 鬼

圖像 No. 20. 柳

圖像 No. 21、星

圖像 No. 22, 張

圖像 No. 23. 翼

圖像 No. 24. 軫

紙首嘉[illegible]右安筆

定周（花押）

元文二丁巳年九月十七日令宮野常新加

修補了最初闕分台生補正之

椎儒古賀 行年五十四歳

[illegible]
出行不吉不宜服藥及剃頭翦甲裁衣不宜嫁娶之事
舉敗不宜与人用交禁者逃出逃者難迯失物不獲此
日生男女十九日厄慎之所生男女多短命晝生則長壽
夜生則僂儸爲性孝順若爲藩王才聡明調順難得心歡發
善名之位勢男則多妻女則多夫若逆陣敵大將及家
國之將宜着緑衣乘騘馬著緑纓綿綠旗以前若正月
一日得此月且其年是病疾多寒冷若日月蝕及地動
其年有多流星墮落臨貴人厄其年多饑儉宜田
桒請貴人安營宅置城塢泉池補治窖藏並修營宜
福門設層供養修善並莊宅納口馬出財侍從調馬上
種植殺肥牝吉此日殯葬得吉死聞病者殺得納財
貨金銀吉納妻納婿財積財物五穀入倉祭祀神靈
不宜串剃衣沐浴翦甲不宜合壓藥少長善事吉宜爲
者積雜禁著難出走失難此日生者性重嚴難歡悦
泉林出野幽靜之處心樂書史正法礼敬近智者性靈
淨潔好精神美容儀聡明孝順若正月一日過此宜日
其州多有破敵多諸錢財敵失若日月蝕及地動此殆皆
生者厄所分野城厄是病疾

宿九執法　胎宿　命宿　榮宿　衰宿　安宿
危宿　成宿　壞宿　友宿　親宿　業宿
凡欲共人結交任用驅使親密倚託以爲腹心者皆看
彼人之命宿与己身命宿相宜爲榮宿安宿成宿親宿
等即堪親密任用所作之事皆得稱意成就能神驗
若是友胎業等即堪爲厄若驚擾宜傳劫失難性
能成事補之腹心若是衰危壞等宿縱是王親得喜
盡力界爲位發王公錢財要量与子元則終无成益皆
雖救之心如此之人並不得令在厄親近及知飲饌和合藥物
醫治疾病及作音聲等事待且心之若是衰宿不堪任理
人危危宿不堪任以爲腹心壞宿不堪主決令礼律撲對應
客戰甲衆危壞宿不堪令理人及倚付驅使皆不成就
所作無益假勑爲惡宜切慎之次說祀火護摩法

榮王國王羅宿位百官宰輔君王侯碩得作福壽
府音聲喜樂結婚祭祀禮宴合湯藥造瓔珞鈿鉞等
織裹花藥四貴六畜數衣著新衣數丈人舍沐浴剪
甲服藥吉登路種樹者雖出天物雖得吉事皆宜此日
生者福貴勿和慕行此善緣守法祀可以任國所有吉
讖性質直顏容端直孝順父母飢者着屬見人之善不
妄見人之惡不念若二月一日得此直日若比動及日月
蝕若遂障敵大將及家國之將宜着黃衣乘赤驛馬着
黃纓綿黃旗引前

婆舍迦羅摩護摩法

凡欲作婆舍迦羅摩護摩法先於一淨室出家之處建立
道場幡花香藥淨著衣服以氈褥補設作此法時一切
事中皆趣隨所求歡喜好愛敬之其君茶亦角似
蓮花根量一肘深半肘兩重緣闊四指高一指座安
蓮花紅赤色兩緣是白綠色好赤紅色及黃者着
菓子及食乳酪諸餅以爲供養太白天成宿胎宿觜
宿每月一日及十五日作念誦之人身著黃白紅色衣當
西而坐作以虎字加持結護供養物上花已 虎
以右手入掌坐風一方一點地水火種子上加持自身等
等其爐對於湯茶羅外相望別作道場次當護摩茶
鋪祥轉寶物者吉祥等妙好飲食音聲歌詠讚誦念
一切人見歡喜心稱伏諸有瞋恨皆令遍之歡喜又
取淨火截新摘者取乳木菓子柴炷火於君茶燒火
不得口吹以扇扇之火着已即灑淨香水於火爐中嚩囉
字真羅字成火仙紅色已髮青其天遍身火光持花奉獻
右手作無畏掌屈入掌風曲鉤呼召天仙誦天仙咒
翳醯呬摩訶理史特微意安多磨飲縊怛縛二合麽
麽賀盧莎訶二合 設作怛靚娑嚩訶

次執香爐燒衆名香

其天留來赴坐即持花散於君茶爐中加香水護摩
其分備在右邊二杓盛蘇 次復蜜油乳木菓子等摩
右邊沉木種木菓木樹木已上 丑菜 沉香種香穢合丁香

茶中供養　嚩　又取三秒後着茶供養　彌ゝ
阿盧乾香烟氣稽首求祈歎誓願請諸天
大天自在威神力　能滿衆生無量願　今求所歡願皆歡
稽首請大羅尊言　唯有至誠求請持　願唯早來受供養
吾理醯祈羅自句　歡喜金誦護摩法竟
那羅且曰。
若貴人受官位吉遂金銀環釧及諸物之具量軍之
首遂通使命統領兵馬遂言春蘇諸宜根切種供宅
錢家財穀衆吉沐浴吉設客作吉樂集親識婚嫁
命和湯藥吉天毒置賣吉不宜竊盜斷非敗不宜爭
死閉病乳養出喜者難老禁者死逃者不獲此日生
者聰明是智多相福貴常正能事吉同精神孝順父母利
於寶識見毅若正月一日得此且日人及畜馬有賊盜
穀豊熟及須多好若日月蝕其年多風若地動百性流
散若逢陣敵大將及家國之將宜着白衣乘白馬白纓
绯白幟引前
第四阿毗遮嚕迦護摩法
凡欲作阿毗遮嚕迦法時皆須作顯惡形作所爲皆須
坐底一穩處於空閑幽僻淨室而作其壇爐量一肘
深半肘周匝三角赤色若半月作則須黑色畫緑水
爲座安一般料量一折半高一指塗壇赤色或用地黑
火燒赤地破毀壞叛料樹赤花黑花无香氣者勿獻其
上黑飲食黒菓子供養爐上　啓請羅鎮及荼或麥
猶析猶等每於月盡日日沒時衣半白午切作作法之
人身着黒衣赤色面南而坐一心以惡心唸吉理明王咒持
誦護一切物上咒曰
唵唵吉理吉理醯祈羅喉喉喉吽吽吽泮吒泮吒以左空稈
咒如衬形作此明王印及咒加持自身及弟子等對於壇前
羅外相望別作次當遠看不鋪息惡刹草取火熾燃
香茶炷火於爐茶火着已即廉來ゝ唯香水於壇中
稱羅ヒナ爲火天其天赤黒色通身烟火焰者須其壇心
度手坐猶庭入壇中犯水火種置以藏內名大天頭火天

諸事並不宜此日生者美言語富詞弁足精神…
容儀端正性靜潔不念舊富貴快活若正月一日遇此
直日其年多有江河水溢雨多百物廣熟冬和夏若
月蝕及地動賊從此國有多喜斷乳之事若逢陣
敵大將及王國之將着赤衣乘白馬着瓔珞…
刻前　天巽羅　宿光照萬方住山和順逆福遍達吉祥
慶堂隔慶福吉福深如來觀察香感護其祿…
如法度誠壽極孫寶家繁光福運吉流傳進…
具備馨香以祈靈威護大天自在天量威神…
威息災增益家敬降伏皆叶願福為福一切厄難…
銷除衆善普臻永家福祐

超際仙人護摩祕火法

右以仁和寺大聖院所持蔵第二傳本…
謄寫…

一校了

文和二年癸巳十一月三日…

貞治二年九月十日以…

右一卷依為損全周書…

…

元文五年庚申十二月廿日…

爐壇様 [illegible] 二十八宿形像 [illegible]

智旛坐之疑文云

小衆栖 請來内 [illegible]

經除仏人經火爐 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

次說布瑟徵迦護摩法

凡欲作布瑟徵迦護摩法 求增榮法亦翻

應於空閑幽密靜淨室中作常於一切事中守

主慈悲柔軟善好之心其壇量二肘周圍深半

肘於中安蓮華量一搩手緣闊四指高四指鮮

黃色鮮妙草食乳酪菓子等及香花以為供

養即請歳星衆宿及宿曜宿每日平旦及三

餘時而作護摩念誦之人身著黃衣面東西坐

應以吉理吉理咒迦持結護一切物上咒曰

[illegible]

吉理吉理嚩折囉吽泮吒

次左空押地水火風並散像嚩折羅形此是吉理

明王咒欲作諸事速成驗護摩之法此咒及持

咒迦持自身及弟子等辟除諸障其君荼對

於壇荼羅外相望別作 次當遶爐鋪茅草又

取淨火或新攢者取乳木乾柴炷火於爐熾火

不得口吹以扇扇之火著已即灑淨水於火焰中

想有囉字變為火天其天青色腹黃面有三

目四臂遍身火焰智者展掌作無畏觀相屈入

[illegible] 火天 [illegible] 咒者 [illegible]

[illegible]

掌中蔵幽鈞吽召火天於咒者次執香爐焼衆

名香誦火天咒三遍

[illegible]

翳醯呬摩訶泥嚩哩吏特微仁底娑多磨訖

[illegible]

鉢祖嚩引唬底磨引賀引嚧阿尼拏二獻徐諾

[illegible]

觀返嚩

其天皆来赴世取香花散於君荼之中即獻

閼迦香水護摩丈分倫在右邊二杓置器物等

蘇蜜油乳酪菓等在於左邊棗子樹葉量一折

手或沈木榧木柏木楓木等沈香木白檀末

丁香末薫陸香末龍脳香豆蔲白芥子上乙

半以蘇蜜乳和之為丸半以散於火中先蘇

律爐中三杓次油律三杓乳律三杓酪律三杓蜜

律三杓稲穀花三遍乳木葉兩頭搵於蘇蜜中

投於君荼廿一枚又取諸香丸廿一丸投於君荼次

小杓廿一遍汝君荼中誦火天咒曰

[illegible]

唵阿哦那耶胃撥耶迦微耶嚩引賀耶月耶地

[illegible]

比耶地比耶地跋耶布樂微保曼陀嚩訶

拍命火天本坐位方於安置乞歡喜求所請衆

又誦執香爐焼種々名香啓請賢天衆宿衆宿

并宿曜天宿咒

[illegible]

[illegible]

次右手生屈入掌中地水押生四大各三遍名[illegible]

天衆[illegible]

飲食獻宿曜天然後一一天一遍祀蘇廿一杓油廿一杓蜜廿一杓乳廿一杓一天一遍取小柴量一搩手截樿木栢木楓木乳樹木一百八枚兩頭溫於蘇蜜中投於君荼各誦咒一百八遍然後讚詠乞歡喜求祈增榮

又第二遍一一天各祀蘇廿一杓油廿一杓蜜廿杓乳廿一杓一天一遍取小柴量一搩手截檀木栢木楓木乳樹木一百八枚兩頭溫於蘇蜜中投於君荼各誦咒一百八遍然後乞歡喜求祈增榮

第三遍一一天復祀蘇廿一杓蜜廿一杓油廿一杓乳廿一杓一天一遍取小柴量一搩手截檀木栢木楓木乳樹木一百八枚兩頭溫於蘇蜜中投於君荼各誦咒一百八遍然後乞歡喜求祈增榮

遍前後共三遍作之

又取蘇蜜油乳共三杓沃君荼中祀火天乞歡喜求謂榮如上作已即出洗手　又於淨處祭八方天取豆顆子餅飯胡麻粳米花蘇蜜和之諸花等和水安瓶名中以歡喜心四方散之施諸鬼神眷屬等普與言施之

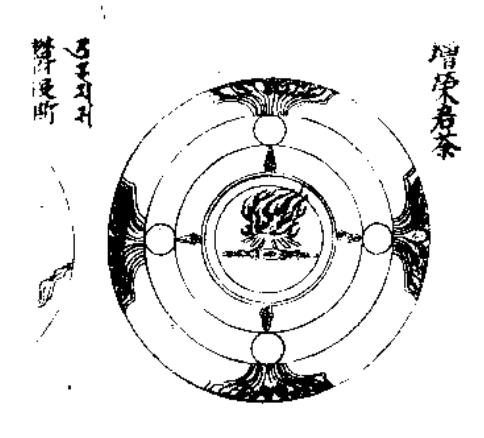
伊舍那耶娑嚩訶　因陀羅耶娑嚩訶

阿耆那曳娑嚩訶　琰摩耶娑嚩訶

邏刹娑地鉢多曳娑嚩訶　嚩嚕拏耶娑嚩訶

嚩耶䍆娑嚩訶　夜乞叉地鉢多耶娑嚩訶

罷乘本坐如前三杓祀火天誦火天咒曰

還来本坐如前三杓祀火請火天咒曰

阿哦那耶野他素佉哦東婆縛摩縛寧布那

羅⼆哦磨那⼆耶布瑟嚴⼆俱嚕娑縛⼆賀

惟願大仙還本宮　後還來此受供養

又如前三大杓汝君荼中供養曜

又取三大杓汝君荼中供養宿

師執香爐⼆歡喜求增榮富饒誦讚訴諸天

大天自在威神力　能滿衆生無量願

今求增榮皆富饒　誓首諸天歸本宮

後有重誠哀請時　唯願来此受供養

吉理縛折羅自呵

增榮念誦護摩法竟

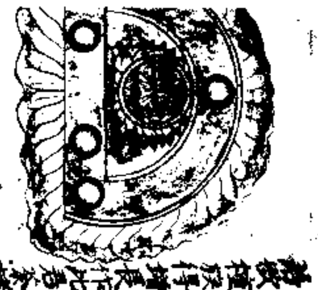
圖像 No. 1. 増榮君荼 cf. 參考圖像 No. 1

鬱沒斯直日

第五國王昇官位百官宜謁君王論功德作福設客會席音聲喜樂管登祀神靈合陽藥造瓔珞釵釧吉裁葉花藥買賣六畜裁衣縫衣著新衣教支入倉沐浴剪甲服藥吉登路獲繫者難出失物難得善事皆宜此日生者富貴多相尊行託善堅守諸禮可以住國凡牙美言語性質直顏容端直孝順父母饒益眷屬見人之善不喜見人惡不念若正月一日得此直日若地動及日月蝕若逢陣敵大將及副國之將宜著黃衣乘赤驃馬著黃纓拂黃旗引前

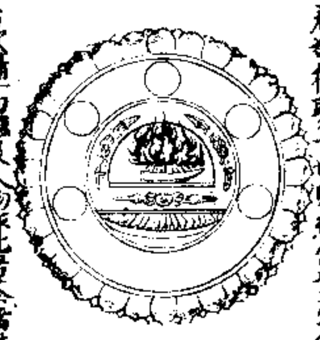
若欲種族得增長作此君荼諸法一依增榮法作

圖像 No. 2. 鬱沒斯 cf. 參考圖像 No. 2　　圖像 No. 3. 君荼(種族增長) cf. 參考圖像 No. 3

若欲積聚一切財物作此君荼諸法一依增榮法

若欲攝一切爐及人物作此君荼諸法一依增榮法作

縛舍迦羅拏護摩法

凡欲作縛舍迦羅拏護摩法。

先於一淨室幽寂之處建立道場，懸花音樂辟

着畫樣以氈褥設作此法時一切事中皆是擣

黯而柔軟善好愛敬之心。其君荼六角似蓮花瓣。

量一肘深半肘兩重緣闊四指高一指，底安蓮花

作赤色兩緣是自餘色好并紅色及黃著著葉

子及食乳酪諸般聚以為供養大白天戌宿所宿觀

宿每月一日及十五日作念誦之人身著黃白紅色

衣面向西常以攞字迎持結護供養物上咒曰

咒

圖像 No. 4. 君荼(積聚財物) cf. 參考圖像 No. 4　圖像 No. 5. 君荼(攝一切爐及人) cf. 參考圖像 No. 5

以右空入掌鉢風一方一點地水火神室上迦持尊
及弟子等具膝對於漫荼羅外相望列作道場次
當憶君荼鋪飾種種寶物諸香料等妙好飲食香
聲歌詠讚誦令一切人見發歡喜心轉伏有諸患
根皆令遍心歡喜又取淨火或新攢香取乳木葉
子等燒火於君荼然火不得口吹以扇扇之火著已
即灑淨香水於火鐵中觀想囉字其羅字成火
仙紅色駮青其天遍身火光持咒者展右手空
長空屈入掌風曲附叶當天仙誦天仙咒

䔇醯呬薜訶理史特嚴嚧毘多磨訖囉怛嚩引
唬底磨引賀引嚙婀羝彌二彌々散徐憐觀娑嚩訶
以執香爐燒眾名香其天皆來赴坐即捧花獻
於君荼獻閼伽香水讚嘆文分備左右邊二盞
器物等蘇蜜油乳酪等乳木葉子槃在左邊
沈木檀木棗子樹木已上並米沈香檀香蘇合丁香
龍腦香已上香為末蘇蜜和之為丸半散於火上取
蘇律三杓油三杓乳三杓蜜三杓取諸柴一百八枝
兩頭塗於蘇蜜擲於君荼又取諸香廿一丸擲荼
誦天仙咒

阿哦那耶賀嚩那迦嚴耶嚩引賀那耶地比毘

唵那地波耶娑嚩訶
稱余天仙生位皆於安置乞歡喜來欣受
又師執香爐燒眾名香召請梵天之子論嚴之天
及宿天展右空屈入掌曲火風三遍鉤召其梵天之
子太白天及成胎觀宿林香花閼伽香水及妙飲
食供養諸天然後一天一遍祀蘇廿一杓油廿一杓蜜
廿一杓乳廿一杓一天一遍取小柴量一折手種不

[illegible]

木乳樹木柴取一百八枚兩頭搵於蘇蜜中擲於

君荼誦呪一百八遍求祈愛敬

[illegible]

第二遍取蘇廿一杓油廿一杓蜜廿一杓乳廿一杓一天

一遍小柴量一搩手上百八枚兩頭搵於蘇蜜中擲

於君荼誦呪一百八遍擲於君荼求祈敬愛

[illegible]

第三遍取蘇酪廿一杓蜜廿一杓乳廿一杓油廿一杓降

君荼中取小柴一百八枝兩頭搵於蘇蜜中擲於君

荼誦呪一百八遍乞歡喜求祈敬愛

[illegible]

通前後共是三遍

又取蘇蜜油乳共三杓沒君荼祀火天求祈敬愛

如上作已師出洗手又於淨處烝八方天取蘇[illegible]

餅飯胡麻粳米花蘇蜜和之諸花等和水安盤盂

中以歡喜丸四方散之施諸鬼神眷屬等普[illegible]

施之

[illegible] [illegible]

伊舍那娑嚩訶 因陀羅野娑嚩訶

[illegible] [illegible]

阿祢那野娑嚩訶 琰摩耶娑嚩訶

[illegible] [illegible]

[illegible]娑嚩訶 嚩嚕拏耶娑嚩訶

[illegible] [illegible]

嚩耶曳娑嚩訶 [illegible]娑嚩訶

送來本坐如前三杓祀火誦火天咒

[illegible]

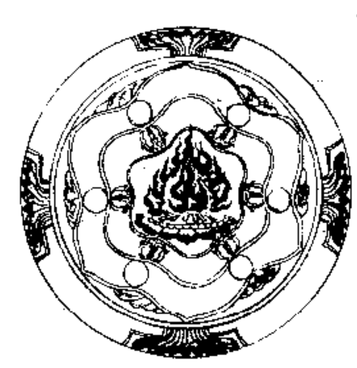
阿哦那耶野他 素佉哦車娑嚩賀摩嚩算布

[illegible]

那謨[illegible]耶[illegible]娑嚩賀

禮願火仙還本宮 後還來此受供養

又如前三大杓汝君荼中供養 又取三杓
陵君荼供養宿了香 師應執香爐乞歡喜衆
新敬愛　誦讃詠禅諸天
大天自在威神力　能滿衆生無量願
令求定敬願皆成　稽首諸天歸本宮
復有至誠更請時　惟願來此受供養
吒
吉理偈析羅自吉
敬愛令備護摩法竟
敬愛君荼

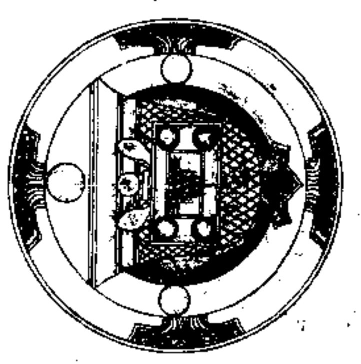

那濕

那濕直日
余貴人受官位吉造金銀環釧及嚴身之
具貴軍之首望遠通使命統領兵馬王廷立義
旗宜修功徳移名遷衣裁衣串衣吉沐浴吉設
客作吉樂集親識皆嫁合和湯藥吉交易
買賣吉不宜竊盜行非敢不宜見死問病樂
發山塞者亂爭禁者恐死逃者不獲此日生

圖像 No. 6, 敬愛君荼　cf. 參考圖像 No. 6　圖像 No. 7, 那濕 cf. 參考圖像 No. 7

圖像 No. 8. 君荼(長命安樂) cf.參考圖像 No. 8

[illegible]西南方主應以忿怒吉理明王咒加持[illegible]

一切物上咒曰

[illegible]

吽吉理吉理轉析羅吭吭吭吭伴乇泮乇泮乇

以左空押地知拌狀作此明王印及咒加持自身及

弟子等於漫荼羅外相望別作次當建君荼

鑪見惡剌草取火或積乾苦參炷火於君荼火

着已即攘求求羅香水於君荼中想[illegible]字為

火天其天青黑色遍身烟火𦦨智者填懸屈

手空指屈入掌中把水火押空以風鉤召火天

誦火天咒三遍

[illegible]

翳醯呬摩訶部理吏特薇々薩婆吃摩訖鐘惲擇

[illegible]

呼盧摩賀 嚧問恙彌散徐憶節遮轉

其天皆來赴坐靜黑色青色花散於君荼即獻

閼迦水以鋪汁皂樊汁而已讃摩叉分輸莊若遍

二杪水器物等穌酥麻油牛酪盧地羅尾沙米和

莊於左邊薈地羅牛酪以為燈明貫毀植木業

剌木若參草尾沙一百八枚兩頭漚於嗜地羅酪

然則投於君荼又以小杪廿一遍洋於君荼誦咒曰

[illegible]

相令火天本位方坐次乞歡喜示破識惡破法

又執香爐燒佉哩 擲拏 為沙整哩䭾啟請尸

奉治叉羅 阿竝羅迦 參宿 星宿 柳宿 宋新

賊害惡疑即以忿怒意作驗遮誦本咒廿一遍

展害坐入掌以把水火押風三遍鉤召奢嚩者

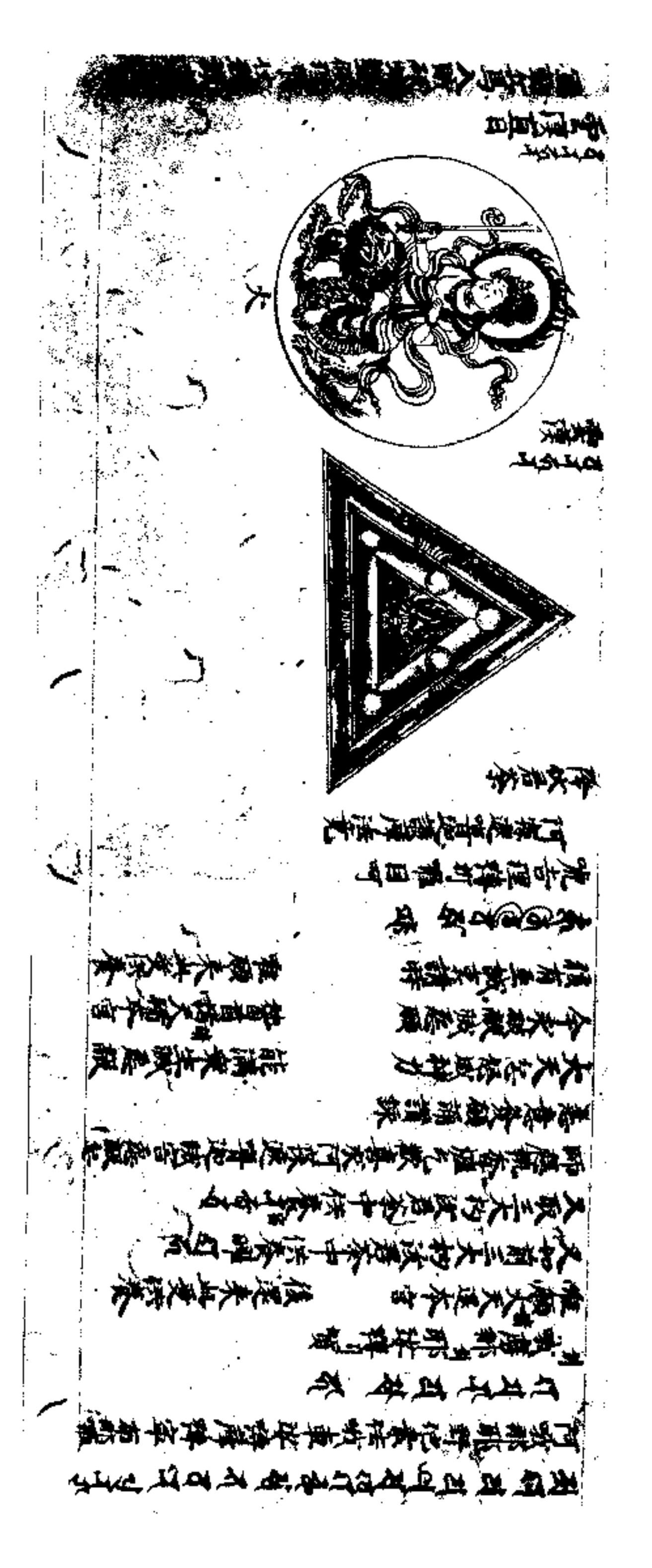
囉 阿哦羅迦

唯前印取風三遍鉤召阿䭾哩荼 麼伽里 阿祀

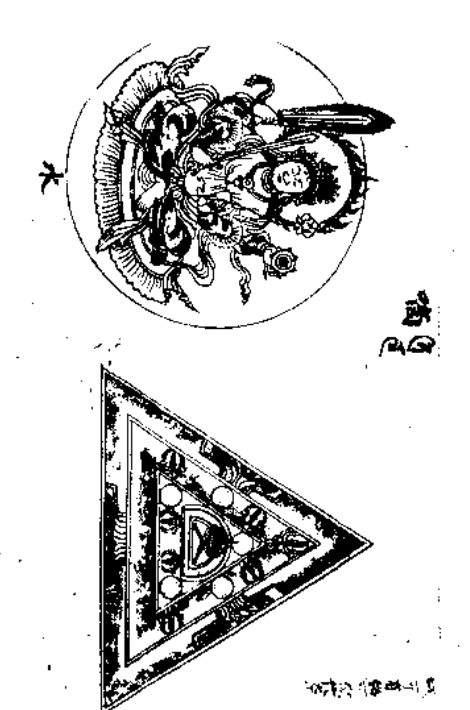
札沙柯 即捧獻元香花飲食閼迦手跋枝一

寸天一遍各祀廿一杪或一百八標[illegible]

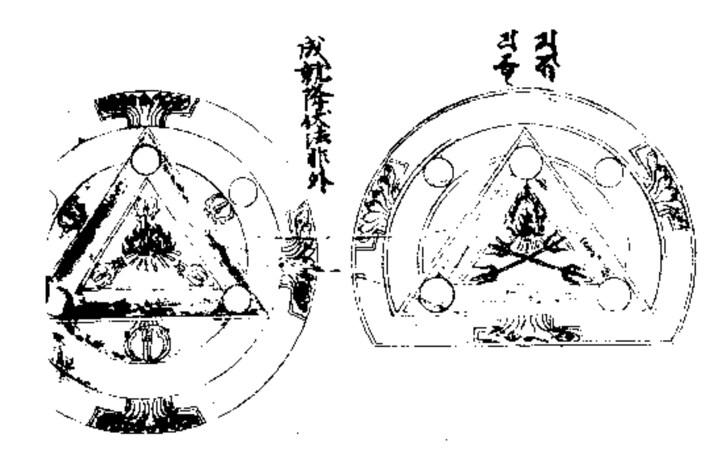
[illegible]一百八[illegible]
[illegible]本中一天一遍取小芥子一斤十一
百八枚兩頭[illegible]於油中投於[illegible]
八遍或一千遍或一百遍然後[illegible]
[illegible]
[illegible]
第二遍一天一遍[illegible]一[illegible]或一百八[illegible]
[illegible]中一天一遍取小芥子一
[illegible]十一百八枚兩頭[illegible]於[illegible]
[illegible]
[illegible]
第三遍一天一遍[illegible]
[illegible]一遍或一百八[illegible]小芥子一[illegible]十一百八枚
兩頭[illegible]
[illegible]
又取[illegible]
[illegible]
[illegible]
又[illegible]
花[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

圖像 No. 9. 降伏君荼 cf. 參考圖像 No. 9　圖像 No. 10. 寔漢 cf. 參考圖像 No. 10

圖像 No. 11. 君荼 cf. 參考圖像 No. 11　圖像 No. 12. 喃 cf. 參考圖像 No. 12

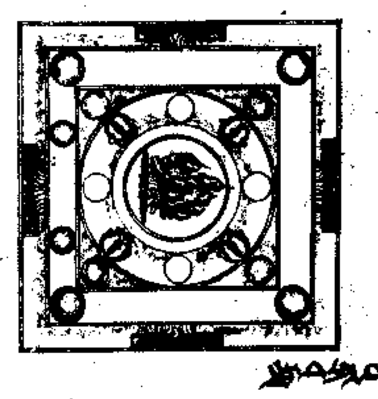

唱直日

直稱官參官條合屋教示弟子修理戒破度訶
緣山陵沐浴前甲染色潛言妄語作撈定皆吉
興易無利產殖鬪戰之事占一去此辰直惟修福
作功德一切諸事並不宜此日生者美言語滿錄
辯足精神能歌儛容儀端正性解嚟不合舊留
背伏治若正月一日遇此直日其年多有江河
水溢雨多百物薄熟冬加寒若日月蝕及地動
賊侵地害國有多憂行犯之事若逢陣敵大將
及家國之將著碧衣乘騘馬着碧纓緋碧旗

制前

圖像 No. 13. 荘荼(ᨀᨁᨂᨃ)cf. 參考圖像 No. 13　圖像 No. 14. 荘荼(成就降伏)cf. 參考圖像 No. 14

圖像 No.15、君荼(𑖎𑖲𑖜𑖿𑖚)cf.參考圖像 No.15

護摩軌則

[梵字]

一扇底迦　二布瑟徵迦　三嚩舍羯羅拏　四阿毘遮嚕迦

息災　　增榮　　愛敬　　降伏

七曜陵逼命宿業宿安宿及喇郡分野所爲去
厄除災及病疾諸難善作如法諸厄悉皆消散
夫作扇底迦法者其壇稱方一肘深半肘四面安
緣緣高四指闊四指爐底中央泥作輪殺其輪
具八輻輞闊量一肘半高一指塗壇純白色取鮮
妙華食乳酪菓子等本尊事以爲供養從月一
日至八日三餘時護摩持咒念誦之人身著白
黃衣面西而坐常以吉理吉理咒起持結護諸物
之上

[梵字]

唵吉理吉理嚩折囉吽泮吒

以左重押地餘三並散竪傳嚩折羅散此是吉理
明王咒欲作諸事成驗結壇及護摩之法作印及
真言迦持自身及弟子等辟除諸障淨吉諸天觀
然其處速令有驗其爐對於自念誦漫荼羅外
相從別作次當遶爐鋪茅草又取淨火或鑽燧
者取乳木乾柴然於君荼中火不得口吹以扇扇之
火著已即灑淨香水於火爐中想有羅字變爲
火天其天赤色髮黃面有三目四臂其天遍身火焰
智者須展右手掌作無畏至指屈入掌中以念求
火神威曲鉤乎召火天燒衆名香誦火天咒召三遍

[梵字]

醫醯四摩訶埵嚩傳吏持蔽慕娑多摩訖麟怛

[梵字]

嚩引 婆底摩訶藍阿毘彌蔽伱嘻觀娑嚩
火天留來赴座即持花香散於君荼即獻閼伽香
水護摩又分偷左右邊二杓器物等蘇蜜油乳

水護摩又分備在右邊二杓並器物等蘇蜜油乳
酪粟等在於右邊菓子樹葉量一把半沈香檀木
栢木楓木等已上火咒 沈香末白檀末丁香末薑陸
香龍腦香豊蔻白芥子 已上為末 半以蘇蜜乳和
之爲丸半以散於火上又以護摩儀式兩手在於
雙膝間背曠轉作左手執念珠并金剛杵而作
火法隨意多少先取蘇津爐中三杓次取油津三
杓次取乳津三杓次取酪津三杓次取蜜津三杓
粳米花三遍次取乳木葉兩頭濕於蘇蜜中擲於
君荼檀木栢木楓木共三遍廿一枚 又取諸香丸三
遍擲於君荼又以小杓廿一遍投火中誦火天咒
[illegible]
阿哦耶耶賀嚩耶迦嚩耶嚩引賀那耶把叱耶把
[illegible]
叱耶把波耶麼底俱嚕娑嚩訶
又師執香爐燒衆名香召請本宮曜及命宿業
宿安宿誦曜及宿咒曰
[illegible]
那謨日特羅地跛鉢羅二合地致卑娑嚩訶
[illegible]
那謨阿摩羅二合多哦羅迷娑嚩訶
[illegible]
那謨阿哦徐嚩囉引 娑娑嚩訶
[illegible]
那謨哩吏哦娑賀羅賀羅娑娑嚩訶
[illegible]
那謨瑕轉甯句毒耶爲多摩步陵娑嚩賀
[illegible]
那謨嚩素嚩底惹耶施哩二合娑嚩引訶
[illegible]
那謨舍寧舍寧舍寧戶者羅舍舍寧舍摩
[illegible]

[illegible]

莎婆嚩訶

已上呪息災増益敬愛若作三種念誦應頭安唵

唵後安娑嚩訶　若降伏念誦前頭安吽後安

吽泮吒字

[illegible]

吉底迦(引)娑那羅迦那麼

[illegible]

娑鈴麼跛底迦娑嚩四你迦那麼

[illegible]

娑婆怖摩那馱迦達那麼

[illegible]

娑馱哩(引)娑嚩馱哩(引)那那麼

[illegible]

娑底迦那(二合)布那哩嚩那麼

[illegible]

摩哩呵娑跛多伽布史那(二合)那麼

[illegible]

娑娑迦尸羅沙那那麼

[illegible]

捺沙麼跛迦麼戦迦那麼

[illegible]

娑娑戦那布那哩嚩跛羅臭那麼

[illegible]

娑哩那麼達多羅跛羅路那那那麼

[illegible]

娑娑底多哩賀娑多那那麼

[illegible]

娑多嚩娑乞那娑多哩那那麼

[illegible]

莎嚩那娑娑嚩馱那麼

[illegible]

揭馱里(引)娑倫鉢尾舍(引)怯(引)鉢耶麼

室里里底寧羅(引)耶耶麼

[illegible]仡耶耶布哩轉(引)跛拏鉢耶麼

[illegible]多里進烏羅馱耶耶麼

多哩毗舍底多耶達沙乇耶耶麼

[illegible]磨耶烏多里沙祭耶耶麼

吠沙拏大尸里轉拏耶耶麼

跛轉寧轉尸里尾沙乇鉢耶麼

轉瞥拏耶舍多鉢沙耶耶麼

跛君迦跋馱耶布轉賴沙乇波多馱耶耶麼

跛[illegible]迦巳進多羅賴沙乇跋馱耶耶麼

[illegible]布沙耶契轉底耶麼

跛尸尾寧哩尸轉與鉢耶麼

跛耶麼耶曜羅拏耶麼

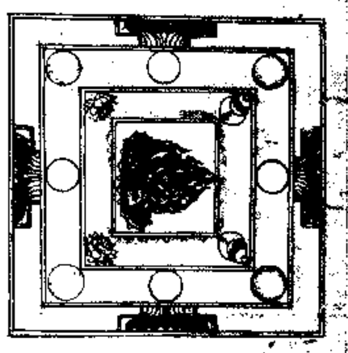
展右手写屈入掌地水押空曲火風三遍字本

召本寧曜反宿命 業宿 安宿所掛宿花明香

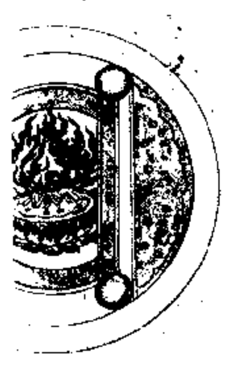
水及抄飲食献 宿曜天 然後以一一遍各紀某甲

水及妙飲食獻宿曜天然後以一一天各花酥廿
一杓油廿一杓蜜廿一杓乳廿一杓一天二一遍取[illegible]
量一把千或擺木柘木楓木乳樹木[illegible]
兩頭揾於蘇蜜中投於君荼各誦咒一百八遍
然後讚詠乞歡喜求祈要事
又第二遍一一天各花蘇廿一杓油廿一杓蜜廿一杓
乳廿一杓一二天遍取小米量一把千或擺木柘
木楓木乳樹木一百八枚兩頭揾於蘇蜜中投
於君荼各誦咒一百八遍然後讚詠乞歡喜求祈
要事
又第三遍一一天復花酥廿一杓油廿一杓乳廿一
杓一一天一遍取小米量一把千或擺木柘木楓
木乳樹木一百八枚兩頭揾於蘇蜜中投於君荼
各誦咒一百八遍然後讚詠乞歡喜求祈要事
通前後共三遍作之
又取蘇蜜油乳共三杓用汝君荼中以祀火天乞
歡喜求祈要事又重發願求祈要事師應乞歡
喜求祈所願如上作已師出洗手又於淨處祭
八方天取豆顆子餅飯胡麻穀米花蘇蜜和
之諸花等和水安觀盌中以歡喜[illegible]
諸鬼神眷屬等普真言施之

[illegible]　　[illegible]
伴舍那耶娑縛訶　　回陀羅母娑縛訶
[illegible]　　[illegible]
阿那耶母娑縛訶　　彼摩那娑縛訶
[illegible]　　[illegible]
遮制娑訶地鉢多曳娑縛訶　　嚩書娑那娑縛訶
[illegible]　　[illegible]
嚩那嚩娑縛訶　　夜乞叉地鉢多那娑縛訶
還來本坐取前三杓祀火天誦火天咒

圖像 No. 16. 息災 右卷 cf. 參考圖像 No. 16　　圖像 No. 17. 右卷 (日蝕於命榮安宿) cf. 參考圖像 No. 17

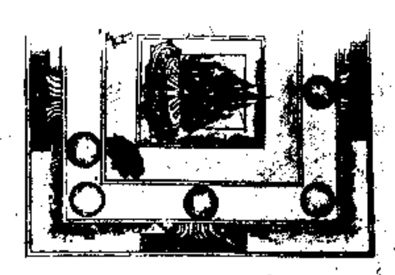
大陽直

君王昇位冠帶吉救理宴人民百官冒爵
君主不宜忿名位不宜動兵馬出入東西遠近設
伏登摩動音聲求恩拜祀祭造嚴身之具
裁衣織繡錬金銀修園圃學伎藝見貴人吉
陷溺繫禁者早出逃者異獲失物不覓自得
不宜予充問病與日生男女并日內厄分相吉昌
孝順宜帶金銀珠寶金屋義常得衆人愛
不慎妻覆敗重義者守月一日得與善日過其年
望觀若日月蝕及地動五墓不成多遭障敵
大將及受國之轄直著白衣乘白馬著白鐸
佛白歸引前

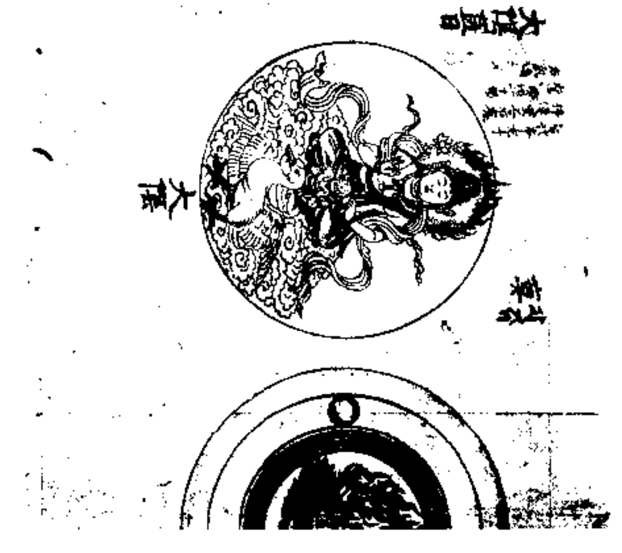
若月蝕於命宿業宿事宿作身厄奉請陰一條直
火法作

圖像 No.18 蜜 cf.參考圖像 No.18　圖像 No.19 命祭安宅 cf.參考圖像 No.19

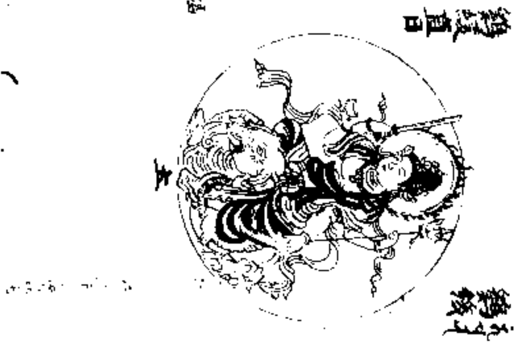

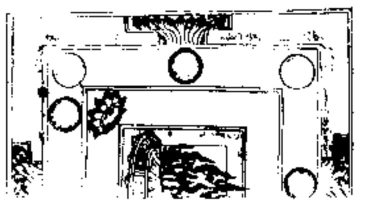
依息災法作
若鎮星在於命宿榮安宿作此君荼諸法一
多流星聲雷富貴人厄其年多有人死
其年主病多寒冷若日月蝕及地動其年有
着緑禪緋緑旗前蔫君二月一日得此直日
廷陣敵大將及受圍之將宜着禄衣乘驄馬
四海受善名足伎藝男則多妻女則多夫君
生則儒健為性孝順端正解才聡明聰難得
厄慎之所生男女多短命壽生則貧乘夜
避出逃者難還失物不獲此日生男女十九日
衣不宜詐惑之事畢竟不宜与人用文牒者
動兵馬出行不吉不宜服藥及針血剃頭裁
易治利宜娶妻一切造作修合壞動經求發
井灶園林造酒洗衣沐浴染衣吉五穀入倉興
宜拜諸大官往君不宜登受官位見官貴人吉宜
大隈直日

圖像 No. 20. 癸 cf. 參考圖像 No. 20　　圖像 No. 21. 君荼(鎮星在於命榮安宿) cf. 參考圖像 No. 21

圖像 No.22、鬼宿cf.參考圖像 No.22　　圖像 No.23、昴宿cf.參考圖像 No.23

[illegible]

宿九執法

[illegible]

胎宿　命宿　榮宿　衰宿　安宿

[illegible]

危宿　成宿　壞宿　友宿　親宿　業宿

九執共人結交任用驗使親密倚託以為腹心
者皆先看彼人之命宿与己身命宿相宜為榮
宿安宿成宿親宿等即堪親密任用所作之事
皆得稱意成就衆神衛護若是交胎業等即
堪為左右羽翼宣傳斬伐驗使之能成事稱之
腹心若是衰危壞等宿縱是至親得骨肉昇
為位極王公錢數無量与子無別終無成益皆
有離叛之心如此之人並不得令在左右親近
及知飲饌和合藥物醫治疾病及作音聲等
特宜忌之若是衰宿不堪任理人官惡宿不堪
任以為腹心壞宿不堪主法令札律掾對衡務
伽中衰危壞宿不堪令理人及倚付驗使皆不
成就所作無益後卻為患宜切慎之

大中九年九月八日右街歆興寺律五院悟釋和上
房傳左御於安青龍寺傳法金和上本抄取畢
　　　
保延五年七月廿一日申請法輪院之御本於鳥羽
僧坊書寫了　佛子惠運

當曉禪來錄之

七曜廿八宿祕像

護摩爐壇様一十五種

右傳盧觀來觀其靈驗自七人奉歸息災增福要道
此書具事如記文請來如件

和上右顯識與本故今者惠運請來為證七曜宿級
像十五種爐壇載而為書寫甚以其希有者

一十五種書一具二只二寸法於命榮安宿持三月法

此者異本如記文録畢如件、

私云右録載此本次令者遺[illegible]来自誰也雖留載

像十五種[illegible]載而須写者遇其本了、

一十五種者一身四二日蝕於命宿安宿時三月蝕

於命宿安宿時四蝕星於命宿安宿時 五種

業六種族[illegible]長七積聚財物八播一切[illegible]及人物

九数[illegible]十長命安樂 十一降伏十二[illegible]

十三[illegible]十四成就降伏十五可求の願

也諸[illegible]外仙[illegible]祀術法非内證秘要観行[illegible]

法全和尚以此法為[illegible]學建立護摩儀軌授入

唐諸師[illegible]此法儀有所以者哉又与此為本末

害非一流中以増益[illegible]大法為一部[illegible]要文首尾

以息災法寸為文初次[illegible]重[illegible]化令要而

以[illegible]也何事[illegible]

康安二年四月廿五日於東寺観智院[illegible]了

金剛仏子賢寶

寶永三年仲冬於觀智院修復了

僧正賢俊